日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

五

上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

日本漢文史籍叢刊. 第3輯，雜史 / 周斌，孫錦泉，粟品孝主編 — 上海 ：上海交通大學出版社，2014

ISBN 978-7-313-11956-8

Ⅰ. ①日… Ⅱ. ①周… ②孫… ③粟… Ⅲ. 日本—歷史—史籍—叢刊②日本—歷史—雜史 Ⅳ. ①K313-55

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 199077 號

日本漢文史籍叢刊　第三輯　雜史
主　編　周　斌　孫錦泉　粟品孝
副主編　陳小法　尤　佳
上海交通大學出版社出版發行　北京人天書店有限公司經銷
(上海市番禺路 951 號 郵政編碼 200030)
電話:64071208　出版人:韓建民
北京中獻拓方科技發展有限公司印刷
開本:889mm×1194mm 1/16
印張:946　字數:18920 千字
2014 年 9 月第 1 版　2014 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-313-11956-8/K
定價:23800.00 圓(全二十八冊)

統　　籌　陳建華　施　維　劉邦權
責任編輯　陳建華　劉邦權
裝幀設計　陳燕靜

第三輯目録

第一册目録（總第62册）

雜史

佛教

第二册目録（總第63册）

第三册目録（總第64册）

第四册目録（總第65册）

第五册目録（總第66册）

第六册目録（總第67册）

第七册目録（總第68册）

神道

第八册目録（總第69册）

第十六册目録（總第77册）

第十七册目録（總第78册）

第十八册目録（總第79册）

第十九册目録（總第80册）

第二十册目録（總第81册）

第二十一册目録（總第82册）

第二十二册目録（總第83册）

第二十三册目録（總第84册）

第二十四册目録（總第85册）

外史

第二十五冊目録（總第86冊）

第二十六冊目録（總第87冊）

史表

第二十七冊目録（總第88冊）

第二十八冊目録（總第89冊）

第五冊目録（總第66冊）

三國高僧略傳卷之下目次

三國高僧略傳卷之下

北越三條實盛寺沙門是純編輯

○勅賜大菩薩、法諱日蓮、姓藤原、大織冠鎌足公之裔也、曾祖政直、食邑遠州貫名、因而氏焉、父重忠、嘗有事謫于房州、娶清原氏、夫人性温柔、有婦德、欽齋戒、常拜朝曦、一夕夢、日光赫奕、乘蓮花、飛入懷、覺而有娠、貞應元年、二月十六日、誕於長狹郡小湊、容貌不凡、孩提岐嶷、父母鍾愛、名善日麿、蓋取之瑞夢也、十二登郡之淸澄寺、從法印道善稟密乘、聰穎絶倫、耳目所觸、長記弗忘、更名藥王麿、十六歳、十月八日、薙髮、名蓮長、字是生、後革今名、（統紀云十八歳剃染、）明年遊學鎌倉、偶叡山尊海、有事而來、大士接之、一見如故、因倶赴上都、登于叡岳時年廿一、乃住東搭圓頓房、兼監横川淨光院、一處蕭然、閲覽三藏、

深達台宗之玄祕、廣渉諸宗之法義、時々在廣衆中、講演台教、一旦奮然謂衆曰、從慈覺以來、法水混淆、丕異山祖之眞軌、可大息也、我雖不肖、冀一洗之、闔衆不悸、會臨濟圓爾、曹洞道元、自宋歸、倡宗都下、大士往問其道、兼及宋地風俗、廿五往泉涌寺、謁宋道隆、既學于三井寺、廿七歴遊南都高野、各扣其祕、三十寓京師一書肆、就儒士問外典、又謁藤爲家稟和歌之祕、又遊學東寺、磬探祕帙、卅一還于叡山、竊謂諸宗之祖、執小廢實、徒弟相踵、迷而不返、陷溺四衆、唯有天台傳教、吾無間然、雖然祇是迹化迹門、以投像法機縁、若其末法弘潤、世尊別命本化、其法乃是本門事觀、當簸揚權迹而播種實本、吾雖無似、應往開一化、以驗本化之利劍矣、建長五年、春、歸鄕省覲師親、更搆一室寺傍、四月廿二日、入于三昧、廿八日、早起三昧、趨登

山嶺、仰赫々旭日、高唱經王首題、蓋十遍許、我宗之興、權興于此、是日大會緇素、陞于猊座、揮麈尾曰、今正賔後五闘諍之運、鑑其時機唯本未有善耳、此固非小權諸經之可救濟、惟有法華玄題可攝此時機也、此即塔中付囑之深致、一呼百諾之金言也、四衆其勉旃、又品藻諸宗、建四箇格言、視聽之徒、且駭且怒、邑宰東條景信欲斬之、法印泣而過之、驅逐大士、五月、復適鎌倉、過舊梓、授本門大戒雙親、懇告別離、父母悲喜拭淚目送、遂卜居於名越松葉谷、恢張別頭之教、十一月、台家之髦成辨、遠慕盛化而來、更衣親炙、六年冬、吉祥麿來爲弟子、七年、著註法華經、正嘉二年春二月十四日、父妙日居士卒、大士聞訃悲慟、絶漿三日、漸而往房州、修喪一百日、且慰母娟志滯錫中、撰一代大意鈔、薦先考冥福、正元元年、至駿州岩本、更閲大

藏、（注書貸云正嘉元年、年譜云二年、今據統紀、）是歲著守護國家論、文應元年、著立正安國論、七月十六日、呈之前執權北條時頼、宿谷光則爲之介矣、時頼斥之、八月廿七日夜、闡提之徒數百、鼓噪圍大士之室、進士善春等、拒之受傷、大士匿山窟者數日、後適下總、富木常忍、造草堂而敬待之、越一百日、轉法輪焉、弘長元年、五月十二日、執權長時竄大士于豆州伊東、三年、春二月廿二日、前執權時頼、召子時宗、以及長時、晉議赦之、文永元年、四十三歲、秋八月、至房州展先考墓、省母氏、懇慰倚門之情、母氏齡七十余、罹病而殂、大士潸然、設壇松下、持咒認天、洒水於面、母氏倏忽蘇、更延壽四祀、十一月十一日、大士過小松原、東條景信、率黨一百余人、圍之傷頭、弟子鏡忍、犯鋒死、工藤吉隆、率衆來救、而亦鬪死、四年、八月十五日、聖母清原氏逝、大士哀毀殊甚、躬自葬斂、築墳立石、今之妙蓮寺是也、五年、正月、元使來、大士裁書十一通、寄之各處、示勘文不虛、八年、五十歲、秋九月十二日、官議之曰、日蓮托事佛法、惑亂國家、辜當大辟矣、即日官使平頼綱、捕大士于松葉谷、大士自若謂頼綱曰、我之於天下也、猶柱梁之架屋宇也、摧柱則家之頽也必矣、警吏作色罵詈、拘之馬上、徇于四衢、既至龍口、上于刑塲、時宗有故遽赦之、十三日平旦、官命護送大士于依智、午牌至本間重連家、十四日黎明、十郎某來曰、一昨夜、平氏之第、有奇怪、筮之曰、此害聖者故、國將亂之兆也、（啓蒙抉老、）因茲官議紛紜、十五日、遂謫大士于佐州、頼綱贈書佐州長吏重連曰、今者雖有教竄日蓮于其國、富不閲數年而見赦也、若有不諱、辜歸足下、冀謹監之、十月十日、發依智赴于配所、廿一日、至越後寺泊、廿八日、順風駕舡、著

佐州松崎、十一月朔、至塚原居焉、九年春、著開目鈔二篇、四月七日、移居一谷、八日夜半、授本門戒于最蓮、十五日、著受職法門鈔、五月廿四日、著取要鈔、擧標本門三祕、十年春、五十二歲、二月十五日、著佛法血脉、四月廿五日、觀心本尊鈔成、六月十一日、撰顯佛未來記、七月八日、始圖十界大漫茶羅、是歲著當體義、十一年、春二月八日夜、時宗感夢兆、遂赦大士、十四日、官授赦牒于日朗、三月廿六日、大士歸鎌倉、諸徒驩迎、四月八日、赴執權之第、謁家幹頼綱、頼綱勞慰曰、自後永停四箇格言、則建愛染堂于城西、以莊田千町充衣鉢資、大士對曰、官若欲祈國家福田、宜禁謗法、吾豈以爵祿博佛勅乎、振衣而立、自謂三諫而不聽則逃、古之禮也、嘉遯時至矣、遂遯于甲斐、卜居身延山、大士雖弃恩入無爲、長追慕考妣、有時陟山上以瞻望

桑梓、是歲著立正觀鈔、建治元年、六月十日、著撰時鈔二策、二年、春三月十六日、法印道善遷化、大士深痛之、七月廿一日、報恩鈔成、授著日向日實、至于清澄、讀之法印墳前、蓋換祭文也、今歲池上宗仲來訪、見大士常膳粗糲、深感之、自後減膳茹粗、終身不改、三年、四月十日、著四信五品鈔、今歲講註法華經、特發文外之妙旨、日興筆記為口訣二卷、弘安元年、九月廿日、著本尊問答鈔、以贈于淨顯、四年、著三大祕法鈔、本門戒体鈔、五年、壬午、大士六十一歲、秋偶感微疾、門人看護、九月、告之曰、吾有所思赴于武州池上、八日發象駕、十八日、著宗仲家、廿三日、書大漫荼羅、授之宗仲、廿五日、講安國論、告諸徒曰、三七日中、我當入滅、若地大震、是其時也、顧日朗曰、我之滅後、必送屍身延、日朗請闍維以送遺骨、大士許之、十月八日、選上足六人、謂諸徒曰、汝等今後視此六子、猶視吾矣、十日、以註法華經、及凶牙二枚、付囑日昭曰、我之說經功德、全蘊于此、汝宜襲藏、十一日、命經一麿日、汝蚤祝髮、智行兼備、以唱導帝都、十三日、黎明、果地大震、諸徒咸集、巳牌大士澡浴淨衣、北首西面而臥、日昭鳴鐘誦方便品、諸子和之、至四佛知見之句、（或云壽量品）安詳而寂、法臘四十有六、葬儀遵禮、闍維山中、十六日、收取遺骨、盛之寶瓶、設淨壇奠焉、初七日奠了、乃送之延山、六年、春正月、別營寶殿以安之、因製清規一策、六子輪次衞之、二月、普告同門、結集遺文、所輯一百四十余篇、謂之錄內、後到者二百五十余篇、謂之錄外、後十三年、法孫日像、觀光于帝都、元應上皇、賜宗號綸旨、又及曾孫大覺之與、文和上皇、特賜大菩薩號、上距高祖滅度、實七十年矣、（據年譜、統紀、宗綱對問）

○釋日昭、字成辨、姓平氏、北總葛飾郡平賀人、父邑山祐昭、一族豪富、閭里推重、祐昭有三子、長女子、嫁印東氏、次師、季男某也、師以嘉禎二年丙申生、幼而穎敏、好讀書、且敬三寶、每居幽室、讀佛經、父母知之、遂聽出家、建長元年、到郡之山寺、剃染、名曰成辨、師懷遊學、以告父母、々々曰、大道如成、千里咫尺、道如不就、不欲重見、師乃携一奴、蹐躋擔簦、上比叡山、親炙尊海、々器許之、加意教育、承教家章疏、學三大部、五年春、師十八、登壇受戒、或時以慈覺義、詰教大師、窮試尊海、海曰、韙哉問也、夫學者議論為本、疑者鮮之津、疑去鮮生、俏發行進、始得負笈、汝妙年勉旃、他日又請問、和色柔語、詰慈覺義、扣理同事勝之說、海曰子非蓮長之徒耶、師曰蓮長誰也、海曰吾舊友也今更名日蓮、徘徊東關、別唱傳教宗、師聞之欽慕、遂下山、先歸寧父母、尋問高祖、印東有國、素識高祖、具告其實、時高祖在鎌倉、師往而拜謁、目擊道存、賜名日昭、呼大成辨、會下年少、悉囑于師、今歲印東氏、携見投高祖、贈師受學、正嘉二年春、高祖遭父之喪、將赴桑梓、門人止之、高祖竊召師曰、天運循環、既至末法、正本化出現之秋矣、本化若出、三類暴應、持品之偈彰々乎、天台傳教、未讀之、吾將色讀之、惡口罵詈、固不足憂、刀杖遠流、豈可怖哉、吾今累汝充補處、汝扁余國、勿生怪悋、師跪拜命、高祖告衆曰、今日付法日昭、設我死汝等勿動心、今不幸遭父之喪、夫孝者百行之本、佛猷為戒、我不得忽之、汝等見日昭、猶見我、衆咸奉命、高祖遂至房州、爾來師監松葉谷草堂、講習不怠、確乎護翼矣、文永八年秋、高祖遭厄、官命毀草堂、師晦名潛形、竄于濱土、竢時之至、衆亦倚賴焉、十一年、高祖啓嘉運、師相見

語法勞、祝法門萬歲、弘安五年、高祖、在池上、唱般涅槃、師往而看護、是時始影出門、十月十日、高祖親召師、付以後事、驗之以註法華經、三部要文、本理大綱集曰、日蓮終身受用、不出是卷、末法規矩集而大成、雖吾住世、又無加之、勉旃、六年、師造身延清規、月直掛搭、十月、會長榮山、輯高祖遺文、師躬手書、事了、復潛居于濱、心喪十三年、正安二年、尊海聞高祖成功之速、寄書稱贊欽慕懇切、師孤杖凌風、千里企步、會海病在洛、師乃往而面、海時九十一歲、而神氣精確、法話入微、海聞本地久遠之說、心通意解、喜色充眉、遂受本門戒、傍有智祐、敏悟清虛、聞師法語、信根透髓、遂投于師、更名日祐、師製本門圓頓戒相承血脉譜、授之、德治元年、有越信兩國太守風間信昭者、深歸依焉、因建一字於那瀨、不日落成、扁呼法王山妙法寺、文保元年、師召曰、成曰、老僧齡八旬加二、偶因檀請、卜是福地、既十二年、今付之子、勉旃、濱者吾積功累德之地、再構草堂、欲期終焉、成以告信昭、信昭不敢睽、即日築濱之佛殿、曰弘延山妙法華寺、乃令日祐爲之主、師傍搆小室、讀經唱題、安居七年、元亨三年、偶示微疾、親召信昭曰、老病日薄、永別檀越、多年懇誠如丘山、今亦託于仁、請諱爲北越蒼生、未浴本化之澤、那瀨妙法寺、易地營修、宜與隆北陸之佛法、山僧至願、何以加之、信昭隨而聞命、三月廿六日、泊然坐脫、春秋八十八、同門緇白、悲哀無量、葬山上矣、統紀九

○釋日朗、稱大國阿闍梨、姓平氏、北總猿島郡、能天人、父印東有國、以寬元三年、四月八日生、天機聰悟、沈重雄偉、父母愛之、名吉祥麿、建長六年、有國遊鎌倉、謁高祖、結道契、携兒投之、甫十歲、進退揖讓、

屹如巨人、高祖曩昔夢、雷霆劈歷、頓墮室內、須臾碧空淸朗、醒而異之、兒到就座、即雷墮之處、告曰、斯兒不凡、他日振大法雷、洒大法雨、除却衆生迷雲、第一義天朗然乎、因名曰朗、試授敎家之書、師孜々不懈、夜以繼日、讀書之暇、須臾不離高祖之膝下、早起侍于香燭、後臥枕于床下、一動一止、毫不容私、文應元年、十六歲薙髮、呼筑後房、字大國、弘長元年、高祖謫于伊東、師泣而欲隨、官不許焉、高祖憫之、諭曰、見月之入西山、則念我之在伊東、見日之昇東方、則憶予之留斯地也、惜別遲々、官吏督促、順風揚帆、船疾如箭、師眼眩氣絕、同侶相援慰之、官禁他之、三年、高祖得赦而還、歸寧老母、師伴而往、文永八年、高祖罹龍口之阨、師從在側、創于擧刀、師延頸進曰、予也先我、衆卒曳去、確乎不動、見死如生、一奴忿激、誤折一臂、由是師生涯右手不仁也、高祖遷于佐州、師禁錮客牢、十一年、二月、官始赦師、十四日、出牒赦高祖、師襟之而往、帶月戴星、陟嶮涉水、三月八日、著于佐州、拜謁高祖、虔捧赦牒、高祖親勞、既而歸于鎌倉、時大學三郞、捨其第地、建長興山、高祖開堂祝釐、丕啓鴻運、退藏于身延、令師主妙本寺、秋九月、詣身延山、聞高祖動靜而歸、從是春秋不廢定省焉、是歲冬、池上宗仲、羨大學舉、捨宅爲寺、高祖美之、賜牓長榮山本門寺、命師與長榮同監之、由是兩山一主、傳燈千歲不減光也、建治三年、曾谷敎信、俊造鼻輪地藏堂、爲開權道場、請師爲開祖、師差法子日傳、今之平賀本土寺是也、弘安五年、十月、高祖召師曰、長興山、大學竭誠搆築待吾、最初轉法輪之山也、長榮山、宗仲捨宅供之、今入涅槃之地也、併付于爲、勉旃、伊東感應佛一軀、池上開堂安國論一卷、併

佐兩島赦牒、書讓狀付之、永以爲兩山之鎭、師主于兩山、十有余年、說法利生、讀誦唱題、一日無虛、衆子戮力、佛殿諸堂、百擧盡矣、正應四年、九月、令日輪嗣于兩山、元應二年、偶感微恙、遺命曰、松葉谷者吾得度之地、死者必火而瘞焉、正月廿一日、示滅於南窪、春秋七十八、諸子隨遺命、荼毘松葉谷、塔于猿畠山、塚上松茂榮、人呼墮涙松云、統紀九

○釋日興、字白蓮、稱伯耆阿闍梨、姓橘氏、濃州刺史香根之裔、大井庄司某之男也、母由比氏、偶夢身映日光、腹生白蓮、覺而有孕、寬元四年、五月八日、產於甲州巨摩郡鰍澤、幼風神秀異、聞佛加敬、父母知之、投于岩本實相寺、寺主嚴譽、智證一派之英也、相曰兒有奇骨、決不凡子、后必爲吾門棟梁、授以教家書、讀乃爲誦、時八歲、譽知其

器宇、彌加鍾愛、建長五年、薙髮得度、康元元年、登三井寺、螢雪琢磨、正元元年、春、遭母之喪、歸于故國、譽猷之丕異昔時、會高祖來閱藏焉、譽初愍高祖、不欲面、后驗之威德崇行、大殊素聞、見而加敬、學頭智海、夙善所備、信苗頻萌、退會輪下晉謁曰、今般日蓮來而閱藏、吾多年聞名、今見其人、德學雄偉、天下絕倫、吾幸得明師、因欲請止觀之講、衆等如何、告了請之、高祖不拒、乃啓講席、一代說經、諸祖論釋、一口呑却、一言部判、洞視萬古、猶如今日、海聞之大駭、亦知宗義、高祖明辨權實之敎法、本迹之起盡、海又年來於理同事勝之義、不能無疑、而今聞高祖之說、恰如晨鐘除眠夢、慶喜無量、時師亦預聞焉、海語師曰、日蓮一代明師、萬里搜索亦不可得、我將執弟子禮、而至更衣區々官職、有慚人口、子妙年盍往而奉侍乎、我亦何時逐子之蹋耳、既而高祖就歸、師竊逃走、途而相遇、高祖携書鎌倉、文應元年春、更調剃度式、名曰興、字白蓮、師性得筆法、高祖書安國論、草案多命于師、文永八年、冬、高祖竄于佐州、師隨昭公、隱于濱、而與三弟、更定省佐州、駿州富士郡、上野邑主某、始爲岩本之檀越、後深歸高祖、稱薙髮弟子、一時招師、々往結道交、高祖法話垂誡、師錄以與之、後人傳之云日興記、弘安五年、高祖入滅、六祖輪次守塔、六年春、修喪了、諸子退散、師亦廬于上野居焉、八年、日向直于延山、檀越波木井實長、謂向師曰、龕塔更守、雖依顧命、而爲法爲山、甚爲不便矣、何者諸山以主人在、各位齊志、山門追日而盛、身延不爾、主從倶爲旅泊之想、淨界逐年而衰、高祖棲神之靈場、一家之祖山、他日若就荒凉、噬臍何及、子熟謀之、向師告昭朗二子、二子亦無奈之何、師獨不肯

之、曰、輪次無人、則識之亦可矣、我儕六人、齊承遺命、而未滿一紀、聖鑑無監、乖戾何速、法運通塞、弗俗子之所能識也、實長不懌、師振衣而去、上野與波木井實長、有通家好、師不爲快之、直往房州平群郡保田、搆一草庵、杜門絕徭、唱題誦經、今之中谷妙本寺是也、永仁五年秋、實長卒、上野公慕師之道儀、不能忘之、新築宏基、呈疏請之、師固辞再三、邑主懇請、師幡然應之、寺傍有一大石、色碧且麗、因名大石寺、後遷居北山、亦爲寺、扁稱本門寺、正慶元年、偶感微恙、自知死期、鄭囑後事、一心唱題、如眠而化、壽八十八、實二月七日也、是爲富士派之祖、統紀九

○釋日向、稱佐渡阿闍梨、姓藤原氏、父小林實信、嘗爲正治帝衛兵曹、曾祖以上皆襲衣冠、列于朝焉、元久元年、實信與伊勢平氏、遂放

書言故事言、唐顏眞卿家僮名銀鹿、

南總師以建長五年、二月十六日、產于埴生郡藻原、容貌端正、生而能言、甫四歲讀習論孟子、音吐瀏亮、人異之、性好僧儀、嬉戲每結巾爲袈裟、合爪唱三寶名、實信厭之、早修理髮、加烏帽、名藤三郎實長、時五歲也、弘長二年、遭病而幾危、父母大驚、盡巫覡力、不見其効、兒告父母曰、祈佛有癒、父母聽之、祈淸澄山虛空藏、誓曰此兒如活、捨爲佛子、立而得驗、時叡山某、至鎌倉次、枉駕來訪、見兒伶利、又聞靈驗、告父母曰、吾無後嗣、備器未果、今幸相遇、實天錫也、此兒不宜俗家、速投于吾、父母雖愛、而重違前誓、泣而分袂、登于叡山、薙髮染衣呼民部卿、文永元年、高祖省母歸鄕、會母感疾、實信來訪、高祖懇誘導之、實長深沾慈霆、遂結道契、二年、遠差銀鹿、告兒促歸、既至、實信翻然携兒往于鎌倉、高祖見之、乃識器宇、賜名日向、時年十三、高祖

退藏身延、師奉侍晨昏、須臾不離、高祖法話、少亘宗義、記之珍藏、云日向記、建治二年、法印道善寂、高祖差師用墳墓、師代修佛事、燒香九拜、讀報恩鈔、又與日實、一石一字、書寫十卷、伸之供養、駿州富士郡、有瀧泉寺、檀越熱原國重、至于身延、受戒爲徒、后冀迎高祖一新法規、高祖命師赴之、居數年、又藻原兼綱、創一宇、以擬高祖滅後酬恩、請師爲開祖、今之常在山藻原寺是也、弘安八年、師直于身延、實長謀五子、師爲第二祖、在山廿六年、偶感微恙、歸于舊梓、廬法華谷、令日進補身延山、正和三年、九月三日、安座而化、壽六十二、師所創建之寺、武州新曾妙顯寺、相州佐久島妙勝寺也、統紀

○釋日頂、稱伊豫阿闍梨、姓橘氏、父名定時、戰死于駿州、兄弟三人、長師、次日證、季女子、呼乙御前、亡國之孤、不知所據、隨母在于鎌倉、母有女德、頗通文字、性崇三寶、時北總若宮邑主富木胤繼、喪妻久矣、聞之納司內事、隣邑有眞間山、天台談林、四方雲集、乃胤繼香花之地、師及齠齔、好學聰敏、淸虛寡欲、不求世榮、寺主了性、見誘胤繼、々々憚母之志、不敢肯之、性重諭于母、々聞不拒、遂出家稱伊豫房、文應元年胤繼建法華堂、請高祖、性聞不喜、謂富木氏世我山之檀越也、若志宗乘、宜稟于吾、何賴日蓮乎、或時胤繼請性、々幸之談法義、終陷負地、乃解綬逃亡、於是輪下衲子悉皆散去、師亦歸若宮、文永四年、冬、高祖發房州、復赴鎌倉、行過若宮、胤繼投師於高祖、更衣授戒、賜名日頂、時年十六、胤繼曰、眞間山以供于我師、誰爲之監乎、高祖曰、幸有日頂、宜指揮焉、五年、春、高祖歸鎌倉、師隨侍之、十一年、捐若宮館爲寺、高祖爲開山祖、師亦擇日移于眞間、師雖妙年、行乃

如老成、人爲戒行第一、屢省身延、歸開講筵、日無空過、正安元年、春、富木入道日常卒、師不堪悲哀、水漿不入口數日、殆至毀性、乾元元年、春付法於日揚、遊化諸國、往到駿州重須、思父之舊趾、併弔考塚、前後居之十六年、文保元年、三月八日、示微恙、泊然而化、壽六十六、（眞間記云、嘉曆三年、八月十二日、七十七歲、）時與師在于大石寺、審問不苟、故窆骸於山麓、造常林寺、師爲開祖、今隸重須本門寺云、統紀十

○釋日持、稱蓮花阿闍梨、駿州庵原郡松野人、母夢見蓮華而有娠、生有奇相、讀書頴敏、邑主聞之、召而試之、四書五經、背誦不差、邑主稱之、及長授書讀之、十三經、十七史、諸子百家、剖判其義、如有神助、兼通和歌、又能屬文章、偶讀佛籍、大發明、世間榮利、不足介懷、請告邑主、々不拒之、遂登叡山、薙染得度、天台教觀、盡底稟承、至於理同

事勝之決、不能無疑滯、下山歸本國、祈佛祖加被、一日遊岩本、謁智海、語所疑、海曰、偏疑甚大矣、非大醫王、不能治焉、如今鎌倉有日蓮者、絶代之明哲、子往咨詢之、師大喜、疾行執弟子禮、高祖設授戒式、賜名日持、呼蓮華闍梨、時師廿一歲、文質彬々、殊得書法、侍于佐渡、奉于身延、高祖尺牘、多出師手、或時錄行門大意、以備自鏡、高祖見之、優賞印可、即持法華問答鈔是也、弘安六年、松野邑主、構一梵刹、莊嚴報地、請師爲開祖、今之貞松山蓮永寺是也、師雅言、後五百歲、本化出現、一閻浮提、齊受其賜、經文皎如、我師爲上行後身、倡別頭大白法、持品偈文、恰如符契、閻浮廣布、亦奚之差、本朝弘道、有諸哥之在焉、我航異邦、闡揚妙法、以導群生、假使海上遭颶風、身葬魚腹、是我至願矣、永仁二年、高祖十三回忌、九月十三日、松野修大法會、

十月十三日、詣身延山、虔拜祖塔、明年正月朔、四十六歲、三元祝釐、法要事了、付法日教、孤身絶侶、飄然飛錫、路過于奧州、距于弘前、凡可卅里、有一小嶺、書經題於石、以供逆緣、航抵松前、居之數月、後人建寺標之、今之法華寺是也、四年、乘船遂至韃靼、莫知其終、因以首途之日、爲之寂日耳、異邦之布教、師爲嚆矢矣、竊聞北京眞定府行唐縣有法華社、有法華村、又有蓮華寺、又朝鮮開城府有妙蓮寺、其餘長瑞府有蓮華院、慶山府有法華寺、靈光郡有蓮華寺、長興府有法華庵、濟州有法華寺、又我文祿中、豐太閤征朝鮮、時明兵來援、一將樹書七字之旗而至矣、後享保八年、秋、相州三浦某海舶、値颶而至于淸、々人將殺之、船退漂流數十日、糧盡無奈之何、舟子十六人、其長稱勘右衞門、皆是本化宗者、因掛本尊於檣、唱題所念、淸人以舟迎之、言語不通、勘右以書問宗化、淸人導之詣多寺院、係師之創立者、凡有十八字、其最初者稱曰蓮山法華經寺、有師之塔焉、曰五月十八日、又近年魯西亞人、來于函館、見本宗葬祭之式、謂寺主曰、滿州亦有此宗云、惜矣未聞其人姓名、及彼地名、今且併錄之、以備後日參考、（已上參取龍純紀、考異、及傳聞、）

○釋日像、號龍華院、姓平氏、北總葛飾郡平賀人、父忠晴、母千葉氏、以文永六年、八月十日、誕焉、神彩奇骨、父母鍾愛、名萬壽麿、建治元年、二月、投之朗師、々々大奇之、曰、我師出世、播法於四海、而有緣東域、未及帝都、吾毎無思乎、而今幸得法器、他日大振我宗者、必此之子也、乃自携上身延山、高祖曰、是我弟子、應弘我法、摩頂慰勵、乃示玄旨於一紙、以爲傳法之信、更字經一麿、時甫七歲、常侍高祖、天性

至孝、盡心奉養、有餘力則受學、聰明絶倫、弘安五年、高祖鶴林、金棺之前、落飾、改名曰像、稱肥後房、永仁元年、廿五歲、自奮謂、明年我師十三回正辰也、我當往帝都、大振宗風、酬我師素願、又謂我鳴洛中、三類競起、若不勇銳、寧堪弘宣、宜自試志操矣、乃入比企、潛意書法華全部、文字極細、殆乎非人爲也、尋始于十月廿六日、越一百日、出于由井濱、深立海水、誦久遠偈、毎夜百遍、風濤破面裂膚、本志確乎不撓、二年仲春、行滿之日、試向海水、大書首題一遍、其字浮波有龍蛇之勢、師視之方知願力之不虛、援筆寫之、其模畫有隨波漂搖之形、人稱波動之題目焉、三月、欲觀光京師、請告朗師、尋詣身延、拜祖塔七晝夜、途歷北陸、遂至帝都、登于北嶺、遊于南都、王畿之間、所有靈區、足跡殆遍、一宵大石淸水、其夜祝夢、神告曰、我今有高賓、儞早

迎之、覺而怪之、晨起尋社頭、有一僧宴坐、視問仁者何人、師曰東關
日像、曰蘊何勝行、曰我有微妙法、衆生若有聞者、智愚均作佛、説時
亦既至、故我欲以此法廣宣流布、因來此耳、視曰我夢承神勅、師之
妙法、蓋神之所欽也、師入王城、而宣揚之、必有巨益乎、五年四月廿
八日、立城東門、乃向朝曦、高聲唱題、夕不止、自此每日東唱西唱、勸
誘貴賤、折伏緇白、又都下七道、各至石廟、大書首題、以供逆縁、由之
諸宗緇徒、屢訴朝焉、德治二年、五月廿日、詔亞相宣房、逐之、師即答
宣旨、其理甚盡矣、識者以爲爾、因此得赦、延慶三年春、復放、於是師
投書於廳、將乘桴浮于西海、路歷向日社前、二鴿飛來、頻銜師裳、師
異之躊躇、時有一老翁、忽然而來、謂曰吾欲有言、請暫留此、師知其
異人也、鞠躬諾焉、其地曰雞冠井、盡出路頭、誘導四衆、夜宿神殿、供

給法味、遠近信服者逐日而多、城南深草極樂寺良桂、偶過雞冠井、
聽師議禪律等、出衆辨之、間雖往反經三晝夜、桂遂心服、而爲弟子、
徒衆服者一百余人、又有眞言實賢者、弃宗歸焉、一新其寺、號眞經
寺、應長元年、三月、師遭赦入于洛、坐石上、毒皷再振、頑雲蔽月、饒諫
隔明、元亨元年、冬十月、三擯黜洛中、同年、十一月八日、元應上皇、詔
日野亞相、特賜環焉、加之賜地於洛下、今之妙顯寺是也、上皇又捨
尾州松葉莊、備中穗太莊、以充寺供、寰中關外、天下宗風、於是乎大
定矣、師之功偉矣、初師常嘆以弘宗與朗師離索、謂忠臣爲君忘親、
古德爲法離師、吾不見大師者、十有八年于茲、往而不還者親也、再
不可見者師也、因奉晨昏於萬里者、正和元應之間、及于八度矣、二
年正月、朗師賜書、文辞懇到、師不堪感泣、不俟駕而往、會朗師化、師

止比企、修喪而歸、從此小祥大祥等、必會比企、燒香於塚上、四海唱
導師宗號綸旨等、朗師滅後之賜也、每言之而泣、人稱其孝、曆應四
年、秋、製遺誡六條、囑後事於大覺、而退藏矣、康永元年、十一月十三
日、右脇而化、春秋七十四、法臘六十一、荼毘于深草、立廟於極樂寺、
稱鶴林院、後改寶塔寺、統紀十、龍華傳、

○釋日印、號摩訶一院、姓朝倉氏、北越蒲原郡、三條人、父名安高、曾
祖咸有武功而名于世、母某氏常憂無子、以祈于神、以文永元年產
焉、天資聰敏、不狎儕等、嬉戲常作佛事、父母知非塵中之物、投郡之
天台宗石瀬山青龍寺、時八歲也、寺主智觀加意教育、及長一家教
書、密部祕璽、傾底完附焉、師或時謂、大丈夫當雄飛于雲路、曷爲雌
伏斯窮巷、遂辞法印、欲伺諸宗之奧義、先經歷鎌倉、次觀光帝都、南

都北嶺、遍參咨詢、既復寄鎌倉、遊于比企、會朗師講止觀、師聞之大
發深省、就侍者求謁、具陳來由、朗師容之、謂曰予也聞摩訶止觀第
一卷之識、而發悟、因名摩訶一日印、時永仁二年、四月八日也、元應
二年、朗師遷化、喪事既了、廬于名越、號本勝寺、元享元年、春、付本勝
寺於日靜、歸其舊梓、道化所覃、宗風丕行、適庭上生青蓮華、見者嗟
異、因造寺稱青蓮寺、后改本成寺、又創立金津妙蓮寺、角田妙光寺、
嘉曆三年冬、偶感微疾、迫日而重、自知不起、遠召日靜、具囑後事、十
二月二十日、泊然而化、壽六十五、築塔於妙蓮寺、靜克守其蹤、后還
鎌倉、而兼主之十余年、得日陣器之、遂囑本成寺、陣盛倡本勝迹、劣
慕迹門未得道、推師爲勝劣派之祖、統紀十三

○釋日進、稱三位公、姓源氏、安倍貞任之裔也、貞任有遺胎、母弃潜

居甲州、產于巨摩郡今諏訪、其于孫更姓氏、以農爲業、師之父某、少有識鮮、殊好佛乘、偶至鎌倉、謁見高祖、夙福所攝慈訓徹髓、而陋巷老奴不及投刺歸、重來曰吾有三子、願供薪水、吾亦薙髮長掃庭草、可乎、高祖許之授、父名日元、長子名日進、文永八年、高祖遭龍口阨、師年十三、偕老兄走、赴于龍口、遂同降窖牢、十一年、高祖啓徃運、而遁于身延、日元奉事高祖、結茅其側、不幾而逝、師營其蹤、爲竹之房、居焉、正安中、駿州富士郡柚野某築一梵宇、名竹養山正法寺、而請師、々遷焉、正和二年、瑞世身延、時五十五歲、緇白懷德、山殊繁盛、建武元年十二月八日、示疾而化、壽七十六、初鎌倉桑谷、有龍象房者、說法哺啜、修怪譎幻、欺誑衆人、邪徑小辨、一時狐鳴、師往而詰之、智劍辨鋒、相遇閃々、龍象房辟易逃走、師時十九歲云、統紀十一

○釋日成、稱出羽阿闍梨、風間信昭之族、昭師初不倚寺、亦不育子、正安二年、訪海法印於洛陽、始得日朗、德治元年、及築那瀨、又度師、文保元年、令師主于那瀨、元亨三年、信昭移妙法寺於北越三島郡村田、大振宗風、四衆子來、檀越大喜、增封加地、宏基巨構、十倍于濱、北地風化、於是乎丕興、師之力矣、居十五年、不滅昭師遺烈也、延元二年、春偶感微恙、道日而重、四月十六日、泊然而化、統紀十八

○釋日法、稱和泉阿闍梨、父芝田左近、師智行兼備、威儀嚴密、常侍高祖、溫席扇床、具竭孝矣、初高祖遊山梨郡鏑鄉、有昭藏寺、傍有一欹石、坐之講安國論、呼法輪石、師重往化之、道話累日、法針透髓、方知舊非、偕至身延、師事高祖、賜名日乘、檀越議不睽、終共乘請師、更稱安國山立正寺、其地後呼曰遊休息村、慈澤逐日而洽、曆應四年、春無疾而化、壽九十歲、師性得彫刻之巧、而以妨道行、誓不取刀、延山洞畔偶見異光、師就視之、檜樹百尺、直幹凌雲、以爲靈材、曰吾師百歲之後、必遺肖像、而其柔和有威、卑謙具相、非庸工之所及、吾將絕刀再起、爲萬世福田、乃告高祖、高祖可之、師誦陀羅尼、加之咒之、伐而爲材、造等身肖像三軀、慈眼威容、傳神儼然、高祖自爲點眼、命安置于身延、于比企、于池上云、統紀十一

○釋日輪、稱大經阿闍梨、文永九年、產於北總平賀、父名忠晴、深歸朗師、稱藏髮弟子、有兩男兒、長萬壽、次鶴王、弘安五年、萬壽落飾名日像、鶴王欽羨焉、父母允之、出家改名日輪、呼治部卿、天資穎脫、志尙超邁、讀書天發、及其成長、侍于朗師、尤竭其力、猶朗師侍于高祖矣、朗師逮退藏、充師於補處、時年廿一、師雖妙年、智行備足、門徒歸敬、朗師付隨身佛、安國論、赦狀及譲狀曰、此是人天福田、末法巨鎭、雖高祖在世、而無異之、予夫愼之、又圖大曼荼羅、證之存照、文保二年、朗師搆小築於南窪、以告退休、師朝覲暮省、一日不廢矣、貞和元年、名越本勝寺日靜、轉地於帝都、靜也爲大將軍尊氏卿伯父、是以卿執奏朝廷、爲勅願道場、稱一方祖山、而無寺實之可稱、卿聞隨身佛等之事、懇懃備禮求之、師初不肯之、卿馳价再三、師鎬思惟、先師有言、寰中開宗難也乎、而法子日像開勅願道場、法孫日靜復開焉、高祖先師莞爾含笑、如今關東、有身延、長興、長榮而足矣、關中關西、猶屬艸昧、是故欲令移徙三之福田、以結之良緣、亦或可合冥慮矣、終如其請、卿大喜焉、厥後師感得大宋陳和卿所作立像佛、模隨身佛、不減前來欽奉之式也、延文四年、四月四日、令法子日山主于兩

山示微疾而終焉、春秋八十有八。〔續紀十三〕

○釋妙實、號大覺、幼名月光麿、攝政近衛藤公經忠之子也、初入嵯峨大覺寺、稟金剛乘、一日入洛之次、邂逅龍華之法筵、忻然生難遭之想、與聽七日、其徒智覺、正覺、祐存等、日々相從、皆如夢初寤、隨喜信伏、忽弃密乘、師十七歲、親炙龍華、究台教幽旨、徹宗致骨髓、爲性和順、供給無倦、龍華常嗟以弘宗與朗師離索、乃使師奉晨昏於萬里、自正和之初、至于元應、每歲春秋、省覲朗師、凡十二回矣、文和元年、夏、天下大旱、〔諸異云延文三年〕普勅諸宗修請雨法、而無驗、亦詔師、師乃與緇侶三百余員、至于桂川之上、同音讀誦法華、一軸未充、雲起雷鳴、大澍雷雨、數日不止、率土普洽、帝大悅、時童謠曰、地藏出世菩薩也、所歟登歟、師聞之謂門人曰、是則可言地涌出世菩薩也、不知吾宰勅、或出於佛意耶、重勅曰、有所請求奏之、師因而請高祖及朗像二師之菩薩號、帝廼贈高祖大菩薩、二師菩薩、尋擢師爲大僧正、特書大覺二大字賜之、從是稱大覺大僧正、延文三年、七月、詔曰、宜爲四海唱導致一乘之弘通云云、初文和四年秋、將軍尊氏、割三莊附之、義詮又寄僧伽黎幷水精念珠等、師嘗告衆曰、吾徒之中或其身放逸、而心無慚愧、動輙託事觀道、欲遂己非、是等之類、法滅之因緣也、汝等各自愼之、貞治三年、四月三日、安庠而逝、春秋六十八、法臘不詳。〔續紀十六〕

○釋日祐、字智祐、稱大貳阿闍梨、不詳何許人、叡山尊海門人也、正安二年、昭師訪海於洛陽、是時師依海之命、更衣事昭師、文保元年、昭師退藏那灘、尊遷于濱、々爲寺號妙法寺、使師主之、正慶建武之

際、鎌倉大亂、濱亦燒亡矣、師倉皇避災於池上、僅懸頸于高祖手書及肉牙、昭師手書而出、因得全之、時豆州檀越某、創妙本寺於雲金、少頃合濱於雲金、居之廿余年、旗鼓時動、風波未謐、以故濱之重寶、不及遷之、而師適感疾、貞治元年、正月十四日、化、是故高祖註經及肉牙等、迄今藏于池上、文祿中、日苞得勝地於賀殿、再建妙法華寺、元和中、日亮忝承官命、開今之玉澤、更經王山、廿一世日養、俗姓蔭山氏、紀常兩侯豐堂、養珠夫人之姪、因是夫人垂命、建築堂宇、輪奐巍然云。〔續紀十八〕

○釋日靜、號妙龍院、駿州賀島人、姓藤原、父上杉修理亮賴重、母足利氏、幼名豐龍麿、天資穎脫、讀書不倦、宿緣所追、深厭世相、投州之池田師事日位、文保二年、位師寂矣、師年廿一、遊于鎌倉、隨侍日印、終結師資契、朗師亦見之、慈憫尤深、師外姪足利尊氏、家固閥閱、而屢顯軍功、師亦懷雄飛之志、尊氏外護最篤、師改本勝寺、號本國寺、爲國家祈福運、適印師病矣、師馳省之、相見大喜、具囑後事而逝、師克其難、復還鎌倉、曆應元年、尊氏爲大將軍、貞和元年、師謀尊氏、相地於帝都六條、移本國寺焉、四年仲夏、邀伊東感得隨身佛等、營大法會、高祖爲開祖、朗師爲二祖、印師爲三祖、自處第四、聖天子聞之、降詔賜賀、又授三位僧都、教化沛然、如水就下、居廿六年、弘經說法、櫛無虛日、尊氏父子、屢枉駕聞法、應安二年、適感微疾、六月廿七日、泊然而化、春秋七十二、築塔於東山、稱呼大光。〔續紀十七〕

○釋日祐、姓平氏、北總佐倉人、父千葉胤貞、幼天機秀發、骨相不凡、投之中山、師事日高、正和元年、瑞世于中山、千葉氏大振外護力、常

住富貴、是時爲盛、師天性質朴、世間浮花、不介于懷、或勸爲僧官、忽損顏色矣、師委身弘宗、志念堅固、勇猛精進、一時化州之香取郡、々皆密宗、無由投宿、乃露坐樹下、百日說法、圓靜寺主、詰問應酬、遂累數日、漸而領解、更衣遜謝、執弟子禮、寺之檀越、皆來歸伏、近村飯高、內山、飯塚、沙賀、保田、悉皆來服、投寺更宗、又遊化于房州、于武州、于鎌倉、尋復思惟、東關宗化、既過半矣、關中既定、關西猶屬草昧、千葉封地、幸在肥前、吾往而開宗矣、遂浮西海、千葉家割地助之、創一梵刹、稱松尾山光勝寺、說法敎化、大有利益、人稱高祖再生、聖天子聞爲勅願寺、晚還中山、自行化他、一日不廢、讀經一萬二千七百九十八部、應安二年、五月十九日、示微恙而化、壽八十、窆骸於中山、沒後墳前爲市、香烟常無絕云、統紀十八

○釋日什、字玄妙、奧州會津人、初畜妻有子、一時猛省、頓捨妻子、上于叡山、師事慈遍、具受敎觀、克通顯密、既職于羽黑山、著名氏請講、師縮三大部、雲集殆千、雷名轟奧羽、或時思惟、法華有本迹二門、付屬亦有本化迹化、時亦有像末之異、今也時運適來末法、是本化出現之秋、而未見其人何也、時有左京者、北總眞間人、偶遊奧地、途聽師名、枉步通謁、左京齎別頭開目鈔、觀心本尊鈔、師竊讀之、多年意霧、一時散然、既伴左京、遂出羽黑、左京曰、我宗今爲兩派、師爲一致耶、將爲勝劣耶、師曰、本迹者權實也、權實豈非勝劣乎、左京貶之、相別、師直赴富士、更衣竭懷、後將還本國、途過中山、訊左京、々々見拒之、師懇請、左京乃延方丈、山主日尊、一見而不協、以爲學未熟、師停住請益、時眞間日宗、德望蓋世、師介左京、屢往伺之、宗從勝劣、惑不容、遂及議論、夙善所感、豁然悟了、乃造誓文陳謝、尊聞而大喜焉、師歸本國、時維戰國、南北紛爭、師謂鬪諍堅固、白法隱沒、佛讖不虛、大丈夫爲法爲國、不可默止、永德元年、觀光帝都、自製治國策、倂高祖安國論、以獻北帝、々御感尤深、賜休息地洛中、任二位僧都、營造振力、今之妙塔山妙滿寺是也、後歸於本國、道遠州見附玄妙寺、同州吉美妙立寺、武州品川本光寺、相州鎌倉本興寺、業已歸鄕、創妙法寺、至德三年、二月廿八日化矣、壽七十九、沒後門人、不知師懷于今唱勝劣、推師爲妙滿寺派之祖、統紀十八

○釋日存、姓源氏、越中人、桃井尙儀弟也、兩弟同志、竊出塵網、投龍華日霽、兄呼日存、弟呼日純、至孝竭誠、霽亦鍾愛殊他矣、然吾宗學業、未詳本迹勝劣、難通一貫之理、故像師每云、一往勝劣、再往一致、

霽欲令二子從耆至微、不越其等、以遂晚成大器之功、故先授漸次之教、未及祕璽別付之日而逝矣、以是二師唯知有勝劣、不窺一致之奧、動詰法兄月明、々哀之、屢從不可偏信執法、凝爲痼疾、嘗有柳屋妙蓮、別攜淨室、請像師爲其室未廢、師幸得之、擬寺別廬、益唱勝劣、有年于茲、一旦豁然通會、兄弟相謂曰、先師勝劣之說、是中止一城之方便也耳、兩弟携手、走謝法兄、明大喜曰、今法王大寶、自然而至、於是兩師改志、行業積年、道譽振力、殿堂成就、牓稱揚柳山妙蓮寺、崇像師爲開山、大覺朗源、日霽、襲法位、二師又順次相嗣、存者應永廿八年、三月廿六日化矣、純者後改名日道、應永卅一年、四月二日逝、法弟日眞盛唱勝劣、本門八品之外、不誦其餘、別築本隆寺、崇師爲八品派之祖、統紀十八

○釋日隆、字深圓、號精進院、越中人、父桃井尙儀、孩二叔出家、遂仕日霽、不幸丕罹霽之喪、二叔唱勝劣、師亦隨之、後二叔悔悟、而師獨不移、執弊愈固、終搆別區、今之本能寺是也、又築攝之尼崎、稱本興寺、而弘通接度、時有本果日朝、甲州立正寺、駿州光長寺兩主也、上都闘師、針芥相投、終日如愚、和者亦夥、一時呼西隆東朝、日明聞而大愕、召糾彈之不屈、遂及讞論、累日不眠、工夫千般、一旦醒悟、疾走謝罪、日朝遂歸本國韜晦岡宮、固執益甚、結黨取柄、以是岡宮至今不相異端、師寬正五年、二月廿五日、感疾而化、壽八十一、統紀十八

○釋日親、號久遠成院、南總埴谷人、小字寅菊、甫十四歲、就中山日暹薙染、天機神發、諸宗法門、無不通曉、十九充于西海總導職、一時憶念、吾祖承別頭之命、忍巨難貫三類、我爲玄孫、曷素飡乎、身輕法重、死身弘法、如來遺勅、忍力不成、則諸衆徒然、終歸中山、戶陀林中蚊蚋不拂、豺狼不避、每夜期百日、誦自我偈百遍、又一日拔一爪、十日竭十爪、浸指熱湯、痛苦千般、不至傷神、適夢祐公歎之賜花押、且授曼荼羅筆法、應永卅四年、師上帝都、橋傍立牟、而強毒之、關提之徒、毀唇紛紜、惟有宇野西村兩氏、築一乘寺於堀折而敬待焉、師自製立正治國論、以諫時君、蓋擬高祖安國論也、大樹義教大瞋曰、吾聞法華行者、化人衛護、今將試之、卽囚師降獄、炎天積薪而炙之、寒夜縛木而笞之、或設浴熱之、或盛水逼口、師以爲法樂、義教愈瞋、以鐵拔舌、燒鐺冠頭、師確乎不拔、世呼鐺冠上人、嘉吉元年、三月、義教責曰、我惱法華持者、何無現罰乎、師曰、不過三年、義教笑曰、現報何緩、師曰、爾者吾縮百日可耶、六月廿四日、義教果爲臣赤松滿祐所

弒、識者不寒而栗矣、獄中有松田妙本、見師崇行、結檀越契、今之本阿彌家是也、後主上賜地、狩野入道叡昌、聞之大喜、捨貲助之、今之叡昌山本法寺是也、長亨二年、九月十七日、泊然而化、壽八十二、初鳥邊山自造壽塔、瘞全骨於此、今之本壽寺也、師著述尤多、舍兄日英、識師權化、建寺塔生地、今之妙宣寺是也、統紀十九

○釋日朝、字鏡澄、號行學院、豆州宇佐美人、以應永廿九年壬寅誕焉、時有三島日出者、智行兼備、一時望高、生平祈求、生前一拜高祖應化、偶夢高祖告曰、子欲見我、往宇佐美、醒感喜、纔履至其家、戶外有一小童、風姿不凡、奇骨溢眸、出見以諭父母、々々恪惜焉、兒在傍泣求出家、不得已割愛、時年八歲、出鍾愛加意、永享元年、四月八日落飾染衣、名曰日朝、師性好學、內外典籍、讀則背誦、生知天發、一動一語、爲人之則、出試就遊學、上叡山、至南都、稟天台花嚴三論法相俱舍唯識之學、又伺密部、扣禪門、兼詳律部、而所之守長幼之節、學成功遂而歸祖山日延、聞之召見、師隨侍之、隨受慈訓、宗教宗致、不勞領焉、延大駭爲神童、永享八年、出招師主三島本覺寺、時十五歲、師接衆唱宗、風化三倍于出、長祿三年、出逝、師因命兼領鎌倉本覺寺、寬正元年、延師退藏、招師補猊床、山榮風靜、四衆快暢、法輪食輪是時爲盛、而鳥取山麓西谷水上、淨界狹隘、不足容衆、師唾手委意易地改基、丕企鼎建、時至緣熟、不求財聚、不告人來、拽木搬石、鋤峰塞谿、神助鬼役、四方戮力、幾千萬人、欄楯架空、檐甍聳雲、紺殿寶塔、方丈三門、翼々峭峣、似寫吉祥天宮、聖財充溢、足稱本國土妙、鐘鳴鼓吼、山呼谷酬、子院孫舍、民居村落、各抱地勢、庶幾乎千數、加之山

中清規、山外乘矩、別頭禮數、法會樂律、置之衆器、調之衆職、壯觀巍々、集而大成、如今祖山之爲祖山也、可謂師之力矣、在位四十年、結菴於山下、閑處攝心、今之覺林房是也、明應九年、六月廿五日、無疾而化、壽七十九、初師哀身延地僻路嶮、老人婦女、不能詣拜、手分高祖舍利、建塔於鎌倉本覺寺、稱東身延、使遠近結本化良緣、自義延山十德、令知身延爲末法萬年福田也、師生平健剛無病、夜不就寢、冬不著襪、誦經唱題、昏常翻然、且從事翰墨、暇則凭案、著述尤多、今刊行于世、僅十之一耳、師六根中少病眼根、嘗曰、諸根中眼根之障、殊妨道行、吾死護他之眼根、果有驗矣、故迄今廟前爲市云、統紀十四

○釋日新、字純恩、號慈雲院、甲州今郎訪人、幼事日傳、々沒後就日饒、剃染遊學無方、具嘗辛酸、旣住洛陽妙華寺、瑞世藻原妙光寺天

正中稟日整嗚、雄飛祖山、在位十五年、山水不減韻、文祿元年、八月十一日、偶感微恙、唱題坐脫、壽五十八、初神君詣于身延、師爲時之主、慇懃掲禮、道話累日、而聞山之常住、將須莊田一千石、師曰身延高祖棲神靈地、白毫相光、淨界盈溢、自然餘裕、無有飢寒、他日閣下得大嘉運、築一都城、請都下賜一區地、往構艸廬、快振宗風、神君熟聞語、感其清廉、從容別去、後神君啓東都、親召師賜護法之印、又劃飯高中村小西三談林傳地、又賜留錫地於幕下、今之瑞輪寺是也特有台命、號慈雲山、師得人最多矣、統紀十四

○釋日生、字惠教、號教藏院、姓鳥井氏、播磨人、十一師事洛之立本寺日經、天資聰敏、偶遊備之岡山、寓蓮昌寺、檀越某見師器宇、長約外護、師歸洛、占地於松崎、結茅絶世、熟讀三大部數年焉、或時謁光

山日禎、々曰予有雄飛相、勉旃、欲領我祖意、先詳天台、於是乎走上叡山、幸有文甫、要行、交情日密矣、要行學成、歸本國開實舍、講天台教、護本化道、謂之飯塚談林、師聞不堪感喜、往而扶佐之、要行大喜、不幾而疾、自知不起、告師曰、公之於吾不惟一世緣、叡岳萍逢、遂成莫逆之交、吾有至願、不果就死、遺憾無已、公夫謀之、師諾、要行逝、爾後飯塚異端結黨、師憶要行之言、不忍弃之、率衆易地、移內山村、々吏復沮、去過飯高、前夕飯高城主平山刑部、村老林某、夢妙見神告曰、我有佳賓、汝等留之、蓋飯高妙見垂迹之地、明日果見師於社前、林氏問曰、師蘊何德耶、師具語來由、平山氏亦出迎、懇留之、師乃留錫於妙福寺、復開講筵、不計衆集、遂爲談林、先是吾宗學徒、南都北嶺、負笈扣習、及歸更探宗旨、講如今宗內大部小部階級式調、三大

部、是師之功矣、故師稱講經鼻祖也、後歸洛開松崎談林、備之岡山、屢聘師不止、終應其請、後復還洛、瑞世立本寺、文祿四年、七月廿四日、示疾而化、壽四十三、統紀十九

○釋日尊、字文甫、號蓮成院、京兆人、蚤脫羈累、師事光山日禎、々廣稱國光卿子、殊有智行兼備之譽、師性聰敏、神姿高徹、孳々勉學、儕輩中如孤鶴在雞群、或時禎告曰、欲知我本化宗致、必先須學天台教觀、々々學得、方見我閫、官寺多事、無暇企講、汝先上叡岳、驗他氣象、師謹承命往學、五時八教、三觀十乘、通徹悟入、集解要文則是時所筆記也、時有北總飯塚日統、千里跛笈、窺台教奧、又有播州惠教日生、侍講染指、三人相見而笑、意識莫逆、互相敬重、道契親密、猶乳與水、統學成歸鄉鼓講、生往而扶之、師亦追至、生大喜曰、我偶訪統、

禮記集注十七云、入學

鼓篋、遜其業也、書言故事三云、就學校曰鼓篋

滯留及此、我亦有洛地開貫之願、將往果之、公其謀之、師諾、生公開談林於松崎、教育雲衆、師補生公席、平山刑部見師偉德、崇敬尤深、割地而供、別搆講堂、大振力焉、師開堂視篆了、講三大部、又器其器授本化奧旨、學徒雲集、講習日盛、祖山日新聞之欣然、以告神君、々々賜護法之印、稱妙雲山法輪寺、又割俸地、師爲開祖、山色追日而麗、雲氣逐年而彩、天下負笈之士、呼爲本化寶城之龍門、師懿德茂行、不告而顯、時兩山空主席、請師補之、辭再三、請不已、遂移法偶、先是兩山與六條有隙、猶山門於寺門、及拜師儀型、山中老少、作意忽消、沮閲頓止、盛德之所致也、慶長八年三月十六日、感疾而寂 統紀十五

○釋日圓、字惠雲、姓椎名氏、北總飯高人、投妙福寺薙染、時生公在飯塚、振塵接衆、師往事之、天資敏悟、聞一通十、生公歸洛、屬之尊公、

因學至誠、悟入得力、辨花機鋒、會上無敵、竟充首座、慶長三年冬、尊公視篆池上、法雲日道爲新命主、未幾移于身延、後主不決、一者言、洛有一如重公、一者言、我惠雲上座、兩黨紛々、互相軋轢、師謂爲法甚不可、矧乎重公宗門先哲、道譽殊高、弗應吾敵、屢以諭衆、不可、師謂茲節顧躬、君子所耻、吾不爲之、間行逃去、竄中村淨妙寺、黨與聞之、慕蹈而至、面拆不去、師亦無奈之何、開講淨妙寺、飯高亦重公不領代差日遠、是所以兩檀分立也、神君賜封、號正東山日本講寺、遠公識師道儀、深敬之、講信修睦、八年遠公進于延山、令衆請師、々固辭、遠公强之、不得已、終爲飯高講主、十年六月四日、偶感微恙泊然而化、壽三十九 統紀十九

○釋日重、號一如院、世洛城人、父有事緣遊若狹、因生師焉、甫六歲乃携歸、投光山南光坊、性敏好學、機辨如響、一日伴其師赴齋、々主擧觴、師受酒而灑之墻、齋主笑曰、墻言欲飲乎、師應聲曰、言不肯飲乎、他日亦赴齋、又有酒、師措弃牀下、檀家視之曰、兒不欲不受、々而弃之何也、師曰施於法界耳、適入庚申會、圍碁象棊丁々然、師默坐于側、或謂師曰、子亦圍碁乎、何獨寥々也、師曰吾不復知象棊也、其幼機警、皆此類也、泉南日珖、及常光日諦、山光日詮、俗之稱三光者也、共約斷金、講習天台六十卷、而旁礴教觀、頗得通暢、於是乎學徒雲集、師乃鼓笈而至泉南、年最少在席末、而其智辯斷然出群、一座欽之、三師特稱爲法器、已而遊南京、學唯識、傳因明、既返而瑞世乎本滿寺、接緇白之暇、日講台教、其玄義文句止觀、乃六年而竣焉、日乾及賴意輩爲之聽徒、此時實地私記、未出于世、意竊謄而祕焉、每

請於師以私記義、師直會之、十常六七、餘則明日而答、率以爲常、師之會釋、當古義者、十中八九矣、而意性不移、遂成逆路之者、師講席日盛、輪下亦有人、於是光山闔衆胥議、特設求法院、請師、學徒爭趨塡門擁室、歷七寒暑、畢三大部、日遠舜惠等學業於此就矣、師功成不居、乃還舊寺、結小庵而隱焉、慶長七年春、有身延之請、師固辭不起、因乞高弟日乾、聽之、而乾遠相繼、皆再住身延、而以其功勞、歸之於師、配於延山列祖也、師雖閑居、而戶外屨常滿矣、又談宗祖書等宏才巧辨、慈霔終日、聽者忘退矣、師性質素、不事浮花、紙衣布裙、至老不改、會在病床、門人皆諫曰、師衰老臥病、麻衣楮衾非所宜、且人或以不孝罪吾輩乎、唯願易之、終不隨、元和九年閏八月六日逝、唱和歌二章、代遺偈、壽七十五 艸山集六

○釋日乾、字孝順、號寂照院、姓塚本氏、父某越前人、武勇之士也、淪落乎若州小濱、於此產師、幼事郡之長源寺日欽、偶喪父、乃偕母入京、從廣布重公、時年十二、穎悟强記、涉六年究三大部、遂事遊歷、寓三井、學俱舍、如南都、習瑜伽唯識律部等、師巧論議、善講說、六爲光山大論議講師、且爲百日法談事竣、而擢學道衆、時年廿六、光山有學道已來、未至三十而預此職者、師爲始焉、重師移光山講院、乃令師繼廣布之席、師內脩行法、外勸演說、兼事營搆、慶長七年冬、延山請師、重師許以莽月、明年返廣布、十四年再住延山、行法之外、專勸論議、身延舊有立正會、每歲三月廿八日、卽我宗發軫之日也、而會儀未備、師始制竪義之式、居六年、乃隱西谷、寛永五年、池上日樹作法亂、師爲之與日遠、同止武城三歲矣、遂與對論、而日樹之徒遣竄

逐、七年夏、幕下有命、賜師洛之妙覺寺、住七年、而赴乎播州、初慶長七年冬十月、遮宗門綱格、上文祿帝、中和門院請師、屢聽法譚、因賜紫方袍、元和三年春、師之能勢卜居、鄕主深欽師德、爲捨基址、師誅茅而居、扁曰覺樹庵、六年紀陽侯母氏養珠院、移駿州松野精舍、大營于有度郡沓谷、松野日持上人之舊地也、厥地狹隘、不足改作、由是有斯擧焉、且附以山林、招師爲中興祖、謂之遠沾寺、繼令日遠補處、九年師辭松山、還能勢、十二年冬十月十四日、示微疾、廿七日、寂于本滿寺、壽七十六、坐夏未詳、師儀貌截然、如巖山峭立、覩者不覺而伏、演說坐久、身首不傾、音聲不變、詞去卑俗、語無重複、君子以爲唱導之標式、師山集六

○釋日遠、字堯順、自號一道、又曰心性院、姓皆井氏、京兆人、父名了玄、師有二兒、曰了程、曰了倶、皆有優才、精倭歌道、師幼而父喪、甫六歲、其母與重師出家、初到之日、會重師剪爪、乃令師收爪、師拾畢猶覓左右、重師曰兒何求耶、曰爪唯九耳、重師笑曰、足矣、其一吾前剪之、而奇之、加意敎育焉、習法華、未幾、八軸皆誦徹、尋學台敎、敏悟之聲、早滿都城、年十六自講法華、聽者服其神悟、重師講止觀、門人密議曰、止觀淵奧、尙泥文義、豈能達微旨哉、不若就堯順聽文句也、遂勸師講焉、師自此入則聽止觀、出則講文句、止觀訖日、文句過半矣、師之南京、聽倶舍及律部、稟瑜伽唯識之學、已而返京師、入東山大藏、其所鈔錄三十卷、分六部、所謂佛菩薩二乘人天雜部也、會有總州法輪之請、時年廿八、建仁雄長老作詩餞行、有天下總聰無等倫之句、於是乎重師先命董廣布席、不幾臨法輪、時慶長四年也、乃講

台敎大小諸部、凡六年、所謂玄義文句、集解、文心解、顯性錄等也、學者嚮慕、如水趨津、年三十三、方住于身延、會常樂日經與淨土宗有事、東照宮召師於駿河、因請曰、願遂宗論、東照宮大瞋乃議當死刑、師不變、自書塗服、且暮待刑、東照宮感其志操、許而歸山、師卽辭身延、而入大野、自搆一室、卽今之本遠寺也、於是學者彌衆、又講三大部、其後養珠院、言幕下附封戶、爲一方本山、告紀陽侯曰、吾死則藏乎大野、因塋于此山、磨密石爲廟、且改營築佛殿僧舍、莊嚴盡美矣、元和元年秋、東照宮命師再住于延山、一年又返乎大野、觀念禮誦之暇、猶力講說、寛永七年夏、池上日樹被竄、幕下乃以池上賜於師、固辭不聽、居一年、而退藏于鎌倉經谷、初師在身延、繁務之中、講說大揚、議論亦熾、加之造佛像、營伽藍、尤修立正會、其會始乎申時、卒

乎辰巳、人不堪其久、而師儼然不動於席、明智道在總之法輪講文句、三四年未終、師寄書勉之曰、昔者先師在廣布講三大部、六歲而訖、及講乎光山、七易裘葛、先師怠之常勵吾徒、因是余之在于法輪時、偶因日道之事、數出江府、空消居諸、文句之講雖亘三歲、實乃二歲而已、今汝數年而一部文句猶未果、何爲其度日哉、寬永十九年、春正月、師在經谷、示微疾、乃追高祖舊事、二月之杪、赴池上、三月五日、安庠而化、春秋七十一、法臘六十六、葬歛之時、絶無臭烟、而骨之白如珂月、門人分其少許、各祕蓄焉、乃收骨灰、塔于大野、師性慈仁、逢寒者脱衣與之、見貧人分食與之、然金錢之類、未嘗觸手、其清素之風、誠頽波之砥柱也、三時梵行、所謂五悔及禮誦書寫等、凡日課三十余事、冐寒暑而不廢、自讀法華一萬余部、時々詠和歌遣懷、善

歌者皆稱之、然師不酷嗜之、其所著三大部隨聞、法華大意一卷、隨音句二卷、譯和集三卷等、並行于世、紀陽侯深歸師、富師滅後、爲母氏擬養珠寺、乃師擬開祖焉、（同上）

○釋日英、字英琳、號本覺院、京兆人、父百代氏、以天正十二年甲申誕焉、幼而聰敏、立志不群、父見其神宇超然乎物表、投妙覺寺日典爲驅烏、時七歲、典早逝、尋依法兄日奥、儕輩四十八人、均受法華、兼習名目等、師處衆中、如珠玉在瓦石間、一聞便背誦、師尚歡課誦之不進、竊巡于予院研習之、十一歲、父相携登叡山、偶有西谷名目講、父在戶外、告師曰、汝亦如斯解說耶、曰說之、父告講師、以此言講主與座使說、詞辨婉暢、過于前時、講主喟然歎曰、眞猊兒也、留三日乃還、此年入松崎學台教、夙智所撼、智解日進、聲名月起、十七歲、瞿然

念世相起滅不常、設棺揩側、修學之暇、入中宴坐、一年携母詣于身延、乘母於馱馬、躬不離其側、覽者感其孝、松崎虛席請師、曰講文句兼驗諸疏、聽徒濟々、於斯爲盛、後又應立本寺請、師本不好浮誇、曉天將一奴、衲衣艸履、飄然而至、其清散之風、亦可概見、而天資謙光慈和、不以聲色忤人、兒童傳稱呼佛、師南詢之念猶未已、擔簦往南京、聞唯識於空慶、初聞講未決斷、更入室內質所疑、講主答釋語澁師乃別述自群、講主擊節歎曰、此處唯識一部之奧、而振古爲難解處、今公之妙義、所未前聞也、於是乎頻請講台教、師不得已、出則聞唯識、入則講四教儀、相徒聳聽、嘗訪禪那忠、法話三次、忠言頃閱大論、大綱括十條、件々如此、師反覆辨詰乃曰、予所總只二字爾、曰離著、忠感歎服膺、暮年潛居鳴瀧三寶寺中、蕭然一室、衣鉢之外、無復

餘蓄、儉素清約、怖信施如獄王、時々飛錫于嵯峨邊分衞矣、午後不揚爨烟、常修法華三昧、語涙俱下、沾尼壇者、率其常也、法隆了性、靈源一絲、禪林龍道、憧々往來、締忘年交、其爲時賢所推如此、師初失一明、暨老後雙眸俱翳、從是諳誦經典及章疏、而一字不差、講法華三十余遍、近衞信尋公、及飛鳥井雅規公、亦特勸講說、師自本疏、至末師義辨析明晳、公大嘉賞信加歸崇、師頗有靈鑑、翳眼見遠處物聽火災、嗅賊盜、味調和前後、知人之來往、通達權實、自非六根清淨其能然乎、一旦感微恙、偃臥者數日矣、臨終焉、洗浴更衣、乞紙筆侍者、書末後偈、投筆脫化矣、實正保四年、正月廿五日也、春秋六十四、法臘五十八、乃窆骸於山頭、所著隨力演說鈔二卷、刊行于世、（統紀卅三）

○釋日勇、字天惠、號法性院、姓平氏、西洞院參議時直公子、小字梅

統紀三云、故二者舊妻也、二者偶也、出四分律五十五

松會、以童形上延山、師事日要、十五薙染、要師嘗許寓竹之坊、後應洛之妙傳寺請、四條隆術公室者、松平總州娘、神祖曾孫也、欽師道德、竭外護力、師偶得勝地於山科、新築叢林、垂幃待衆、後水尾帝東福門院、一時召師聞法、忝裁御衣、造僧伽梨嚫之、師視蒼維務、於是叢林彌興、勝曰了光山護國講寺、慶安三年、十二月廿三日、感疾而化　統紀十九

○釋日可、字宜翁、自號竹庵、姓岡田氏、讚州丸龜人、父名吉勝、母井上氏、幼時父無故出師母、々乃從人而流落、偶寢病于播州、師躬往看護、知其不可起、乃携歸讚之高松、々々母之舊梓、終死于此、既葬之、悲慟而歸、時年十八、事後母亦孝、父又逐後母、師益不樂、性素好學、而父不喜之、毎密讀書、而畏父知之焉、父果逐之、乃不得已來乎

京師、自此始有出塵之志矣、承應元年、廿九自剃髮、投西山義孝、偶孝遊乎關左、又投興正寺拙堂、聽圓覺經之說、受般若心經微旨、明年冬、介御史中丞某來政公寓居、更衣、讀法華數日、學業日新、其俗時嘗好陽明學、習氣未除、動輒讀文錄傳習錄諸書、而以事理合一之旨和政公、々々笑曰、儒吾道之一端耳、未足與議也、予熟於我學、久而自得焉、明曆元年、隨政公入霞谷、雖去洛遠、不倦分衛、行住坐臥、怡然樂道、初在洛社時、其故二不勝思慕、與母自讚州來臨院門外、使人嘗曰、讚州人尋宜翁來、願一相見、師未知是誰、自出視之、則故二也、師無怪色、乃恭嘗曰、辱遠來、雖宜慰勞、此處不許女人入門、請自此辭也、便入、故二且耻且怨而返、師雖絕世緣、未嘗忘父、常悲其違命、時々跪讀孝經、獨盡其心矣、會父因事止于京師、師乃就門

候之、舍主故舊也、懇之傳意、父不聽、師日日躊躇不能去、朝往而暮歸、如此十許日、父遂歸讚州、師潛送之、至于大坂、號泣而別、然師每念父年漸邁、侍養無人、因以書促鄉里親族、斷後母之共女在京者、歸於家焉、偶父俄病而死、及訃至也、水漿不入口者三日、人咸諫之、微進飦粥、於是親族自鄉來、欲誘而歸、師曰吾已出家、今何爲而歸耶、且夫父在日、罪予不容、而至身後歸、是欺父也、今幸我妹共母在家、卿等爲求佳婿繼父家、我願也、遂不往焉、師聞妹克家、乃明年春返鄉拜父墳墓、寬文元年、夏四月、嬰微疾在高槻、五月中、之京就醫藥、六月朔、自京僑寓于鷲峰玉髓院、五日朝、畢會諸友告訣、而整法衣、展坐具、向佛三拜、已而同音誦壽量品、三拜復坐、將終謂諸友曰、我出家以來、梵行不缺、十年樂道、而常自謂天地之間、無可以代此

者、風烟山水、是我家鄉、豈離此土、別求寂光、頃之偏躰逼惱、吁呼之擧驚躁、久之醒矣、問之、曰不知、吾快安寢耳、竟夜閑默、奄然而化、實六日々出之時也、葬斂之間、躰貌如生、面有微笑姿、世壽三十八、法臘十夏、人皆惜其不壽矣、鵝山集七

○釋日審、字文嘉、號靈鷲院、京兆江村氏子、父名久茂、有數子、長紹閑儒士也、次中山日養、次師、以慶長四年、六月二日誕焉、幼而岐嶷、戲諧不爲虐、性好施與嬉遊亦能之、甫八歲、執業於惠光寺日玄、々知法器、厚撫循之、十七而遊學、登松崎、依光山、師甚窶、母出而不知所往、偶聞在南都法華寺、乃迹而行、遇之悅甚、遂携歸而私養焉、師愈貧、跣足無屨、爲人課經、少得嚫物、因爲反哺之資、師雅有遠遊之志、于時總州有禪那忠、如而依焉、又親炙日賢、益勵行業、嘗於南京、

偶見與正菩薩讃釋迦像、師即以誓願安樂行文併案焉、於是乎大起弘願、常以慈濟爲懐、日玄嘗告師曰、吾欲俾汝爲澆代導師木鐸日域、爲汝禱久矣、汝於所在、每遇除夜、必讀經王一遍、諸說法人中、最爲第一之文數百回、而禱爾此事、旣至壯年、早捨所業、專勉弘法、莫惜身命、汝其記之、垂淚丁囑、師亦素抱悲願、遂返父母之邦、而應世于若州長源寺、時年卅一、於是乎宣揚大教一百日、四方奔波、咸趍化惟恐後、師尤長譬喩、能教無智道俗信解無相之理矣、僧問嘗於相對開會、願得譬說、如種類種云何論得、師曰如以酒作酒、僧悅服、有俗士白師曰、弟子在塵中、五欲爲樂、佛無此樂、成佛非願、師曰汝嘗患瘡耶、曰患、師曰以湯洗之、得快耶、曰然、師曰如今無瘡、洗之爲樂否、曰否、師曰佛無煩惱瘡、故不樂五欲熱湯、俗士唯々恥罷、師

之巧說、皆此之類也、師遂委身流通、六十余州、行化之迹殆乎偏矣、到處邦國之守、靡不加敬、金鐘山委師隨得隨散、或與廢寺、或賑貧人、囊無餘積、人彌仰之、大抵師之說法也、折中有擯、々中有折、聽者不恚、而能辨權實之旨、諸宗緇素風偃、耆童毀齒、亦踊躍唱法、年比四十三歲、凡說法七千余座、不舍晝夜、遠公寄書嘆曰自本化之宗興、蓋一人而已、師族兄日養、先爲光山講主、令師繼席居五年、雙講玄文二大部、正保四年、住立本寺、養父寺側、朝奉晨昏、父死而事後母竭力、人稱其孝、嘗曰吾若爲事佛、而不得奉親、則寧捨佛奉親耳、其篤孝也如此、一時近衛左府藤公、延師講法華、依父之命也、太上皇（後水尾帝）及太后臨幸府第、重勸十如三千之義、并即身成佛之旨、公數擧問難、師應對如流、公信服矣、後又太上皇及太后、幸二條藤丞

相邸召師、々乃說諸佛兩足尊之六句、明法界本源、生佛始終、敎法起盡、太上皇謂中書王（智忠）曰、朕今日於佛法中、無復可疑事、王尊師之法、執弟子禮、詣立本寺、每陪法席、又屈華第、聽受法華一部之說、崇信日厚、點桂別業、建一草堂、額爲園林、太上皇麗宸奎、書園林堂三大字、於是請師闡法三日、開門容貴賤、遐邇咸會、人以爲未曾有之盛事、萬治二年、正月廿一日、師年六十一退院、竭其所有、盡頒徒衆、不留一物、自是獨屛祖堂側、燒炭自爨、救飢而已、然戶外屨滿、餉遺荐至、師曰是我安樂行耳、衆人勿過慮、悉謝不受、師雖臘高、精神康強、讀誦說法之餘、尙閱大藏、會值荒歲、師乃以檀餘惠餓人、門前如市、嘗有遺狐魅者、乞師持念、師曰吾不能也、懇求不措、師曰嘗試之、明日升座說法、妖疾如洗、師道貌端麗、威而不猛、辨才無礙、如湧

如瀉、人呼富樓那後身、生平不厚衣服、不濡飲食、冬不爐、不書蓄、多少覗遺、目不再見、而救人之急、解人之難、可謂如來使也、寬文六年、春三月示疾、遠近咸來、欲最後結緣者、日以萬計、師手把經卷、摩頂唱稱、不論緇白男女、徒衆雖其勞煩、晉議禁入室、師不悅曰、吾生有涯、値遇之因、非今何日、晝夜說法要、決疑問、將終前數日、扶輿登大殿、書大曼荼羅、長一丈余尺、至十五日夜、內外悉更衣、右脇而臥、乃隨衆持誦唱題、頻稱一心欲見佛、不自惜身命之句、頃之曰、我已到于靈山淨刹、切拜尊像、良久恬然化去、遺命夜密闍毗于深草、取拾骨灰、藏于靈光院、先是諸師、專以教相爲弘化要、至師出、恢開己心之妙、而不墮天台觀門、直取萬法、歸一事觀、實末世唱導、本化宗師也、師嘗謂曰、我三十以後、不以書學、歷緣對境、皆廣知見、忘法用法、

離格合格、以能說心、直投所聽、以故其說易入群機、若以經論智解擬之、隔離聽說、離徹人心、是說法者、所宜知也、卍山集六

○釋日政、字元政、自號妙子、或號不可思議、又號泰堂、姓菅原、氏石井、母夢一高僧來曰、賴哉、覺後有娠、元和九年二月廿三日、母有以出遊、既歸、其夜誕洛之桃花坊、母無困惱、二歲秋七月既望、父携師見東山送火曰、兒知彼字乎、歸家書大之字、父大奇之、凡兒生一期、以百玩具羅列於前、觀其所取、以卜兒之後來、師聰敏邁群、六歲春、初讀書、一習便誦、一日從父詣建仁大統院、見九巖長老、々々謂曰、子讀書、今習何書、師曰大學、長老試口授二行、習便背誦、長老撫掌歎曰、雖知今有寧馨兒、八歲赴于彥根城下、習於武事、又善進對、以故十三事城主羽林中郞將井伊直孝公、雅好典籍、有官暇讀書、尤

精力過絕人、十九抱病於江府、歸養一年、性樂山水、所至終日吟詠、援筆題詩屬文、與母詣泉州和氣、拜日蓮大士像、自發三願、一我必出家、二父母壽長、我竭孝心、三閱天台三大部矣、于時泉涌寺周律師、會講法華、師僦居門前、日陪講席、散日至當生忉利之文、引法藏救母因緣、涕泣不已、四座爲之潸然、師竊慕律師德儀、因告之曰、吾欲出家得否、律師曰、子甚少、出家未晚也、後經八祀、年廿六、自祝髮出家、從龍華日豐、師資道契、師幼齡常誦法華、畢閱三大部、每有疑義、不嫌僧俗長幼、問之研究、交修三學、而不滯不離、宗門中有盛作業、善敎相者、常歎此弊、生平耳目之所觸、長記不忘、是故涉獵內外二典、兼通日本書記、後得勝地於深草營構梵宇、名曰瑞光寺居焉、常不御衣、長時持律、誦經勤修無怠、都鄙緇素、識與不識、望風信慕、

貴介公子、搢紳士庶、召之不應、有來趨化者、則不論道俗親疎、善言諭誘、爲之啓迪有人與絹衣者、換棉子、施徒衆、竟使父母舍寺側、竭哺養焉、母年至七十九、相誘詣于身延山、先此父行年八十七卒、際小祥忌之辰、爲文祭之、母亦卒同其齡、師初所發之三願、咸稱其意、蓋夙因之所感乎、母卒修諸白業、追薦冥福、二七日、而俄臥病、覺終不起、召諸徒、遺誡親書曼陀羅、付屬之惠明、以爲法嗣、師逝之前一日、父母墓石、大書首題往年繪幻容、自書讚詞寬文八年、二月十八日、書倭歌一首安庠而逝、世壽四十六、諸徒從遺命、葬稱心庵之側、只栽竹兩三竿、不建塔云、卍山行狀

○釋日通、字玄海、號寂遠院、俗姓松田氏、師事妙傳寺日勇、學于鷹峰、次至于山科、爲玄文兩講主、瑞世于妙傳寺、又應鷹峰之請、往講

文句、東關飯高、偶欠主席、飯高者法海龍門也、擇其器而、不決多日、及擧師名、議場寂寥、遂裁請疏、師來爲化主、止觀解、指要鈔解、是時著述也、六々金鱗、彌增光彩、爲兩山之主、又移于祖山、在位八年、延寶七年、二月十一日於武之瑞輪寺示疾而寂、春秋六十六、統紀十四

○釋日脫、字空雅、號一圓院、加州人、姓逸見氏、師事日理薙染、遊學于飯高、孤貧困學、務而不倦、寒天衣薄、暗夜燭空、一時糧絕、廚沓充飢、艱苦萬態、確乎不拔、既二十年、學富才發、振義虎名、充于山科講主、瑞世于立本寺、復受東關之請、雄飛于雲峰、延寶八年、來主于祖山、元祿中、小湊日映、碑文谷日附、谷中日遼、倡異流、惣祖山、師糺之公庭、辟理明白、映等竄伏、四年壬申、恭稟賜紫之勅、入京拜天顏、祖山賜紫之權輿也、十一年秋、臥疾于瑞輪寺、九月廿二日、泊然而化、

壽七十三、臘紀十四

○釋日燈、字惠明、號波羅蜜、姓愚藤氏、初憑于慈任律師出家、名曰智岸、又有省我者、熟視師聰敏雄氣、告曰、霞谷元政、一時翹楚也、予往而隨之、必有大益、任亦聽許、師曰、久聞政公名、恨無由親近之、我曰、吾爲子介之、寬文五年、廿四歲、初上艸山、拜政公、更衣親炙、政公垂晤器許、夙智所被、一聞權實起盡、本迹奧旨、皆洞通之、六年丙午、隨于政公、受本門具足戒、七年、政公罷北堂喪、招師之母妙月、主養壽庵、八年、政公病重、親召師、附沒後事、圖大曼陀羅錙之、政公逝矣、衆皆退散、惟慈觀侍師、如侍政公、情無懈倦、遂毀齋堂、毀松壽軒、毀向陽聽雨知足等庵、僅營小龕於稱心庵、拾薪汲水、修次第乞、晦迹守眞而已、十年、伴母詣身延山、拜祖塔、蓋先師遺囑也、十一年、十月、三七日修法華三昧、從是春夏、或一七日、或三七日、每歲不欠、禪誦之暇、修艸山集考、或時夢政公告曰、咨汝惠明、閑處攝心、其快哉、唯我與汝安住、則不滅本地常寂之樂、夢醒、德香所薰、桃李成蹊、防之不可、一會再賑、又立惠無辭、來爲羽翼、延寶六年、復造食堂、八年、先師十三回忌、同侶合志、構普賢道場、修六時懺、爲文祭之、又書法華開結十卷、每字三禮、供一花一香、三百余日而成、天和三年、製艸山清規、貞享二年、爲母妙月、書宗門緊要、三年、慈觀充補處、四年、爲慈觀等、授本門大戒、元祿三年、齡半百、造一切經藏、自荷土搬石、蓋酬先師德也、今茲起長日修懺願、九年、丁本覺英公五十年、英公六根清淨之人、厚慕其爲人、撰傳祭之、寶永二年、慈觀卒矣、師音天喪予、大慟哭、四年、屬徒於慈航、退藏于稱心庵、七年元旦、告衆曰、山僧今

年齡踰古稀、朝不慮夕、臨命終時、佛祖垂誓一大事也、末法要路、唯唱題讀誦耳、五千部願既滿矣、從是定規之外、一日一部、讀誦開結共十卷、期一千部、終命道場、言了入室、悉絕諸緣、脇不沾席、梵音唄韻、六時綿々、正德二年、九月廿五日、一千部成就矣、更加三十日、新製願文、伸之供養、門弟子設賀筵、師壯年多病、老後聾癈、耳敏眼明、齒牙最堅、緇素鑽仰、爲天龍護、三年癸巳、年七十二、霞岡之上、立五輪塔、年來舊述悉窆之、享保二年、秋八月、示微疾、預知大期、視死如歸、逾月彌重、九月十一日、自書遺偈曰、本有生死、無去無來、泰然坐了、妙法蓮臺、十二日誦經唱題、使傍人讀發願文、合掌而化、春秋七十六、臘紀廿二

○釋日亨、字顯海、號凉岾院、洛陽之人也、賴本法寺寶塔禪、後師事寂遠通師、就學飯高、應山科請、移妙傳寺、瑞世立本寺、又東關龍門、亦應請揮塵、創洛之滿願寺、大敷教化、寶永元年、稟祖山日省之囑、在山十年、是時賜衣紫衣、又有勅願寺詔、正德三年、囑門人日裕、而退休矣、享保六年、十二月廿六日、示滅於武之谷中領玄寺、春秋七十六、臘紀十六

○釋日潮、字潮音、號六牙院、或號瑞松堂、松岩、小字松、生而八歲投艸山惠明燈公薙髮、十三受具、侍師唯謹、省親惟孝、傍遊講肆、稟教觀學、十九因師命、遠遊關左、入于飯高、游泳義海者多年、終得眞龍名、卅五登首座位、明年應洛北松崎之請、爲衆講法華文句、既而德風四馳、芳譽遐飛、翌年奧陽太守肯山公、禮請住持仙臺孝勝寺、公好學禮遇日渥、禪林緇徒、儒門縫掖、文壇之交、傾蓋推服、享保二年、

偶感得鎌倉執權北條時宗、嘗所寄吾宗祖墨印宗牒、爲記志喜、太
守獅山公、爲跋題之、五年、應飯高請、講經一年、元文元年、依台命住
身延、在山九年、山色就榮、寛保三年、遠趨鳳闕、拜天顔、賜御扇、師恐
懼拜之、爲詩記喜、遂經天覽、重蒙優賞、身延祖塔、柱朽殿傾、師奮力
一新、延享元年、十一月、解職退藏、閑處攝心、而時々賦詩咏和歌遣
興、明年秋、重至京師、拜師親塚、修終身孝、又令人寫壽像、藏之艸山
蓋不忘其本也、寛延元年、元旦大書壽之字、與門人及緇素、公侯搢
紳求者許多、又書本國土妙之四大字、掛之梁上、仲秋之杪、偶感微
恙、九月疾病、而唱題自若、泊然而化、實二十日晡時也、瘞祖塔傍、爲
師姓青木氏、父名澄、字元澄、京兆人、百濟國餘璋王太子琳聖之後
也、母水野氏、生三男一女、師長子也、以延寶二年誕焉、至是住世七

十五年、法臘六十八、師爲人溫良恭儉、博聞強識、所書宗牒感得記
大菩薩號記、別頭統紀、皆行于世、年譜

○釋日透、字惠照、後改堯辨、號觀如院、平安城人、父名休節、寛文元
年、甫九歲、投寂光寺日孝薙髮、二旬余受習法華一部、十二學經史、
兼及詩文、十年秋入小栗栖飯林、研覈教義凡九年、講暇之際、用力
觀心孜々無倦、延寶二年冬、聽了遠日透講、指要抄、深心醉四明學、
沈潛反覆、有年于茲、一時猛省曰、吾偶生爪上人界、列本化之裔、得
少觧文字、若藉佛祖冥助、班籍關左、侍諸龍象、而達妙旨、不亦快乎、
密白佛祖、然以父母老、不忍告之、六年夏、父母長逝、師侍病床、起臥
身扶醫藥自給、父語旁人曰、吾齡七十八、今將死、審知予之爲世中
眞寶焉、毋亦惡終、語侍女曰、吾生平於惠照、唯要沒後追福、而以今

視之、豈特未來乎、其孝可欽矣、七年遂赴關左、詣于小西、研究文句
四年、天和元年秋、有故歸京、而夙志所在、未曾暫廢矣、明年潛出、復
至小西、苦學三年、遂進中座、貞享二年、詣于飯高、漸進遂昇上座、討
論止觀全部、講授四教集解、及指要抄各一遍、始自聽講、終至講授、
並有記述、春秋凡十四年、貞享中舅氏日孝、偶到東都、扣其寓居、師
驚喜悲感、盡歡款接、孝流淚諫曰、子壯年奮發、遂遠遊志、而至衰老
恐有改弧之悔、不如早回步、歸舊寺矣、師謹謝曰、僕出本寺門、入他
門派事非易々、纔出平安、既絶緣西土、亦無助乎東方、於彼則有改
派求榮之嘲、於此則有刻船守舊之嫌、彼此兩不相容、是以南北二
總隨所住處、身心艱苦、殆不可言、矧捨罔極師恩、豈忍爲之乎、雖然
身輕法重、夙志所要、專在明宗、致窺祖意、亦無他事、涕泣分袂、元祿

十二年冬、爲玄義講主、翌年功成而退、無幾住豆之蓮山、兼領西谷
化主、晩應會津德翁侯之召、主若松淨光寺、々務之暇、修指要鈔講
艸五卷、及集祖書須憶二卷、正德四年春、退藏、結廬閑居、唱題誦經、
謝絶世緣、澄神事觀、享保二年春、著壽量顯本義、本尊義各一卷、三
月述事觀義二卷、蓋末期之一圓光也、師至老死際、身意泰然、廿五
日作絶句二首、廿六日、端坐合掌、唱題而化、春秋六十五、法臘五十
六、行狀

○釋日導、姓井上、號一妙院、肥後國熊本人也、父某篤信法華、匕劑
之暇、每讀釋典樂焉、師生呱々、父誓曰、兒至童齔、必爲沙門、乃以一
妙名焉、甫十歲、投本妙寺之東光院、剃染名榮雅、纔習八軸、不遑寧
處、學他書、竊自憂之、比十八歲、逃入洛北鷹峰、而斷葷晝粥短褐不

習言故事三云范希文修學最貧在長白山僧舍表粟二升作粥一器經宿遂凝以刀畫爲四塊早晚取二塊斷薺數莖而啖之

薮煕會東都谷中妙福寺日禪來愛其貧而好學既回錫之日相携而還更名智溪禪移高田本松寺師復從焉自所成學於高祖像前遂得入籍中村像者即本松靈鎮而世稱滿願者也師雖班講席日聽台教然潛心討祖錄將扇揚祖風其及學成去講肆往妙典寺又移東都牛込惠光寺々務之餘探究祖書且講演導士女遠近歸者多焉師嘗謂門人曰社中學士縱究台教六十卷稱荊溪四明之佳兒孫不探塔中別付之頤者於我奚益矣又設諳大藏如文殊等不識以法華之文結題目五字者亦不足爲末法弘通之師矣天明三年退職專業撰述而不廢化導四年秋正東懇請往講文句復歸草庵手不廢筆五年春祖書綱要脫稿矣凡廿三卷別頭之教旨於是方見矣無幾應熊本々妙寺之請居數年而化實寛政元年七月十

二日也春秋六十六

○釋日臨字本妙東都青山人也幼而喪父事母孝順蚤有出塵之志從下谷宗延寺日實而得度師深慕政公之風遂尋其遺蹤至深草居焉後移甲州波木井結一小庵絕世緣誦經唱題無懈廢道俗仰慕焉偶有水戶談林之請赴于彼地無幾而化實文政五年九月十七日也春秋三十六法臘未詳荼毗送骨於波木井塔焉師平生珍敬於毘尼欲挽回狂瀾於既倒者世學知之今不復贅焉師禪誦之暇所著佛海微瀾教觀譬林妙經述讀等發於本化之微旨者多焉輝師之學風或淵源于茲矣乎嗚呼若師也可謂三學具備矣

○釋日輝幼名駒三剔髮稱覺善改堯山又稱優陀那姓野口氏世仕加賀藩住金澤中世遷越中考和平君諱某別起家復移住金澤姚圓山氏生三子長子某信日蓮宗夭還官奉之姚感傷欲度一子爲僧皆不肯會姚有身潛行詣甲斐身延山祈產男且誓以爲僧孕十三月而生即和尙也和尙幼不嗜葷肉九歲從同鄉慈雲寺日行未一月通誦法華經八卷日行寂妙立寺日雄請爲弟子使兼修佛儒二學時宗學衰替偶志學亦唯天台學之修而不知進求宗義和尙深慨歎於此奮志而上歷訪其師會聞京北深草有本妙日臨者學行並修往從之大有所得然心猶以爲未也去赴關東周遊武總諸州咨詢各宗學匠莫當意者乃決然歸鄉築室于立像寺後園沈思潛究遂脫前世諸師軌範發揮蓮祖深旨著書辨之悉更儀則學徒漸加同宗緇徒嫉之謗議紛起斥以爲異派迫窮最甚藩侯而知之特命賜金若干以賞其學行謗焰頓熄先是日雄屢讓職固辭不

從天保四年立像寺日譬老病讓職懇篤立像寺巨刹班妙立寺右義不能辭乃起襲職自是聲名遠播學徒益加東西各地無國不至在黌常數十人他宗僧徒亦時來學焉藩之太夫人歲給米三十苞以助學資時常陸水戶檀林久廢其徒憂之弘化四年來聘和尙再與之水戶侯賚賜賞其功嘉永三年武藏池上檀林又請聘焉和尙往振起其學於是海內宗徒始知向學仰望如泰斗而歸數年罹病不起實安政六年二月二十三日也享壽六十歲荼毗葬于金澤十一屋村墓域後改移立像寺域內法嗣靚存日成承後和尙爲人溫和而有威人皆敬而愛之學兼皇漢傍及詩歌說理明晰縷縷如繭吐絲聽者忘倦著書百餘卷皆先賢所未言和尙寂後十年王政中興釐革僧制當時受業弟子皆特選登重職而宗風一變悉從和尙

遺則。稱爲日蓮宗中興祖。可謂盛矣。日輝和尚行状

明治十三年三月三十日御届
同　年八月出版
編輯並出版人　新潟縣平民　小林是純
芝區二本榎町十八番地承教寺寄留

三國高僧略傳卷之下終

製本發兌所

東京日本橋通壹丁目拾五番地　須原屋茂兵衛

賣弘　同　通三丁目　長門屋龜七

仝　同　下谷廣徳寺前　和泉屋庄次郎

仝　同　芝赤羽根　山口屋佐七

仝　大阪安土町四丁目　吉田善藏

西京東洞院三條上ル町　村上勘兵衛

釋獨園 撰

近世禪林僧寶傳

明治二十二年(一八八九)刻本

據明治二十二年（一八八九）
刻本影印

退耕菴獨園禪師撰

近世禪林僧寶傳　全

京都　豐光寺藏版

近世禪林僧寶傳序
自吾初祖菩提達磨以不立
文字直指人心之宗旨
闡濟門於是續焰聯芳
燈燈相傳化化互照嘯唱
捷峻影響弗曾流委

混混遂盈溢汎濫矣然而
英傑俊士尊奉宗旨不
敢事文字是以雖其機
緣言行往往足階梯後
學而多不傳于世此識者
可惜焉至宋景德中

有沙門道原者始編成傳
燈錄三十卷及普燈續燈
聯燈若干卷續出遞刊
播布邇遍於是五家祖
祖機緣始昭晰于後葉
其在本朝則自

推古天皇之世達磨遊化
本邦出時機未徹其熟無
後吾二十四流宗祖明菴道
元翠單出自建久安貞間至
應仁及慶長中王公侯伯欽
風仰趣名寺巨刹無而並

時中外高僧輪次視纂盛
竪法幢五宗者建久以
來五百餘載世世不乏其人
然而未有能輯錄其間諸
賢言行者是延寶中相鼎
師蠻者深慨之乃始輯

撰延寶傳燈錄三十卷所收
幾乎一千餘人誠可謂偉業
矣自是厥後百五十年
餘宗無出宗振日甚者有
鵠林白隱老出繼正受端
之懸毒遂振起既隆之

宗風其輪下得人亦不少
祖師真風於是再昭昭
于世矣顧其前後所出宿
德碩師亦誠不為寡而
其異言奇行至今未有記述
以傳後者可謂闕典矣予

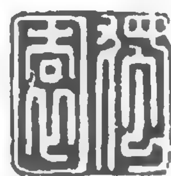
弱冠以來竊不自揆志其
纂輯者久嚮者適見事
在薩州者殆一年幽居多暇
於是始從事於斯然當時
唯尋繹予所暗記平生見
聞隨得叙錄之是以其

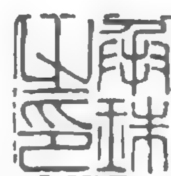
詳備則多不能如意及其後
歸山更就各師本寺歷問
其行事網羅補苴者殆
十年于此所錄幾乎一百餘
人乃忘固陋編次成數卷
號曰近世禪林僧寶傳

焉世之叢林之士倘由斯
編以觀古人言行且能矜
式其枯淡生涯則庶乎燈
燈相續宗風永不墜焉
此予編次之微志也如其訛
漏則謹俟後哲之補正云爾

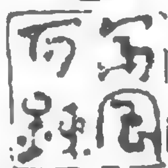
明治廿二年六月

相國承天禪寺退耕庵獨園撰





鐵齋懋史書



近世禪林僧寶傳序

自吾初祖菩提達磨以不立文字直指人心之宗旨別開法門於是續焰聯芳燈々相傳化々互照疇唱捷峻影響拂會流奔滾々遂盈溢四海矣然而英潔俊士專奉宗旨不設文字是以雖其機緣言行往々逸落發後學而多不傳

于世識此亦為可惜焉至
宋景德中有沙門道原者
始編成傳燈錄三十卷又
普燈續燈等若干卷續出
遞刊播布遐邇於是吾宗
祖〻機緣始昭晰于後矣
其在本朝則自
推古帝之世達磨遊化本
邦之時機亦漸熟其后吾
二十四流宗祖明庵道元

輩出自建久安貞間至應
仁及慶長中王公侯伯欽
風仰挹名寺巨刹每州並
峙中外高僧輪次視篆盛
竪法幢立宗旨者建久以
来五百餘載世〻不乏其
人然而未有能編錄其間
諸賢言行者至延寶中相
州師蠻者深慨之乃始輯
撰延寶傳燈錄四十卷弥

収幾乎一千餘人誠可謂偉業矣自是厥後百五十年餘宗乘之不振日甚幸有吾鵠林白隱老出斡正受端之惡毒遂振起已墜

之宗風其輪下得人亦不少祖河真風於是再昭〻于世矣顧其前後所出宿德碩師亦識不爲寡而其異言奇行至今未有記述

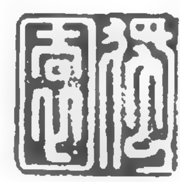
以傳後者可謂闕典矣予弱冠以來竊不自揆志其纂輯者久嚮者適因事在薩州者殆一年幽居多暇於是始從事於斯然當時

唯尋繹予所嘗記平生見聞隨得叙錄之是以至其詳備則多不能如意及其後歸山更就各師本寺歷問其行事網羅補遺者殆

十年于此所録並序一百餘人乃忘固陋編次成數巻號曰近世禪林僧寶傳焉世之叢林之士倘由斯編以觀古人言行且能矜式其枯藻生涯則庶乎燈々相續宗風永不墜焉此予編次之微志也如其訛漏則謹俟後哲之補正云爾

明治廿二年六月

相國承天禪寺退耕庵獨園撰



近江　虚堂伊藤紀書

凡例五則

一從前輯撰禪林諸傳者多以傳燈為書名且冠以撰時之年號如宋代之景德傳燈錄本朝之延寳傳燈錄是也本書雖蒐錄無難以來諸宗師傳以嗣延寳之錄然只照其人生卒年代略次第之不必規々拘衣鉢之統脈故不敢襲用二錄之名止題曰近世禪林僧寳傳其不冠年号者避稱謂之不順也

一無難以来傳燈宗師彬々輩出但其人或殊操履其蹤隨隱顯晦此撰雖務期闡發然恐尚有佚於幽潜拾遺補闕之助吾深屬望来者

一諸傳事蹟或攄荆棘叢談所載或取諸余記聽或質之于各師本寺斟酌剪裁纔具顛末然其間所缺漏者不一而足即若各傳中唯存機緣語句而佚享壽臘數等凡不可無者此皆係歷多方搜撿而竟不可端倪者雖極知其失體然姑存以備傳數讀者諒旃

一諸宗師中或有　勅賜謚號徽稱或有否者參差不均本書署題一切揭以某和尚不唯避分別之繁蓋以人々所通知者稱之極易撿尋也若其　勅賜號稱則固既登

載傳文中非敢略之也

一緇林外修禪者古来寔繁有徒苟分傳燈脈者雖非名流亦可傳其人故今倣前輩居士傳等例録其最可傳者若干人以附于僧寳之後云

一初余蒐輯諸傳隨得隨録如第三則所言是以其體裁行文等種種不同素欲手加删訂俾歸畫一顧法務大劇弗暇操觚於

是囑所識京儒灌園石津氏自諸宗師原語成文外凡係撰者記述者字梳句櫛潤色之略一貫全書通體焉而其釐次校讐以下至投梓製本凡百之役則宗海全信及指月居士皆拮据周旋之乃成就吾著撰者實爲氏與三子之力其勞不可湮沒因附記于此

撰者識

近世禪林僧寶傳目錄

卷之上

卷之中

卷之下

比丘尼

優婆塞

優婆夷

近世禪林僧寶傳卷之上

退耕庵主獨園撰

至道菴無難和尚傳

師諱無難。字至道。嗣愚堂國師。濃州關原驛三輪氏子。幼達草書。郷人呼爲假名書童子。資性篤敬。内含穎利之才。歳及志學。隨父遊于洛陽浪華之間。觀世變遷早悟無常苦空及無我理。竊慕教外別傳之旨。家無繼嗣。不果出家本志。遂受父祖之業。司驛事。于時大仙愚堂國師往來京師之次。師請于家。生

難遺恩。親問禪要。國師見師純素朴直。示以本來無一物句。師於是大生疑團。潛參密究。殆忘寢食。國師往來必過師家。數加鞭勵。師一日綯貫索失手多回。功不成用。國師熱見竊語二三子曰。參禪若到這箇田地。見性何處之有。後果透徹心源。國師便付劫外號。其辭曰。三輪道時居士者。濃陽關原人也。曾思見諸禪師。扣問大事。久而無入處。退而自參自窮。久矣。一夕忽如夢醒。疑情頓破。今也就余請別號。字之曰劫外。仍賦小偈一篇。祝遠大云。爾造化何曾論功用。無根樹上著花新。非紅非白呈祥瑞。未必人間有此春。從是國師以惡辣手痛施向上鉗鎚。師思慮累悉盡。餘蘊順逆用處常求其便。國師一日應侯伯之請。赴武陵。次因過師家。偶逢師不在。家人謂國師曰。家主比來嗜酒過度。上下日疎動欲離散。願和尚大慈大悲痛加方便。國師應諾。便設酒樽於席上。待之夜深。有扣門者。家人曰。斯即是。願見其作處。國師窺之。當師蹴門。醉狂惡發。怒罵男女。譴責上下。一席之衆見聞皆厭。國師便出曰。家主好在邪。老僧待久矣。師見驚曰。和尚何得恁麼。便延國師請于上席。禮拜。國師曰。老僧這回因事遠往。茲設樽酒。欲盡永訣

之情可哉。師笑曰。深荷洪恩。國師便命家人設宴。賜師于滿杯酒。師欽頂受之。國師正色曰。吾聞汝嗜酒過度。動失人之情。老僧今夜許汝沈醉。汝若有丈夫之志氣。乞盡末後之醉。向後無再爲。師稽首曰。是弟子之所願。老和尚莫忘此語。國師大笑。終夜清談。不覺至曉。及國師促駕。師亦出相送。數里。國師見師悠發足處。家師不備行裝。不貯衣資。辭騎護駕。戀戀隨家遠隨。告之曰。汝可歸去。恐驚家族。師曰。我有繼嗣行。國師數諭。不顧家郷。遂到江府正燈新寺。即日截髮洗淨。頻擬自蹲國師之前曰。我久求使卑廐麼累。

出家時年頗能哀度國師笑令得度名以無難從是奉侍國師左右晨參暮請一一日透得至道無難之意徹見趙州雪竇二大老用處依是國師又授至道庵主之號并平生所持拂子以顯別有生涯須日緊耐自曾著信心銘花言葉盛叢林那邊何用作文章寂寂寥寥亙古今又曰三祖著銘呼信心唯嫌揀擇古猶今渠儂行底與他異由是自高海自深于時慶安二年師歲四十有七矣後來遍扣諸方門庭搜索禪味或遁山林韜德養道共辛鍊苦修拔時輩之所不及也昔東陽和尚久侍雪江禪師商畧夾山自則公

案其所記寫之正本相傳至愚堂國師國師久藏篋中翫味不止晚見師有過量之機密付囑之師禮辭去往武陵麻布東北庵（在櫻田古姓町後改東北寺）自稱至道庵主羽州米澤大守上杉氏濃州加納太守安藤氏同新加納主坪内某甲等皆執弟子之禮師庵中不拘繩墨不貯衣具門庭嶮峻宗風孤危衲子望崖而退師性不通方莫與時合不假文章不拘繩墨一生廉讓不求榮名言行簡直自有上古之風愚堂在世時嘗愛師見識超卓呼以無難和尚從是時人尊爲通稱執政大久保加賀守忠朝家有靈崇法祈神藏與

盡其術世遭火夭忠朝聞師德望拜請乞救師即於白紙上大點黑餅與之靈崇即息矣依之大相國源綱吉公侍局貞松院禮師爲尼并大夫人淨光院侍女及女官相傳受師教化者不勝數江州朽木京極修理大夫依貞松院長元尼公之勸諭請宰邑普門寺延師問道（尼公長元字心源本出京極氏之門依之與家先代兼縣郷黨親屬依忠之出）住不幾又歸東北上杉氏息女投師爲尼受松嶺院之名後創興禪寺請師化導攝待尼衆寬文末年參學諸士相地於澁谷郷再創建禪河山東北寺請爲開山始祖師好朴古不欲主之便舉正受端首座端

又遁信陽時有愚堂國師末後弟子慧水首座者潛隱久在府内三田師招之代爲第一世（後嗣全潛道號洞天主住妙心）師則居別院以至道庵主自稱延寶二年春移至道庵於小石川居三年令工巧彫刻肖像并以平生所持拄杖竹篦法衣鐵鉢及國師所傳拂子留在庵門令弟子冊瑞守護同四年丙辰八月十九日無病蛻然坐脫世壽七十四法臘若干歲弟子等奉師全身葬東北寺親受印記傳師正眼者但正受道鏡端禪師一人而已次有四庵上各受密記隨分主化所謂禪山冊瑞庵主二蜒光應一外庵主（住谷中刈仕庵）邑融

圓徹庵主（居播樂水庵）、明通淸鑑庵主（全道悲州紀小案居）是也。其外僧尼士女之親受師誨勵入道者不可勝數。

正受菴慧端和尚傳

師、信州飯山候松平遠州諱某庶子也。年十九、投江戶麻布東北菴無難禪師薙髮、隨從歲久且夕參尋。不憚究竟蘊奧、後往東奧參虎哉一源等諸老數年、復歸江戶再謁難公。難公意欲令師繼其法席、良囑之。師辭曰、弟子不德、不堪住都下之院。專欲隱山林以養道體。難公不許。師固辭歸于信。遂就栖澤幽邃處誅茅結正受菴。示衆曰、大正念工夫之端的、未悟

入者切須見眞正導師決定願心、既得決定去、十二時中四威儀之間、須以正念工夫不打失爲第一。不見大慧禪師曰、那時是打失處、那時是不打失處。於一切處如是點撿、爲此是從上諸聖正念工夫親切樣子。乃萬古不易之正修也。佛法中雖醜陋卑賤之小女、而正念工夫無間斷者、爲精進堅固有力大人。設令有七尺身材、而退身了滿慈智辯、無正念工夫者、名爲臭爛膨脹死人。汝等切莫容易去塞。難保難持者、正念工夫大事也。澆季弊風、人人惟名利心熾、雖間有現道相者、而正念工夫決定之人則實難得

矣。況求正念工夫相續不斷之人乎。老僧十三歲時、始信有此事。十六歲打破娘生面目。十九歲出家、隨從無難禪師、觸他毒手者幾乎十餘年矣。却後遁居此山、今既向七十、中間四十年、抛下萬事杜絕世緣、專一護持將來。茲五六年來、纔覺得正念工夫眞箇相續。若其追從摩那爾媚、施主希望名利貪求財穀、而欲到佛祖境界者、寔可笑而已。佛成道拈香曰、六載凝神窮苦身、凡愚不識解心眞。明星見了有何事、亘古流今累幾人。其盡巧勞心設化城、六年端坐不輕輕。後來莫認總閑事、今古明星輝五更。其其達磨

忌曰、千古儼然相未泯、威風凜凜祖師神。誰言隻履歸西去、霜染楓林面目新。其隻履西歸幾許年、諸方風色暗寥然。玄冥霜後楓林曉、處處爭朱一樣天。其享保辛丑十月六日平旦、趺坐書遺偈曰、末後一句、至急難道。言無言言、不道不道。擲筆呵呵大笑而化。世壽八十、法臘六十二。弟子宗格奉全身、葬於正受菴側。後至寶曆己卯二月、鵠林老漢昇師法位於妙心第一座、稱道鏡慧端禪師。

松蔭寺白隱和尚傳

師諱慧鶴、字白隱、一字鵠林。駿州駿東郡原驛人。俗

姓杉山氏鈴木三郎平家之遜裔也師幼穎異秀敏
偶事不沮甫十五拜單嶺傳公落髮受戒單嶺資性
大度有超格量剃除師髮了打師脊一下曰梵僧可
正守道了便授法名德源寺東芳以偈祝曰善哉眞
出家悲吾佛與魔若欲成斯道莫忘三願摩師誓曰
若不獲肉身而火不能燒水不能漂底之力設死不
休無幾侍息道于沼津大聖二十歲抵濃州增木瑞
雲從事馬翁時方曝書登堂覩之則內外典籍堆
架上師進禮拜祝曰儒佛老莊諸家之道我當以何
爲師護法天龍願示我正路瞑目默禱任手把着得

一小冊名禪關策進便受披之卽擲然引錐自刺之
章其首書曰昔慈明在汾陽時與大愚瑯琊等六七
人結伴參究河東苦寒衆人憚之明獨通宵坐不睡
自責曰古人刻苦光明必盛大我又何人生無益于
時死不知于人於理有何益師引錐自刺其股師閱
至此發宿習智生決定心以策進爲日進之銘明年
春辭瑞雲依南禪于洞戶保福度夏秋辭保福謁萬
休于靈松復去依大巧于伊自良東光坐臘二十三
歲抵備後福山正壽終正宗讚會而結伴東還徑參
狗子佛性話路過備前岡山城同友爭話城池壯麗

風土勝槪師獨謂我道未成何暇事此遊觀瞑目不
顧汝人播州宿一山寺見溪流有感詠曰山下有流
水滾滾無止時禪心若如是見性豈其遲辭而上途
一友有病師爲之代負其擔包一友又囑曰我太困
矣公肥壯多力盍扶我師不怍乃合三包了搭起略
無難色私念曰願依此微宵力速遂見性素願以杖
卓著步步參詳無字行至兵庫買舟一船人皆對月
談笑而師則卸包于船底甘眠及一覺開目則船方
在津口遙問舟師曰猶未解纜耶或泊中途耶舟師
罵曰睡漢昨夜同發兵庫者凡十艘忽遭颶

風往往皆覆沒我船幸獨得全其深溺海中一船諸情
祈神念佛我亦斷髻誓海神危險不可言焉而子獨
低臥不動只息鼾鼾我經海上多年未曾見如子膽
大負秃奴也師聞之始知前厄驚起覩之衆皆以巾
抹額面色如土相枕藉而臥呻吟未已嘔吐狼藉師
卽合掌曰頼諸聖擁護獨免此患難後以此事語徒
弟曰陰德陽報果不誣也汝等幸勿懈於苦行年二
十四抵越後高田英巖寺性徹和尚講人天眼目寺
後有先侯墳廟師每講餘必坐于玆日夜研究勉勵
寢食自是臨筵聽講聲不入耳登堂受食物不辨味

見人如陽焔浮。頭身如在雲中。譬如水晶世界森羅萬象皆咸。則徹都無一點瑕翳。尚奮起精神。不著所現境界。單單提持。如荷重擔而登峻嶺。十二時中。四威儀間。本參話頭之外。更不雜異念。經十餘日。一夜恍然達曉。乍聞遠寺鐘聲。微音纔入耳。則徹底剝落根塵。恰如擊浩鍾於耳側。豁然大悟。即大叫曰。巖頭和尚爲禍。現在在。現在在。徑走見性。徹見所見。徹機語不俊。師與一堂。便出由是大負擔。所見並吞諸方。自思三百年來。未有如余痛快了徹者。時有一僧名曰宗格。面目嚴冷。顧視非凡。人皆錯愕。大龍師既

異之。又聞其言多妙詮。因與之討論宗旨。格曰。公誠超卓也。只惜有到有未到。公若見吾老漢。必有可觀事。師叩其人何如。格曰。我本信陽人。州之飯山僻邑。有一庵主。名曰正受。嶺首座。愚堂之孫。而至道庵主手度子也。專提荷宗向上一著。我鳳佗處手多年矣。師聞之。欲從遂見之。格曰。我亦思公器識堪受鉗鎚。然庵主門風只要真正種草。尤惡多衆閙熱。必莫件人。師乃待散墮。單身與格俱抵飯山。先是師自將得道甚易。格洞察其貢高因誡曰。且須看傳燈録中諸祖行實。師試閲初祖傳讀至曰。七歲出家。得道尚

侍般若多羅二十年。而盡其蘊奥。乃惕然猛省。慢心稍滅。發増進智。至是師隨格至正受庵。始見主翁。呈所解一篇。翁左手擬偈曰。這箇是汝學得底。展右手曰。那箇是見得底。師曰。若有見得底。可呈。須吐却。便作嘔吐聲。翁搊曰。趙州無字作麼生。師曰。趙州無向何處著手脚。翁以指抑師鼻頭曰。嗟多少著手脚。了。師於是通身汗流。慢幢倒了。一日出外。佇立家門家婆曰。過別處去。師恍然立。婆怒拈大竹帚曰。此漢道。去尚在此躊躇耶。便打。師釋然領悟。古人。言從前挾手。脚不得底。尚禁圓圓。頌踈山壽塔因縁。南泉遷

化。話其餘難透深旨。一時皆現前。欣然還來。將入門閫。翁迎見輒贊曰。汝已徹矣。師侍翁左右。刻苦精勵者八閲月餘。竟至蘊奥。年二十九。是春値單嶺先師忌齋。消灶拜曰。日域眞丹及月支。東風吹轉白花枝。眼前多少好春色。盡是先師醜面皮。是歳抵勢陽。建國。預義海和尚虚堂録會。又聞若之鐵堂久參石院別有長處。往侍鐵堂于圓照。夏終辭之。往河之法雲。謁慧極。享保元年。師年三十三。諸檀謀於同門尊宿。及濟見和尚。便以正月十日。單嶺先師忌齋。強整入院之儀。此時松蔭頹廢不可言。上漏下濕。室如懸磬。

至堂中同展執事。有一老僕拾薪拂巣。備供晨昏。一僧來侍。毎日乞食助給師。一日見其俯而色憔悴。慼歎曰。嗟呼吾子爲我勞。至此顧堂中無一物可酬。奈之何。乃爲之特講授大慧書。明年轉位於花園錄一座。菲衆二十人結伴乞掛錫。師固辭不許。衆皆拱列庭下切請。數日。師不獲已許之。便講大慧普說。惠山退耕鐘山和尚之良哉來參。五十六歲。提唱虛堂錄。圍衆四百餘。龍潭通爲首座。安養澤爲副貳之哉爲一位。豐後之譯來參。桃隆共在會。師開卷示衆曰。欲會息耕雜毒海。參昧山詩塔因緣。可濟十利斷

貫索擲著一錢。打兩錢。乃曰。我雖是禪門宗師之稽猶若有破叢林放蕩不羈後生。加毀責痛棒。使事者照顧。皆從是道。館冠于天下。江湖徧參錫錢籤斷集于東西三四里間山林樹下。爲庵棲修禪焉。六十一歲。赴甲之自得維摩會請。一衆三百餘。出譯同聲。開卷。雅佛誕生偈。門庵羅國裡日流傳。毒叔倒懸破性天三昧。現前眞解脫。一花照發大千國。六十七歲應請于備之岡山少林。講川老金剛經。次到備前寶福講四部錄。歸路過下安城館。世緒氏池大使來參。及夜。大檢氏女等復登華園。請碧巖錄于夜話寶鏡

光照兩公主。泊皇女清淨光院濟僧臨會。集定一位冷泉黃門陪侍之。六十九歲。赴甲府能成請。提唱人天眼目。一衆三百餘。命中峰分開五家宗要。令學者參詳。會畢。赴東光講消毒語心經。此命修正受老人三十三回忌齋。便自描老人頂相。以香語賛。自撒倒天源一滴流。飯山深處使人愁。嫩嫩如火雖拈出。留與兒孫結怨讎。七十一歲。赴龍津維摩會。請大梅越松平防州候日臨聽法。敬信殊篤。明年春在松陰講楞嚴經。有開筵示衆。夏四月。州之尚林設大應國師四百五十年忌齋。請師拈香併評唱國師語錄。命

衆二百餘。拈香曰。敕大應國師虛堂忌拈香曰。建長與道老和尚相隨多年。面面相覷。眼眼相照。所以一年一度燒一炷香。點一甌茶。不作楊岐女人拜。鏡窗從來出鎭州。伏惟祖師正好供養。血滴滴地。唯恨露柱掉頭不說。天下之事莫不由散而言。事之功輸不與焉。七十六歲。應請於龍澤新道場講息耕錄。會皆說兼成。附山之儀。衆一百餘。箱根山金剛王院住山大和尚發解脫濟。一會八十歲。衆大應錄。颺揚東海日多遠人。懸記請衆七百餘。大乘龍津菩提樹大嶽及龍津圓慈恭收等。俱執內外之事。清規森嚴。道行

之盛。不多讓古焉。師年八十四。優遊河西大乘田井常聞或三日或五日隨其心所欲以行法施。其在常聞勞倦劇甚。一僧勸師曰宜暫輟法施以自保。師咈肯曰。如道俗之飢何。十一月還松蔭。宴病愈篤。十二月初六冬雷震于松蔭。一衆悚然。七日醫吉郡氏來診師脈曰脈微無大異。師呵曰吾死將不出三日而猶不知其兆。豈可謂之良醫。古郡但俛首。山梨翁過訪。與之對局手談。一兩著而休。十日在臥榻召徒弟送翁委囑後事。十一日曉泰然眠臥俄而大叫一聲。右脇而化。十五日津送。以疾風暴雨不能赴火臺。翌

日乃火浴。獲設利無算。遐邇雲集。因分塔于三處。遺弟能嗣法者爲夬龍松東嶺慈遂翁盧果巖乚。白衣執弟子禮者不知其幾何。法幢之盛。前古所希覩。五百年間出之言。洵不虛也。後櫻町天皇特加褒章。賜諡曰神機獨妙禪師。時明和六年己丑六月八日也。有語錄十卷。名曰荊叢毒蘂。自餘槐安國語。閑提記。開息耕錄開筵普說。寒林貽寶。寶鑑貽照。及假名法語等若干卷多行于世。

明治十六年今上皇帝賜諡曰正宗國師

高乾寺月船和尚傳

師諱禪慧。字月船。奧州田村郡小野村人也。幼投高乾院北禪湛老落髮受具。既長遊歷四方。嗣法東溪門公。後住高乾院者十年。許去寓武州永田東輝庵。自是深自韜晦混迹村民。凡里中子弟之可教者文典道學各因其志尚而導之。使其不知不識歸依佛法。於是江湖雲衲欽慕其德陸續四集。庵中不可復居。則於其隣近三四里間借民屋牛舍等日夜參究。焉物先誠拙等即其巨擘也。師在東輝者凡三十四年。天明改元六月十二日安然而化。世壽八十。

大光寺古月和尚傳

師諱禪材。字古月。俗姓金丸。初日向那珂郡佐賀利

邑瀨川氏夫妻歸敬文殊菩薩。祈生男。其婦一夜夢有童子與其玉而嚥之。已而有身。寛文七年九月。果生男。即師也。七歲詣同邑瑞光院習學梵唄。父母一日造詣松巖寺棟一道。一道觀一道禮容肅雍。大歸依之。乃令師事一道。師幼而嬉戲異群兒。十歲自求出家。因託一道剃髮染衣。後一日讀楞嚴經至汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷淫必落魔道。大感激。乃跪拜佛前所誓曰。唯願我盡形壽不改初志堅持佛戒不敢進犯。願慈悲哀愍攝受。年二十三。聞阿之慈光寺洪梁巖爐鞴最

燦從往受陶鑄一日嚴命作禪燈偈偈曰光明照破盡乾坤這裡何人皆薙論四七二三直吹滅今來古往暗昏昏嚴一見稱賞師不自是竊嘆曰高峯妙禪師自立死限究明已事我思古人爲大法故頭目髓腦捨而不惜我何人敢愛斯身制了往豊後多福寺見悅賢巖日夜參究不遑寧處二十七歲省本師及父母復往多福寺寢食共忘脇不著席者數年三十三歲黃檗山俊千獃開三壇戒會以授四衆此時師乃登壇得戒圓具三十四歲應紀之禪林寺柏大淵請講楞嚴經一會徒衆諮決疑義師爲之剖析靡遺

三十七歲復應紀之禪林寺柏大淵請評唱碧巖集解制後寓同州海藏寺偶見他書云寫大般若經六百卷功既終深諦信般若甚深旨自發書寫願三十八歲法兄英山馳使責師以不提挈先師遺綱而徒跡師不得已歸大光寺主補局再建山門重新祖航庵竭力經營者幾乎四五年百廢具舉四十一歲承島津惟久公命視篆于大光寺寺新結一庵號知又軒以爲終焉之所四十三歲値檀越宗恕居士一百年諱設大齋會評唱金剛經以修冥福四十四歲始航書寫大般若經業得助筆三十人越二年畢功師又有求大藏經志而未果會有妙句尼爲亡夫助此願諸檀亦喜捨淨財若干已而全藏六十函及傳大士二童之像具備附載華船至日向尼請還經藏師不肯及懇請不已乃從之有傳大士開光偈曰忘卻來佗宮裡藥雙林樹下坐高臺匪唯古佛藏身影無數天龍擁護來五十二歲稍爲退居之計惟久公聞之以廩米五十石山林若干寄附其知又軒明年師講梵網戒經普諭士庶聽衆日加往往有悔過改業罷漁獵者五十四歲竟退居知又軒而不許女人入門明年應備之鳳源寺請結制令衆愚極講梵網戒

經師主參禪而已滿衆三百餘員又應甲之慧林寺請冬制講圓覺經滿衆四百餘員會終赴于江府謁惟久公公迎宿於別館厚加待遇師歸延岡侯遣使請師師峻拒不從也是歲有惟久公命重修斥知又軒十一月落成時有一百餘衆同慶之師有偈曰時人知又否松徑遶禪關芥屋三間窄神光萬境閑朝曦晴浴浪烟靄暮籠山何管非和是偶諧自解顏公改軒爲寺新建僧堂其餘殿堂廊廡稍備山號天蓋寺稱自得以師爲開祖叢規整嚴全依大燈處之外護也後三年八月寺遭回祿諸堂灰燼所存者唯僧

堂未幾諸宇成。復興叟勝於舊觀。亦依外護力也。已
而師自用衣鉢餘資。搆小室於天壽山。扁曰骨清堂。
隱退于此。時年六十七矣。令弟子禪興董自得席。有
退隱偈曰。三十年來立化城。點過寶所樸群情。累思
寂室好言語。死在靈根骨亦清。七十三歲。創建自得
寺山門。先是惟久公逝。葬自得寺殿。至是嗣子忠就。
奉先公遺命。爲喜捨淨財并良材。是時筑後久留米。
有馬頼徸侯亦禮師。有興建一寺以師爲開山之意。
使朝日寺主毅諸師。師笑曰。命在旦暮。何物敢奉命
乎。寺主曰。師如不諾。余不敢反。屢請不已。師乃強從

之。七十八歲是歲正月。始往久留米。從者十餘人。及
入久留米界。遐邇男女老幼。競走拜瞻者塞途。邑吏
及官吏識之。師深厭之。臨城市。則道俗迎于郊導到
梅林寺。而館焉。大夫及有司來謁見。頼徸侯亦或入
寺聽法。或迎師于城中展待。親給菜具。師在梅林寺
說法三旬餘。侯命有司備四供養。淸衆二百餘員。士
庶翕然嚮化者。不可勝計。二月廿五日。到十三部。相
地定寺基。山曰慈雲。寺曰福聚。有偈曰。祇林繁衍慈
雲濕。福聚無量鎭國家。插草先看萬年兆。松枏森發
白桃花。祈禱終而給嘉膳。忽有甘露降。師膳者三滴。

結成小顆。其色如鉛錫。有司取獻于侯。侯以爲師高
德之所感焉。侯命所工寫殿堂圖。命畫工寫師容貌。
師將歸。侯厚贈之。從者等皆與焉。大夫及有司來別
謝。海既發梅林。有司送之於寺。於郊者步騎相接。咸
盡敬禮而別。師既歸。侯使小臣於日州厚貺不絶。師
亦屢馳使僧於久留米。侯引見使僧。親詢安否。畢賜
饌于梅林亭。加以時儀。侯又使禄將師壽像二幅。置
一於自得寺。一於福聚寺。命師自讚。八十二歲。應薩
州大龍寺請。使眞翠巖代講臨濟錄。師唯主參禪。淸
衆二百五十員。八十三歲。應志布子大慈寺請。二十

日開法施。預修開山佛智大通禪師四百年諱。已而
歸骨清堂。時福聚寺經營略成。是歲十月。師到梅林
寺。侯厚待如前日。侯又定福聚寺寺祿。爲二百五十
石。手自取印書授師。其餘莊嚴器物。悉寄附焉。十二
月三日。師奉侯命入寺開堂演法。咸依古例。侯族有
馬右膳代侯門迎。官吏臨監。厨吏營辦齋食。諸山來
賀侯。以使贈昆布十把方金三顆。爾後凡百循叢規。
八十四歲。應長州長府侯請。乃與鱗溺天（梅林住持）結
伴。詣太宰府天滿宮。自小倉渡海入長府。藩士及有
司郊迎。到日頼寺。住持圖梁雲屈膝爲侍者。費仿化

儀法施一七日而歸再經太宰府塡得聖廟一小石以反爲福聚寺鎭守師用衣鉢餘資構小室於山內扁曰濟松軒有偈作偈曰溪山松老幾千株茅屋扁題稱祇呼四顧眼青蒲席外休論境致訛之乎有馬家曾獲迦羅國所造釋迦迦葉阿難三古像以爲福聚寺本尊安坐供養師有偈曰西天此土現金容絨化二尊振正宗不用兔毫點雙眼薰風吹起萬年松造進僧堂扁曰選佛場鱗滔天再進化龍閣既落請師三日說法八月往日州修先侯自得寺殿十三回諱師竊以謂當葬臭骨於此地忠就侯亦有投轄之

意時賴德侯在江府遙察藩侯留師之情命國老令迎師師願念其禮厚信深不得已告別而歸妙心寺馳使僧勸請於師視篆妙心賴德侯亦勸之師謝曰德薄躬衰豈厭費千金莊嚴臭骨乎吾寺以黑衣爲上是余之所希也竟不從翌年二月歸福聚寺點眼幕歟升天偈曰金剛寶杵擭叟障廚庫康寧轉二輪匪啻三洲要護法國家永鎭幾千春四月上浣示微恙一日率執事及侍者登東丘以杖畫地曰喩瞰已退餘暉無幾埋我於此銘塔曰寂照若或分骨于自得亦可也大夫聞之命醫診之告師病狀於日州及江府師一日謂侍者曰我病不復起服藥無益大夫聞之勸藥師不敢拒侯既發江府在途中聞師病狀馳使慰問命二醫侍焉四月二十四日書辭世偈曰好不唧嚠八十五年縱身一擲捧殺青天書二紙分與福聚與自得二十五日使興梁溪諸太宰府廟謝現世護法神恩午時聚衆還誡音吐不異於常子時泊然而寂荼毘獲舍利十餘顆光彩灼然葬儀之間紫雲東出蓋之及儀畢乃西滅侯賻白銀二十錠次日使來贈香華資銀十錠其禮遇之厚如此

松蔭寺遂翁和尚傳

師野州人也舊名慧牧後改元盧性嗜酒卓犖不羈年三十餘始見鵠林林見其志氣不凡痛下鉗鎚師參禪室必於深夜人無見其蹤跡者在鵠林門下凡二十年昂昂儼藏陸沈衆中庵居韮原西青嶋去鵠林居三十餘里非講日未曾入鵠林之門講了亦即去一日林召師侍者尋之不得或云牧既去侍者追及之告曰和尚召速來師曰和尚名我不名拂袖而去平素不拘細行忽略小事不甚坐禪不甚看經居無定處到處伸脚而臥一醉以爲快好棊與諸侯遊自得其簡傲率此類也是以人莫得而測其深淺焉

林赴衆名大雄請師從之歸時於七里渡遇石尤風之覆船一船人皆沈溺師心以爲身沈下海底數百仞忽若有人以手拱上焉已浮于波間匍匐見而拯之以得不死遂發病到遠州高塚地藏院過夏至秋漸愈鵠林年八十輪下龍象與議設大應錄會師爲副司時林有疾强起登座一會七百衆比及散筵東嶺勸林以師爲嗣住松蔭林領之嶺以告師師許諾嶺以偈賀之曰南嶽三生藏老僧黃梅七百衆盧能傳衣事畢續芳燭且薦松蔭留慧燈師於此拄耤華國自號醉翁院主問其故曰我嗜酒故號焉院主曰

不亦甚乎易醉爲遂如何師曰亦可因更號遂翁轉脫後涉遊浪華及臘月歸松蔭有偈云明和九年六月只微笑塔前拳舊規臘月歸來住破院空却紫風一任吹師不欲與林同居遁于廬原寮居三年及林疾革歸侍于側林遷化師繼住焉然不事事放佚自如有來參叩者師曰余何識去參東嶺竟不出一言以示人杜口者七年然衲子隨者常七八十人有乞示誨者則曰參東嶺去於是大休靈源屢馳書令師起焉師自若也時大休自井山靈源自天龍東嶺自龍澤各來會將勸師開法以修林之七年忌師不獲

已而起提唱參詳請要令衆二百餘是時師年方五十八爾來門庭成市衲子百餘人庵居東西從茲應接不息赴請他方徒衆或三百或五百到處成群不愧爲鵠林之嗣矣丁林之十七年忌設松源錄會凡八百餘衆快岩東嶺峨山并來助化師拈香曰十七年前胡亂去到頭未免破沙盆師謂衆云快岩和尚辱見臨此會他是我老漢時最爲莫參今夜宜擧衆請小參於此宿諱了岩登座謂大衆云諸大德欲山僧說什麽事歷堂頭遂翁和尚日日行法施使衆厭飫山僧孤貧無可以供養大衆雖然已登此座豈

容緘默而止乎幸有一件事可以告報因告以岩與大休初拄搭時事師應遠州大通請提唱人天眼目凡七百餘衆開筵偈曰五宗各要到其源爭派遂流吾不論臨却人天雙眼目須酬佛祖大深恩應請見請講碧巖錄四百餘衆偈讚岐竺源來贈曰有開講偈則吾和韻曰無源因代作曰雪上加霜徹巴子錦上鋪花呆鳥天强被鵠林知往處合花鳥在碧巖前呈正之師曰住其師又應沼津永明請提唱五祖錄假日曾向破頭山下拔青青千本勢雀覺清風十里起渦去須出松關看一回散筵後小疾是夏峨山於

天澤拙叟若巖錄師將方丈引衆中之師曰宗盟也遂往歸路中暑六月歸院臥病遂不起凡說法十六年寬政己酉十二月侍者乞遺偈師叱之再乞乃索筆書曰欺瞞佛祖七十三歲末後一句什麼什麼喝閉目側臥而寂焉師嘗示衆云古人曰寧失於緩莫失於急我則不然寧失於急莫失於緩又曰汝等莫委委隨隨地有者箇漢如何如何究將去一夕二夕便徹了又曰諸方整整齊齊威儀可則我家曰狼藉脚無毛啜汁看經偏在衛門選作什麼用師令池大雅搨山寶頌新製山水圖大雅信手揮灑遂林幽石

帶雲環水淡淡然靄靄然森森乎蒼蒼乎風致極多且隸書其上云嗣高常年愛洞庭波心七十二峰青而今高臥思前事添得廬公倚石屏又畫闍黎圖邀其上曰開說本因坊闘棊天下强皆言無敵于他日今闍王示豆州仙人云爾師因琉球僧某來參示以隻手居三年照滿將還鄉見師涕泣曰某遠凌鯨波來此上以求大法所恨宿習未泯無由發明空歸故鄉是觜面皮良可嘆矣師慰喩曰汝且勿歎策速去打坐七日僧去如教經七日復來曰某尚無所得請師方便師曰汝復去坐七日必有透過分僧去如教經七日亦復來曰某尚猶無所得請師方便師曰古人得道於三七日之內汝第去更打坐七日僧既坐念三七日無些子得力悲雨啼泣歎息師曰我有者方便汝更去坐五日僧復去如教經五日亦復來師曰如何僧曰如舊師曰汝恁麼地不能徹去當急切究將去三日後未徹了師死去其僧到此始拋身命下工夫三日果透過隻手來見師師喜而印之僧辭去後迴闡法昔師嘗曰小比丘我老漢盡舒徹得裡法財丁者東嶺一人而已深徹法源者大休一人而已又曰凡衲子之雖鬚髯横行天下者及人我老漢室

內在寺手脚亂後倆頰墮何也荊棘參天荻蔡滿地進不得退不得是故一向被擄旗奪鼓將兵卵胄而降是無他不獲已也他家叢林固有者荊棘是以衲子振骨而過其不能絆倒一箇半箇亦宜矣

龍澤寺東嶺和尚傳

師近江人初參古月有箇省處後見鵠林作侍者數年間盡參得室內事横辛辣苦修遂發重疾行禁無効自謂我雖既究宗趣如一日溘死何益于法門哉因著宗門無盡燈論一編以呈鵠林林曰此書若有可採請以貽後若其杜撰速投火中林一見便云是可

以作後世無眼矣。師遂對鵠林之京、掩關白河邊、唯病是養、死亦得矣、生亦得矣、任運自在、以消時日、一日自無心中、微見鵠林平生受用底、從是病亦隨輕、安不堪歡喜、馳書報鵠林、林披閱之、大喜、即裁答曰。必速歸來。師因速來、裝歸從鵠林。林出法衣付之曰、此金襴衣、我曾服之、四譯碧巖錄矣、今以傳汝、冀令後世莫斷絕也。師頂戴受之、從是師資商榷、建立宗旨五位十重禁等微細、皆要師實至矣盡矣。以故當時鵠林衆中、有微細東嶺、大器遂翁之稱焉。鵠林晚年氣力漸衰、師力鞭勵學者、凡晚年從事皆其得

力多焉。恭然發山頭偈、諸子往往與師之穿鑿、是以弊脫鵠林。遇京師等持請、時年八十四、老病殊甚、令師代焉。師赴等持請、提唱人天眼目、會衆四百餘人、大振鵠林之宗風。會未畢、而林之訃至。待解制、速歸於薩與遂翁、俱行葬事焉。師嘗過夏江戶至道庵、講虛堂錄、到乾峰法身三種病、便曰、此一段因緣、實爲格外、今日且置焉。聞峨山和尚解制後、來自永田、那時當講爾。山至、師乃講之、大異於他日。六師於江戶東北庵、講碧巖錄、到第三則舉揚曰。日面佛、月面佛、時有柴田元養母氏、年六十餘、在坐下、聽之、淵字爲之

豁爾。講後見師、呈所解、師大喜之。母氏臨終、誡其女孫曰、汝雖幼少、宜勉歸依佛乘。何也。我嘗聽東嶺和尚舉日面佛月面佛、一旦開悟、直到于今、胸中無復一點塵滓。即今死去、安然如歸。其復何患哉。汝若不歸依佛乘、非我女孫。言訖、泊然而化。

華嶽寺良哉和尚傳

師尾州人。初參日州古月和尚、契悟。後之駿州謁鵠林。林一見即曰、文殊來也。居數年、深究玄奧、林許可、之師有逸才、好作詩偈、來往往與之唱酬。後住參州華嶽寺、偈曰、維長維短松千樹、或曲或斜竹一叢、不

許人來成境會、鳴鐘僧立夕陽中。又往日州、再謁古月於脊清堂。月喜之、師呈偈曰、鐵錫不管誤再來、參陽人事宗良哉、脊清堂上捲簾坐、雨後青山雲霧開。月和之。師應江州大聞院請、提唱大慧書、開題偈曰。活脫錦毛獅子兒、虛空背上與人騎、大湖三萬頃秋水、一碧渺漫月滿時。是時師始開法、閱衆四百餘人、大振鵠林之道、蓋鵠林之下、宗師亦多矣、所以師爲其先鳴爾。後應三十餘所之請、終于岡山宗德寺。鵠林嘗曰、我印良哉太早。是以彼今不濟事、若待三年、然後許之、則天下無奈彼何。待僧曰、師何知其早而許、

之林曰吾當時只覺其人之難得而已不覺其太早也嗚呼許可也者宗師家之所當慎以鵲林之明尚且貽悔如此況在他人乎豈可不慎諸

鱗祥院喫山和尚傳

師奧州人拜三春光顯月仙和尚剃髮年十六始出游方直赴豐前謁萬壽盧靈和尚入室參禪九旬間得少省處後見日之翠巖丹之大道等參究經歲凡歷叩三十餘人善知識他皆不能奈師何乃歸省月仙於永田仙亦許可之云汝莫復他往只住此間爾時師自謂大事已了矣且其間屢過鵲林之門不欲

參見一日自許我見天下諸老和尚曾無一箇指摘我者所未見者唯鵲林一人不知他用處若何因欲見鵲林以告仙仙曰汝勿往而可矣何必見鵲林師從之又住一年會聞鵲林應江戶桃林請講碧嵒錄乃思惟我不見這老實非大丈夫將決志而往仙復止之師不可直往桃林呈見解林詬罵曰汝何處惡知識敢來放許多惡臭氣耶輒打出之師不少屈遂被打出者三師自念我實有悟處而彼故意推我比及散筵一夕在衣單下思惟彼實爲天下大善知識豈要浪打人麼彼必有長處於是入室悔謝曰昨者

慈悼錯觸忤和尚伏乞宥恕顧垂開示林曰汝後生家擔一肚皮禪過一生了縱使口波波地到生死岸頭總不著力若欲痛快平生去須聞我隻手聲師拜謝出從是始服事鵲林時師年三十餘歸告月仙將往松蔭挂搭仙亦復止之師不可而去參鵲林凡四年是時林年已八十餘應接或怠師因屢叩東嶺林遷化後復歸永田而住菴後住天澤十年設虛堂錄會聞衆五百餘東嶺遂翁往助化焉時月仙示寂永田爲之寂寥師因退休永田從學之徒漸聚愚溪行應卓洲諸祖讓至後再於天澤設碧巖會五百餘衆

東嶺遂翁亦隨喜焉又赴濃州清泰請提唱碧巖錄凡五百衆應松蔭請提唱槐安國語示衆曰我昔挂錫當山時輪下龍象成群成隊禪師没後各旺化一方歲月共逝各自遷化去何圖我不肖今日登高廣座擧揚宗乘實可畏懼矣當今鵲林宗風幾乎墜地汝等諸人努力挽回真風祖庭秋晚可歎可悲有偈曰月上槐宮三五夜修行供養若爲宗夢中拈得擲檀木分作二分供二翁二翁謂白隱遂翁二師也講了偈曰韶石關臨濟喝宗風滅卻滿林霜白狼河北音書斷丹鳳城南秋夜長師好浴熱海動經二三旬

及晚年衆徒百餘員常臨庵居臘八後往浴熱海時將還和也翌年正月十四日化于熱海春秋七十有二。師嘗示衆曰余嘗行脚時遍歷天涯海角殆二十年矣其間參見三十餘員尊知識然他以我機鋒之鋭不奈我何。末後撞著鵠林老漢遂到三度被他打出不生得力毫髮許用不得爾來服從者三四年矣當是時天下能打者我者實鵠林老漢一人而已矣我不貴他道德尊大不貴他聲名洋溢于四海不貴他見處超過古今不貴他於古人節角諸因縁一一明了一一見徹不遺毫芒不貴他横説竪説獅子吼

無畏不貴他三百五百乃至七八百徒衆圍繞如一佛出世但貴天下老和尚不能奈我何他獨能下惡手脚令我三度喫棒我進退維谷我遂了畢大事滅知此事極不容易又曰我從鵠林老漢僅四年矣以他老愍入室時或不悩故就東嶺和尚扣之又曰五位兼中至以上我就東嶺和尚質之是時徹東嶺竟不能盡餘蘊又曰堪對暮雲歸未合遠山無限碧層層此語莫作容易看縱令透過難透難解參得三玄五位了不能到者境界他口必有分明見得透時節記取又曰我住大澤十年置胡床於天香閣每夜坐其上自三更至四更一睡便起鐸司曼木屐上樓撞鐘那時已洗面了著威儀詣佛前嚴誦每每如此凡夙興抖擻精神誦經罷然後要批斷本參話頭切忌空過光陰而今雖老勉焉不怠何也南禪師云雖老不寧居逸體師昔時在鵠林參疎山壽塔話最苦刻苦久之一日忽然徹見不覺手捧香爐起舞後安居依松因念我在鵠林參見柏樹子賊機話那時自思快徹今而念之未穩在於此單單體究一夕寒蟬俄起林木嘈雜山鳴谷響忽然撞著柏樹子賊機趣出菴外疾走四五十步始徹見關山所勝心腸了辦始

隨侍鵠林後親炙東嶺是以其峻機妙用大有作家手段接得愚溪行應隱山卓洲關堂五人云

崖津和尚傳

師雲州人久參鵠林承嗣家風然其嶮峻十倍鵠林。居常接人置白刃於坐右人擬議輒揮刃逐之學者往往望崖而退靈源來謁曰丹後慧挑特來請相見。侍者報之師門是鵠林下挑首座也侍者延請閣上。挑著威儀升而相見師纔見其面即曰挑首座相見且止我有一問有大力鬼王捉汝臂投入焦熱地獄。汝如何救得挑擬議師即起蹴下挑了閣下挑茫然

不知所爲。若威儀之方丈後架坐經七日有省。超登閣呈見解。師曰知者般事便休。其機鋒峭峻大槩如此。

鹿王院靈源和尚傳

師在鵠林年久。日夜孜孜參究。去鵠林二十餘里而庵居焉。往來默默叉手當胸。目不虛視逢同火者則低頭去耳。不復交一言。一日同火相聚云。桃見似有者見處不識他淺深若何耳。一僧曰且待我問佗明日路邀問。桃見疎山壽塔因緣作麼生。師只低頭去。是以人莫知其涯際。師患脾癖百餘日呻吟懊惱間

透過疎山壽塔。師朴實無文字。唯艱辛刻苦。以故其得力大超過于人云。後住冊後之全性出世于天龍鬱乎作一方宗匠矣。師嘗將赴京。海門來見之於途中。門進揖曰。鯫生提洲法嗣海門。師俄伸手示之曰。我手何似佛手。門擬議。師一蹈蹈倒。

快嵒和尚傳

師初參古月禪師。發明大事。時井山大休亦同參也。二人相與謂云。我等二人大事成辦猶在于此亦無益。縱令一周天下孰能勝我二人者乎。不若晦迹熊野埋胎長養以過一生畢爾。乃決計偕與辭古月去。

將抵浪華投宿淀養源寺。明旦見其過壁上題清淨行者不入涅槃尚云。閑蝶爭拽蜻蜓賀新燕並休樹柳枝。蠶婦擕籃多采色村童偸筍過疎籬二人讀了悄然莫喻以爲大似波斯說蠻語。因怪問之是何人作。一僧云東來雲衲相傳云是駿州白隱和尚頌也。於此二人相與議曰。白隱果何人。我等既大事成辦而不能解者老漢說話。顧者老漢必有道理。若不見此老佗日必有悔矣。不如且見白隱去。後入熊野未晚也。於是轉脚東行直造鵠林相見請入室。林許之。師使休先入。休進纔挨撥。即出來。師曰汝未入室耶。

休曰止止。吾老漢非我輩所跂及也。汝只去。師入來。呈見解。林有所抑揚。因與往復言論。師理詞蔘縱礙林折倒了。憮懆趨出。謂休曰。我不及也。於是二人偕與拗折拄杖乞挂搭焉。且相誓曰。我等二人皆非大事了畢不去此。師嘗謂人曰。航與我利鈍懸殊。航纔交鋒已知負墮。如我則至弓折矢盡。始被他擒獲。其夜雲山和尚到。雲山亦古月下尊宿。鵠林延之茶話。林曰此間有新到二人。自日州來。因召二人曰。客是雲山和尚也。汝等始到此間未知門限高低。我與和尚道話。汝等須侍坐傍聽。必有一益焉。因共雲山提

撥綱要商確古今徹曉而止二人聞所未聞感極而泣。既退相謂云不意佛法有如是事也師南泉斬猫圖贊曰提起猫兒俊兩堂炎天六月勢飛霜一刀斬却三三九日到西峯影漸長嘗以視東嶺嶺極稱之。師時年八十云。

寶福寺大休和尚傳

師者山城國愛宕郡北巖倉村產也。比五歲諸宗師欲得之屢乞其父母皆不聽師自言我來歲投禪門出家六歲以郡之木野村正福庵笠傳應公之求爲其驅烏應公安名慧昉里人欽師前言之符嘆曰黃

口兒不食言藏白老應有愧焉十歲不待誘導自好誦經禮佛十六歲聞應公與人言父母未生前等。心常懷疑每得閑暇只管打坐。令人乞應公以欲拜象海湛公於東福應公喜而許之。乃僞往使謁爾來師常自往問工夫之要其途中只管守鼻頭未曾見長安繁華誤擲着車馬爲馭奴所叱者數次十八歲會東福和尚嘆僧堂久閑關令湛象海勉復古茲冬重開單容廣衆乃往掛搭即充海師侍衆一日師欲捨茶瓶滓往通天橋上茫然不記前後者數刻時紅楓爛錦亦未歷其眼其工夫純一率如此人稱曰夢中侍者。二十三歲與雄首座同往日州見古月和尚呈所見。月曰子見處果然在門外若到生死岸頭無毫分用處。請着精彩自有打成一片時節乃與趙州十二時歌參之明年夏在于雲堂侍者寮將擕茶瓶赴庫院忽心頭似識覺足如步虛空時復佇立消風颯入懷兮其行撞着露柱忽然有省使人室告月師曰胸中礙壅物今日方通脫了。月只微笑而已二十七歲是秋將與徹禪宗之南紀熊野得閑處快談消日。時聞駿之白隱和尚頌清淨行者不入涅槃破戒比丘不墮地獄曰閒蟻爭引蜻蜓翼新燕並休楊柳枝

山婦擕籃多菜色村童偷篳折疎籬少怪之及其徹相言欲欺他去遂之駿與隱相見師知其波瀾浩大。心先驚動。乞掛搭不許初且庵居其隣里後稍稍近之。數乞入室。一朝爲他所過撥扣頭懺悔乃取行卷記從前所參得一句一語者火之明年隱知師爲鐵漢補侍者職一日隱訪雲山老話次山謂隱云碧巖百則中頌孰最殊絕隱云以南泉一株花頌爲殊絕山然之師陪侍聞之苦思深省懵焉不能知自以爲我參禪日久而尚未能辨這般親疎優劣何以爲人哉既臨歸途欲通所解而難之乃尾隨隱後進挺其

杖者二三次隱知時機既熟故意拂之而行師默皆至切潛入室中禁錮勞瞬恩者頃刻忽然有省開眼見隱既失所在即走歸丁寺呈所見隱證之師於是乃知凡百言句皆有親疎之分三十歲歸省應公於是井山依應公屢言欲令師住報恩師亦欲因以扶應公衰老遂從之。夕夜坐至更深聞村老吹簫然大悟從前智見頓脫歡喜之餘其翌往見丘山未及發一語山便曰來汝存初以了爲北溟物將其自化者有年丁茲時哉吾不隱乎爾正法眼藏今付與汝了矣師唯默默消三年已師以孝聞道俗見其行

可則因自悔前非者頗多。師之事應公也夙興夜寐春秋調和皆自辦之而無有少倦色四十一歲赴春井山遂當師開拂嚴會接衆三百餘員師爲法衣諸畢堂託役事於法弟顯然山遂衆分散於門外乃不回避退席直往進島居于德聚庵於是顯公敘師坐主位列法眷及末派於席下乃達天澤和尚命又命師東上轉位於東福第一座字曰大休既而襟仍通辭於一條准三后前關白殿下謝台顏受厚遇夏歸于井山行往山式師有法語其山門云大道無門千差有路只是易見難入諸人如何入得其佛殿云巍

巍堂堂萬德尊古往今來廻避無處即今爲甚不見頂相土地堂齋衆云會乎不會乎會取宜應領禪堂不會尚須護神廟祖師堂云一二三四五結果自然成嘆庵內人因甚不知庵外事登座云一超超過如來地吒座下獅子兒當面莫蹉過次就香録不謝法云者箇爛柴片秘在衲裡多年今日被探索不免爇向此上香氣恭奉爲前住當山天澤西庵老師用酬法乳恩粉骨碎身何足奉無邊德澤剎塵塵首楞嚴定世希有聽之仰之德萬春索語擧畢祝大衆德麼會取十萬八千總不恁麼守株待兎大衆如何轉身去試出

來商量看有麼問答畢卓拄杖下座記得三聖示衆云我逢人則出出則不爲人興化聞云我逢人則不出出則爲人五祖演拈云二古德一人文章洪渺一人武藝仝施諸衲子試辨別看若辨不得看取後件參虎頭燕頷鳥觜魚腮盡向者裡納款且道者裡是什麼所在不許胡喝亂棒便下座從此雲衲四集應請諸方者不可勝數六十歲是歲三月師有疾遂付傳戒相承信衣及其的的祖系於雨大雲蓋以知死稍近也五月師疾彌病國醫皆投匙而嘆師獨安然待緣盡六月三日將午告參諸士辨天眼慈漸潮機凌雲壽

無徹猛瞎說大雲昌古嶽安絕拄門行熱蒸海溪註來明及山中諸尊老恒在床側時有傍僧乞末後句師振威作忙懌色微笑開眼示之乃湛然而坐化世壽六十法臘五十五嗣法者十有一人

天倫寺圓桂和尚傳

師初事鵲林深得宗旨其應機接物循循善誘是以松江士大夫皆仰之比之於棠津之平生怒罵呵咄動爲庠士大夫過殊矣妙喜曰余嘗同二師風采於雲州其僧某曰雲人之賢圓桂和尚也到今不衰焉而呼棠津但以二字圓桂之上足頓上座亦參鵲林

得旨住作州不遷與神宗早歲而化師鵲林下三頓之一也三頓者神宗及讚岐頓九峰其一則吾忘之矣

勝光寺環溪和尚傳

師參鵲林了大事後住勝光講碧巖錄一會百餘人示衆曰黄蘗噇酒糟漢話今時叢林藥如上我鵲林老漢云黄蘗噇酒糟漢語須若自己日明出始見黄蘗肝膽心腸吾以爲不啻見黄蘗肝膽心焉亦與鵲林老漢相見諸子勉旃師在鵲林日嘗作詩者一下從容問曰師行脚時覺有奇怪乎否林曰昔者我歷居濃陽一日登山經行有一盤石人可坐十餘人余試坐其上因父遙見之大呼云其石有神觸則必祟焉余聞之即下盤桓于林間晚歸坐于草庵比及二更忽聽足音登然自山後躍出庵前其勢欲壓草庵又大叫曰鵜公鶴公聲震林木余諦視之有巨人二帶而上出屋上不可半見只瞻其下半身而御之人如何師問怪遂如何林曰是日我太疲不覺擁眠覺後開眼香煙已斷怪物亦沒矣

廣嚴寺悟庵和尚傳

師者吉月下尊宿也晚依鵲林以二師年齒略齊尤

相親狎凡林之法幢師必輔焉林嘗應漳請師亦在于輪下夜話焚木層巖逐聚鼓遂曉不倦焉林嘗講五祖錄一日講間忽云我今日勞倦其請悟庵和尚代以終講便下座師乃代登座林在側聽之至其失旨處則云悟庵汝過矣師思之良久乃改講林曰是是後師於廣嚴設五祖錄會林亦臨聽云

自性寺提洲和尚傳

師伯州人天資穎敏學綜内外外典唯於易尤通因欲之江戶就儒者質之路歷鵲林之門以爲禮亦天下大宗匠因入見之林曰汝者何處去師曰江戶

曰何爲曰某識外典未曉易理將就儒講習之林曰易之爲理也尚無見性之力則不能解也汝盍且留此間以圖見性汝若見性我爲汝講易師曰唯命於此往搭夜夜參究果了見性大事遂服侍之十餘年編成荊叢毒蘂後住豐前自性寺大開爐鞴鍛錬後學辨令太歲凡接衆唯以兜率三關未幾哉化世溪行應海門芝山於山麓皆受師鉗鎚矣然出其門者唯以三關爲極則其他細大法門悉皆屏擲不顧云四大分離透過者餘一生參學事畢矣縱使天下老和尚是非我我總不顧焉向死守四人分離去妙

喜曰余甚怪之豈以提洲有者般醜態乎他是服膺鵠林有年且爲毒蘂編者想詳悉鵠林室內事必矣豈據一枚死指材枯立林下者乎然示學徒以三關者蓋他接初機一方便門耳古人謂之參涅槃堂裡禪奈何他早逝其徒早離師是以不能窮探他堂奧秘訣耳昔者兜率悅公受真淨之印滑遊湖湘偶就清素和尚後大事素云文之示汝者皆正知見但汝離師太早故不能盡其妙我今汝得自由後數日許之悅是時始徹了末後大事是以知參禪極非一朝一夕之事也後來出世兜率立三關接方來張無盡頌之良可貴矣然則三關豈果足見兜率者乎余故云提洲以三關接人纔示初機之一方便門耳余見虛堂和尚云乎古德教人參禪先要參衆涅槃堂裡禪其間傳佛心宗續佛慧命且置之一邊向人道涅槃乃死生切要之地眼光欲落未落火風爭散如刀割肉似箭攢心那時要得用萬一余以[illegible]洲之意蓋有與此同然出其門者但以涅槃堂裡爲至極而傳佛心宗續佛慧命則置之高閣且[illegible]忘此豈提洲之本意乎哉豈提洲之本意乎哉學者察諸

常榮寺大觀和尚傳

師初參古月受徧印記後聞鵠林之法道盛遂往而服從者有年雖得其要旨後住周之常榮寺嗣鵠林之道納子蟻聚時長侍聞師之道響甚渴仰之使師移于長之大聖師不獲已就命因兼帶常榮大聖往來住持自號七十里混槃命示衆曰長之南防之北七里雲山行路難看充一國黄金佛長夜月明大混爐出世東福國聖一國師五百年忌結制異世聖一錄併臨濟錄一千七百衆逾忌拈香曰後傳燈禪九天無端滅却瞎驢邊又看東海扶桑國慧日高懸

五百年復歸常榮師持律太嚴終于常榮

龍谷寺滄海和尚傳

師參鵲林有省。已何之日州住山。因緒制。雲衲百餘人提唱臨濟錄散筵之後赴駿州再謁鵲林於淸見。汝曾在此間麼師曰嘗省蒙和尚慈蔭直到于今。林曰汝住山得掃除之人麼師曰某不肯容令通于百餘衆之請提唱臨濟錄語未了林起。拈竹箆曰大呵曰汝黃口小兒開幾許大口且臨濟錄作麼容易提唱汝更問曰我打殺汝去其怒氣太盛師只叩頭謝罪耳又留三年後退休于播之龍谷衲子輻湊師

嘗謁頑極云鵲林有無字業識性之事我求之窮竪頑極怒曰汝老老大大猶作者去就要識業識性竪年去師休去

海福寺斯經和尚傳

師久參鵲林後住海福不好出世。闕八幡開福寺居之得屏巖達磨古像乃建達磨堂結一宇其側譯畢其恩焉徒于從者十餘人竟成叢社因名江湖道場自若清規曰是山奠定住持宜請關山派下名德之師爲住持但力行叢規莫近塵俗云云

月桂寺大同和尚傳

師大然後利夙志此道參鵲林有年。一日猛着精彩忽然透脫趨入室林見其面曰汝已得矣宜參究五位兼中至兼中到不奈何數日困苦一日飜然徹證便急見林林曰汝已至矣後住月桂未幾而逝矣提洲遷化後愚溪失門疏乃見師問曰而今天下何人可爲我師麼師曰關東有箇峨山與我同參汝往彼去莫往別處愚溪之從峨山寶出師指揮云

龍翔寺曾巖和尚傳

師依止鵲林日久後將住信州龍翔。因辭林林自寫達磨肖照以餞焉且贊曰捐風尉茂安大満門昔越

屋路加信濃乃學關邊又畫自頂相與之贊云當下有流水滾滾無盡時工夫若如此是兆從此逝此頌往年林行脚時宿播州山寺俯見澗流有感而作者云

大梵寺頑極和尚傳

師初在于鵲林行業純粹參究累年每與東嶺峨山相切磋是以其所得極緻密後住播之大梵單丁者二十餘年然了相聚遂成叢席未幾而化矣師嘗謂衆曰行隱行業無足取者然到其修行地之穩密求諸古人亦未易得也備曹宜以魯男子學柳下惠

之法準之又曰如白隱古人亦有矣我皆閱傳燈錄。雖西天二十八祖亦一一咸如白隱然其間自有出人而已又曰欲識鵠林門風須先於息耕錄門庭訛無絲毫滯礙正明得他屋裡大事又曰鵠林實爲傑出宗匠。他以五百年間出之君子自任實非欺負矣。

長堂和尚傳

師參古月發明無字。爾時鵠林法道鼎盛。衲子爭先赴之師亦欲去與之試一場法戰因辭月月曰汝且勿往。師不可月曰汝必恁麼我當作紹介乃以書與

師師帶之去謁鵠林時値林入浴。師直進見之呈見解林曰汝與麼可謂不虛到此間且休去。師那時自謂他肯我林出浴室。師著威儀入相見併呈月介書。林開緘讀之了曰者小生非無見處只是小見淺識師方便接他便罵詈曰汝小根劣機若作大事了畢。甚作什麼用師被奪其所見直下發狂爾後竟不復矣鵠林居恒嘆曰我平生接人極多中間只甚筑後長堂及某二人矣後師歸筑後住院攝小僧獨自行叢規每臘八攝雜僧併猫兒入僧堂而坐猫兒走出捉之警策曰汝何不從我山中規矩乎打殺猫兒不知其數然操履謹密以壽終于所居云。

回覺寺劫運和尚傳

師嘗參洞下大梅老漢頗有得處謁鵠林行脚時。曾知識寶保中師特訪林林因把數段因緣相徵詰他無少凝滯林因有偈曰奪命神符法窟牙乾坤失色碎天關平生清苦親參決長作信陽九虎關。

龍雲寺愚庵和尚傳

師初名硯竹後更稱龍寶愚庵丹波國天田郡一尾村產也八歲就龍雲陶外和尙剃染十七歲參見同州法常寺大道和尙知有此事此時日州古月和尙

法道方盛師切慕之一夜夢到大光寺十九歲始到日州見其境致如昨所夢始見古月提撕乾屎橛話到三年未得悟入胸中如錐刺有所省悟月頷其證更懇示以悟後長養且示後一著子因投拂子後參翠嵓嗣月法與拙堂東嶺深溪結伴刻苦月嘗謂諸子曰如竹首座誠爲後學模範因使首衆一夜夢白龍。因改名爲侍古月殆二十年而辭歸住龍雲院小僧容十餘人法器不備。而規繩嚴然常曰三人以上可稱叢林付與寺事于法弟別結草庵居焉修虛空藏求聞持法一百座初日所供樝子自然爆裂又以瓶中

椎謝二枝誓曰吾願不虚椎必不枯修法了插長閑地遂生長繁茂後參見白隱和尚白隱謂侍者曰余之得愚庵猶獲棟梁材也既歸寺則拙堂東嶺遂翁莽津靈源諸老屢來訪勸發接衆師堅拒不可後不得已開法筵講五祖錄接得雲衲二百餘人五十八歲再往參白隱隱自畫杖加贊辭以付與師師辭而不受翌年隱爲書寄贈今在龍雲師一住三十年不事修造不貯財器不俗應接不露喜怒年甫六十不著儀不開爐專甘枯淡護常住七十一歲補住梅林金剛兩刹設大戒會戒徒五百餘人衆需師肖照乞

贊乃書曰這村僧兀物寧柴門戶門不關潤色物無消商接應人織輭頑去留較絕憎愛衆措任他毀訕混紅塵秋月淨拈白拂暮雲閒七十七一場戲曲終焉猶未還七十九歲梅林檀徒創立一枝軒邀師師移之八十歲元旦有偈曰八十年間一日程移居換處茂村城春風不入老僧戶白雪滿頭拂又作其歲十一月示微恙二日怡然化去津送于梅林築塔龍雲及梅林金剛云。

長德寺龍派和尚傳

師諱禪珠字龍派自號寒松（寒松翁載在于武藏全圖）相模州田村人也姓金子氏少而敏慧發志心宗依州之鹿島三伯翁剃染受具從此侍翁十稔何之際冬八偈寒暑及長以翁指南入妙智室晨參暮請精勵勤苦深究直指之旨後在利陽杏壇螢雪幾春者有年天正庚寅北條氏滅後嗣翁法中興大智之古禪刹赤陵應德川內府之命兼董野州學庠之席者三十餘年將軍秀忠公賜朱印以若干石永爲大智寺祿又許獨禮席受公帖領建長寺入寺開堂西來初祖忌拈香曰三百餘年古道場住山慚我不承當現成面目西來意嫩桂吹香風露涼既年以老歸發于楚阜本

寺師常閑物記心置意易理（[illegible]）其自贊肖像曰燦迦羅眼絕塵沙撥陶吟髭又白些幻化空身何所似春風吹綻枯楂花寬永十三丙子四月二十日集衆入室把筆書曰八十八年呵雨罵風乾坤獨步草鞋蹋破珍重投筆安詳而化嗣法者不詳著寒松稿十卷

東光寺天涯和尚傳

師參見湖林後住甲州府中東光寺維摩經開講偈曰超越龍華三會春庵羅園裡毒花新淨名把燃生酥味嘿啾沉空滯寂人悅白隱和尚曰五百年間間

出師回光慧日照坤維。意生石壁元無礙。碧落昭昭不磨碑。

天澤菴隱山和尚傳

師諱惟琰、字隱山。越前大野郡伊野原人。杉本氏。家世爲白山神祠祝人。先世實出自泰澄大師云。師年九歲、濃州興德寺禪規進香白山、群兒方捕魚於小溪。師獨在傍凝瞬。規異之。夜宿其家、勸父母使出家。父母曰、此兒素非風塵中之物也。遂以屬規。規僞歸山、令從老山和尚。是歲十月五日落髮受戒、從老山八年。常守師訓、無有忤逆。深爲老山所愛。年十六、嘗自念曰、生死事大、無常迅速。安得悠悠虛度歲月乎。是時越前瑞昌寺萬國和尚盛唱正眼國師宗旨。師乃往從焉。歷三年無所得。年十九、聞武州永田月船和尚方住三春高乾院、門風最峻、往請受教。寺中掌事者曰、今制來集衲子甚衆。是以其後至者皆辭之。勿得挂搭。且子年未滿二十、參禪未爲曉。不如且從他師學文字。師不聽。固請七日、涕泣至流血。掌事者見其至誠無他、以告月船。乃延見曰、吾門苦雲衲來集甚衆。是以漸漸至者、勿得挂搭。惟汝固請不已。願欲何爲。師曰、以生死事大、無常迅速故耳。月船曰、我

道裡無生大無死。人復何迅速之有。師曰、唯無生死、是小子從來懷疑處。乞師幸賜哀憫。月船曰、汝後生雛僧、果有意修禪、去參堂可也。於是嚴參精請、無有懈怠。二十一歲、初入制、挨心微覺有所得。入室將呈所見。月船見其狀貌異常、便言、不問有言、不問無言、試道將來。師擬開口。月船曰、果然墮在情識裡。言畢遽打一竹篦。師恍然歸堂、日夜涕泣而已。衆皆以爲狂。一夕定中忽然見得無生大無死大。急入呈所見。月船曰、是則是矣。顧暫時岐路耳。勿得以爲足。特進不已。他日自有生涯矣。自是古人機緣言句、或頌或拈或評、以進。月船輒熟視置之左右、一無所可否。師以爲佛語祖語莫不通明。二十六歲、是春與儕輩相伴、徧參都下及關西諸大老。入室問決。宗旨老師皆愛撫、莫復施毒螫。師遂以爲盡扶桑國裡、無復明眼宗師。欲還參月船、取道濃州、過見老山。先是老山在興德、命鐵崖伊公繼席、別葺梅泉遺趾、自居者十四年。又使鳳嶺徙公主梅泉、更搆小庵其傍、閑居自養。已而伊公沒、徙公亦因事出院。老山因使師住梅泉。是歲秋、轉位妙心第一座。梅泉舊無檀越、又無莊田。師守枯淡十許年。偶有禪客來見曰、方今永田第二

世我山和尚盛唱鵠林宗旨。實天下第一慧眼也。師聞之。即日腰包上途。已人都會。峨山在天澤山結制。講碧巖集。緇徒侍講者六百餘人。師初入見。峨山展手曰。因甚道手。師未及答。峨山又展脚曰。因甚道脚。師擬開口。峨山拍手大笑。師唯茫然而退。明日又入室。峨山曰。今之修禪者。皆容易過去古人難透話因緣。曾不下著實工夫。或頌或拈。着語下語。皆任口亂道去。所以住山後多失道心。直饒無事過去。初不能爲一箇半箇之師。眞可憫也。汝果要修禪。從前參得底悟得底。盡放却去。單單究明。更看得乾峰和尚道法身有三種病二種光。是什麼道理。則可耳。蓋峨山所示一一中。師病處。師於是涕泣而退。入於麟祥侯廟。刻苦精究。除非二時粥飯。不復出廟者數日。一日忽然撞着乾峰醜面皮。疾走入室。呈所見。峨山大悅。自是日日入室請訊。因緣一一參詳。盡得綱奧。時師年三十九矣。是歲九月。辭峨山還梅泉。四十一歲二月。復至永田。初入室。峨山曰。巖頭道大小德山未會末後句在。汝試道將一句來。師下一轉語。峨山曰。未在。更須子細去。師又下數十語。峨山皆不以爲然。已而師又曰。大風起兮雲飛揚。威加海內兮歸故鄉。

峨山大怒罵曰。道賭禿奴。恁麼見解。堪作什麼用。拈竹篦打數下。氣息將絕。師以爲我道得辦。當云何答。發至此意。深憤悱慈疑團不釋。五月復還梅泉。見秋峨山應聘入濃州清泰寺。又徙梅龍寺。開講筵二十餘日。師前後從在左右。頂之乍知竹篦下痛苦已便曰。大小巖頭德山和尚。總敗闕了矣。峨山悅謂師曰。須知佛法深如大海。益入益深。豈得容易看過于茲。別後在昔曰隱山座元。研究功積不倦。撞着閑中禪。師從此底大事。學海波瀾。一夜乾涸。不堪歡喜。以爲證。後又出入相從者七八夏。寛政五年。峨山應聘入江州進光寺。師亦從焉。於是江湖雲衲候師不在。謀就梅泉舉勝會。請官構僧堂及諸寮。師還見之大怒。舉拄杖趕出。衆衲仍留挂搭者七十餘人。師日夕鞭策。海動怒罵呵讓。於是衆皆勇進。至忘寢食。九年。師年四十七。是春梅龍請師住持。固辭不可。不得已。遂入居梅龍。講碧巖集。雲衲來會者三百人。是歲峨山寂。至秋師亦命明峯座元董梅龍席。師則就東浦山堅相寺遺趾。結草庵。優游自適。雲衲又踵之蟻集。其移居東浦。有示衆偈曰。殘年孤鶴翮松頂。忽有片雲過別山。去住雖然無滯著。遲遲引步碧溪間縣

歩評師此偈云師蓋謂去父母邦之道願絶學斷崖
負不易棨師住東浦八年殿堂門廡以及鐘鼓咸經
一新鬱成叢林雲衲從居者常不減五十餘人已而
師厭其煩又命經営座元繼席師應聘結制於江州
總見寺既畢悉散遣緇徒從者唯五人至播磨鹿谷
山中。愛其幽寂解包韜晦爲終焉之計衲子來集者
猶二十餘人居鹿谷三年道俗皆歸徳與俱經始殿
堂將以爲演法地先是金寶山瑞龍禪寺經年荒廢
諸老相與議馳使請師曰瑞龍開祖入寂已來宗風
不振門庭亦寂寥吾曹不忍坐視其就廢毀師寧無

意乎於是師又不獲已許其請文化三年丙寅春將
還入瑞龍偶有病仍留數日京都人森見氏聞之遣
使邀請者三五月師入京養病於森見氏九月歸濃
州卓錫於金寶山中瑞徵庵瑞徵後更名天澤師始
至庵室如懸磬上漏下濕主伴無復容膝處師日與
衲子剔荒除穢勞劬百計始得興新復搆僧堂及浴
室其門廡倉庫亦咸備。於是祖風大振衲子從居者
常七十餘人五年戊辰夏應西京嵯峨要行院請講
虚堂錄大覺法親王數來聽講是歲九月詔賜紫衣
住正法山明年秋又入京修關山國師四百五拾年

忌齋十月詣闕謝恩詔令復居瑞徵八年六月應輿
請中興鶴林院命鳳川座元爲之主四年十一月稍
微恙二十九日書遺偈聚徒囑後事蛻然示化世壽
六十四法臘五十六火浴于鶴棲西北之丘至八月
特詔賜諡正燈圓照禪師嗣師正宗盛化一方者爲
太元棠林雪關顧鑑等諸人凡師所至雲衲常滿堂
法規森嚴其貽後世者最大云

近世禪林僧寶傳卷之上終

近世禪林僧寶傳卷之中

退耕菴主獨園撰

龍潭寺行應和尚傳

師諱玄節字行應稱棲神叟烺芊子豫州西宇和郡矢野庄大島人非上氏寶曆六年丙子三月廿一日生甫十歲投穴井福高鶴首座學修出世門者二年餘以河之石龍潭田翁和尚師爲鶴首座受業師因徃禮翁遂祝髮十八歲挂錫于豐後錦江參闇海和尚時同火兩三輩耳師意誓曰我在于此開扣鐘皮

艸之役不敢勞他人乃孜孜執役未嘗一日而懈海深感其精勤云十九歲抵豐前中津自性參提洲和尚無幾洲遷化海門恪繼洲揚化師又侍之常參隻手話刻苦精進至或忘寢食門令師主副寺寮辭不受請暫借近庵接心門許之庵後有一長松師高懸繩爲吊座日夜坐其上欲睡則以手搖樹警覺昏神一夜開自性朝課鐘聲豁然徹見隻手旨不堪歡喜將走呈所見而門未開闇外躊躇之際不覺打一偈有竹樹林間一草廬金剛山來同大虛一滴[illegible]之何安永八年冬東福有開山五百年遠忌師往掛包參天猊和尚制終復還中津上副寺者六年一日有事抵知客寮時一僧閱唐詩見師來倉皇掩卷面有愧色其見人畏敬大抵如此廿八歲將東見裳山和尚先抵甲府謁快巖和尚門庭孤危峭峻無人隨得者一日入室巖問柏樹子話有賊機汝作麼生會師下語不契退入薪廠坐到翌巳時打徹時巖從村齋歸來師直入呈所見巖微笑領居一年辭去見裳山和尚手段辛辣不易順受從前所得底總用不着師於是大發憤辛修苦鍊者十二年卒盡其蘊與山書寶鏡三昧重離六爻以爲印記寬政六年黃潭轉位於本

崎第一座九年秋州之敦豐之識等來參冬講禪門寶訓衆二百人享和元年師年四十五時宇和島等覺虛席太守欲迎師令住固辭不起三乞四請不能辭明年二月視篆等覺三年春講禪關策進雲衲四百六十人從是應請於諸方者不追枚舉常隨緇侶或六十或七十實極叢林一時之盛焉佛誕生偈曰熱處難忘歸來日無端逢此不肖兒雲門一棒非嚴令天地指頭嘖四維達磨忌曰達磨西來就隙概指人見性破沙盆山僧活計只這是折脚鐺中野菜根一首今古商量難奈何廓然無聖轉諸訛吾儂不識少

林事煨芋偎餐臨艸多。三首誰謂西歸絶消息。庭前柏樹鬱森森。江村不夜分衢路。帶雨往來鐵作心。三首佛成道日榾柮爐邊發舊柯。草鞋芋栗裹。製裟平生物穿得人笑殊勝。須還老釋迦佛。涅槃日破蒲團上思無邪。這裡那論佛與魔。擬求變跌還是錯。廿邊啼鳥眼中花。看抑睹花明古佛心。滿般好景入唫心。涅槃一會果然錯齪。得波旬歡喜心。二首觸目風光涅槃相春寒惻惻入圍爐。信施一粒重多少。聞道雪吃茶價高。三首天保二年冬十一月十一日辰時頭腦痛少焉。愈劇。十九日衰病益篤。應對如平日。至廿日寅刻

高臥安眠。泊然而化。世壽七十六。坐夏六十五。葬全身於龍潭東隅。敕謚心鑑慈照禪師。

總見寺卓洲和尚傳

師諱胡僊。卓洲其字。尾州海西郡津嶋鄉人。鈴木氏。師天資聰敏。夙志出家。年十五。從其父至名古屋。拜總見寺祥鳳和尚剃染受戒。祥鳳愛其俊逸。俾令侍左右。是時法叔良哉寓居陽岳。每與師相見。輙加提誨。然師猶邈然無所入。十九歲始遊四方。良哉送行曰。僊也氣爲衆。踐眞思不群。貴在需有語。送汝又何言。脚下唯存道行。餘宜學文。師拜謝而去。遂掛搭於濃州谷口汾陽寺事快崙和尚。快崙提唱臨濟錄已畢。師與信州願王。甲州鳴門爲仲。與俱登高野山。又入京師。見靈源和尚於等持院。明年。良哉在丹波添谷清泰寺。設大慧書會。又結制於但馬木崎極樂寺。師過見良哉。還至名古屋。因問白林寺月鑑和尚曰。方今誰可師事者。月鑑曰。從關東峨山和尚參決可也。師乃東游。路過駿府。會菩提樹院設大會。因就見蓬翁和尚。遂踰關見峨山。隨侍之。於永田寶林寺。峨山示以趙州無字。師日夜參究。久之無所得。自爲苦居侍者寮。常苦多事。若得閑居獨處。專一究明。無

得透過乎。乃入請峨山。峨山曰。汝果得透過。吾聽汝得庵居。不然止在我左右可也。師曰。師幸賜少暇。小子必得透過。峨山曰。果然與汝以九旬之暇。師乃退居一室。孜孜矻矻。至忘寢食。頃之。乍得見無字蘊底。入告。峨山以爲可。於是復入爲侍者。峨山曰。柏樹子話有賊之機。於汝作麼生。師無以對。已而數呈所見。未有契也。歷三年。始得會賊機。自是一切話頭及難透難解十重禁洞山五位臨濟四料簡等。則皆得透過無疑。至首山綱宗偈。別得發格外玄機。師此間啓行應年稍少。猶相與切磋無違。作峨山已老。體氣漸

袞有參問者輙言曰去與偲公法語可也師爲侍者前後十四年潛行密修人莫得而測雖香林之於雲門雪堂之於佛眼亦未有過是也寬政八年二月入居總見不復以寺務嬰意獨以修道爲己任於是緇素翕然趨化聲馳四方尾侯太夫人聖聰院屢遣使問心要師加激勵頃之太夫人遂得開隻手旨其投機和歌曰驛會娜縷耶禹扼奴奇努爰農不靡稀兒亭伽莊典濃胡惠遠伊麻綺機仁希梨以視師師以爲可爾後太夫人修禪益勤凡古人公案往往以和歌述意乃至華嚴四法界等皆有歌詠無幾捐舘於

是平生玩好禪板蒲團如意拂子机案華瓶香爐及經卷數部皆入總見相傳以爲法門之榮桑名松平侯在東都屢扣峨山室峨山曰君侯就國參總見卓州長老可也已而侯就國從近侍三五人棹小舟至丁堀川就總見參請如是者數矣文化十年癸酉師年五十四以參州三玄寺爲拍庭和尚道場承與諾請師設碧巖錄會於是始開法筵盛唱峨山宗旨是歲十月奉　詔出世花園賜紫十二年乙亥春又應久久里東禪寺請提唱臨濟錄七月尾侯賜書褒賞并賜白金三錠書曰卓洲和尚通宗門之學矩法整

嚴守務無怠實一宗眼目法門盛事莫過焉十四年丁丑夏設碧巖錄會行應和尚自豫州來輪下雲衲而至此會凡侍講者三百餘人文政三年庚辰秋寶造總見僧堂十一月晦安單明年辛巳夏應濃州普濟寺請講關提記聞其開卷偈曰叵耐天台窮乞食闘貪三隱結韈寃如何六耳同謀去倒語顛言好從毘其翌年壬午春應瑠璃光寺請提唱臨濟錄開筵示衆偈曰鉗鎚衲子三玄要陶鑄仙陀四賓主盡乾坤渾沒靑眸白眼禪流多非函是歲三月嗣法弟子全明轉位花園至夏師又應遠州東光寺請提唱虛

堂錄開題偈曰皎潔鄰江一輪月攤騰富岳萬峯岑息耕殊有重關鎖惑亂兒孫直到今癸未春應濃州眞光寺虛堂頌古會請秋應上有知清泰寺大慈普會請雪關廠鑑崇林三尊宿隨喜會衆三百餘開筵示衆曰嗅土吹沙呆罵天衲僧到此絶多技忍擊梅陽辣毒禪大蟲無尾又無齒丙戌春應濃州寶珠菴大慈武庫會請夏應信州飯田長久寺碧巖錄會請示衆曰乳竇萬爭誰進步機輿嶮處轉難難分明說着三三九眼裡瞳人毛骨寒修長久開山雪庵和尚三百年忌拈香曰昨夜夢中雪作堆山河大地絶纖

埃个朝寒殺。一堂衆商略分明。三百回秋應人雄寺
碧巖錄會。玉川寺碧巖錄會請。丁亥閏六月八日。尼
俟再賜褒章。曰總見寺卓洲和尚博學高德。四方雲
衲歸依渴仰。不啻法門盛事。於國有光。因賜綾紗衣
端。然應駿州蓮光寺臨濟錄會。相州山田了義寺請
巳丑。師年七十。徒弟祝其眉壽。庚寅。參應濃州小林
寺大慧武庫會請。爭赴廓溪山永保寺請修開山佛
德禪師五百年忌拈香偈曰。無齒大蟲諍敵銜天
意。欲滅宗猷春回虎谿。閑椽地萬世流芳五百尚夏
應三州天恩寺槐安國語會請。秋應作手甘泉寺槐

安國語會請。示衆曰。四七二三諸祖師。龜毛拂上翻
筋斗。潦倒寶山老古錐。憐兒不覺揚家醜。天保二年
辛卯夏六月二日。當閑基大相國織田信長公二百
五十年遠忌。因結制。師不辭老軀力。詳唱虛堂錄。
以為法供養。四海衲子雲集。堂單無容假結草舍。曰
霞谷曰雙株曰瑞芝。圖衆凡五百餘。五月八日。尾侯
為之賜米百石金百兩。供養大衆。師當日拈香曰。凜
凜威風震天下。挾王行關撫黎民。只今誰報洪恩底。
二百五十遠忌辰。恭惟總見寺殿贈一品大相國泰
巖大居士。勇悍驚衆。智計絕人。或時變為獅一張牙

推敵飛亂。或時按龍泉三尺劍伏鬼降神。丈夫自有
衝天氣。將軍塞外絕烟塵。只看。箇裏自受用他受用
大鵬展翼左轉處。右轉處。獅子翻身。大自在絕比倫
如上短言長語者。廼泰嵓大居士。折旋于斷崖俯仰
于幽底之草索子也。即今這法供養踏的如何指揮。
衆籟香曰。泰山六月炎天雪。寒殺扶桑國裡人。冬應
請于大高長壽寺提唱虛堂錄。始自臘朔終于解制。
行應和尚許到師悼之已甚。年有嗣子寶海和尚貌
其真。驛使乞師贊。辭弗贊曰。出龍潭流浴武溪水起
麼龍華盡善盡美。施化紫金咬牙嚼齒。行藏卷舒與

時流止。道高古今。名重遐邇。行蹟難測。我門城壘。咄
咄咄。他是阿誰。又鑑恩照老大禪師。更有僧繇難
貌取一鈎新月照清池。遠州普門橫秋和尚詩師贊
曰。雲擁幽石月照清池。凜然風采。何處求姿。鹽谷貌
去。渾流嵩居壬辰夏四月廿四日。師退總見居東林。
養老閑適。尾侯賜縮緬貳端。以旌高德。秋冬之交不
豫。然接衆不怠。及臘月。疾病。一衆痛心。疾稍及閏春
稍快曳杖涉園。然氣力稍衰。終不起。淡然坐化。時天
保四年癸巳八月廿八日也。春秋七十四。法臘六十。
葬全身於陽山列祖之次。塔曰聖壽。嗣師法者。精洲

一人繼住總見其法弟胡雄住遠之貞永獅雲洲亦都住濃之西明獅崽應慧涯住東都松源獅昌山凡緇素之洽師化者不可勝數矣妙喜贊曰古門昔攻者攻於九天之上善守者守於九地之下宗師家亦然運籌帷幄之中決勝千里之外是以揚眉瞬目捺坐良久迷於棒喝交馳電轉星飛若太不動干戈坐鎮家堂眼卓朔耳卓朔頷下白髭垂垂蓋勝者只有昔卓洲老人耳天保四年十月廿二日賜謚獅敕曰自性入與國師之遠孫卓洲和尚嶽降精神天生人傑識空於退耕密脩寶鏡三昧續燈於明應高提鉗斧之千鈞可謂禪林望標堪稱苦海慈舟並從弦琴激揚龍象宗河吹無孔笛掀起祖庭門風展開寶劍救濟兇獅命脈脈後蹤跡拂卻後昆眼睛淑德宏淵緇例芳聲總開用賜謚曰大道圓鑑禪師

圓覺寺誠拙和尚傳

師諱周樗誠拙其號豫州宇和島高串村人夙齡神思高邁超出凡兒受業其鄉佛海寺嶮印禪師年十三時。一日宇和島侯人寺召師命從侍者久之不令休。師憤其苦使痛打一拳恭黃走去不知所之嶮印以爲憂使人索之不得侯素明達仁恕甚重師僞器命靈印厚撫之師遂往從月船刻苦精進盡究蘊奧又參拔山數歲常與行應隱山同居互相切磋嘗與行應商量此事語及古則行應以爲擊空多疎漏以問拔山拔山曰非汝所及也師氣宇宏豁不屑小節守圓覺僧堂單獨十年遂視篆于圓覺圓覺本寺久委廢頹師乃興百廢大開爐鞴鉗鎚衲子清陰淡海東海巨海泊船拙菴咸出其鎚下年老入京卓錫於天龍相國二利。亦振起二剎僧堂享和六年當足利相國鹿苑公四百年遠忌師在相國結冬制提唱夢窓錄。雲衲來集者百餘人文政三年相國僧堂成師開

堂提唱碧巖錄衆徒亦百餘人是歲四月罹疾漸篤六月廿七日書遺偈曰時來人未來興來人將行閻魔大王令嚴明日打爲君相行至二十八日泊然而化。葬于心華院後閣托僧堂於武架芝公初雲松宗潮西京一奇士也其在江門嘗謁雲州不昧侯侯曰寡人今日約誠拙和尚來修茶禮卿亦陪筵可也宗潮曰臣將遊吉原妓樓不能陪筵也遂去師後在玉龍疾篤宗潮攜羊糕一包來問疾師舉首顧見謂宗潮曰汝往在雲州侯所言不能與我遊余以汝爲高雅勝人者今何面目復來問余疾宗潮逡巡曰和尚

其可畏也。長州山口常榮寺性堂和尚以爲臨濟錄有法身即不解說法之語。改不字作亦字。於義爲穩。遂作贅說曰。既曰法身。即不解說法。此常然語不免判眞如斥收。師見之爲著正法眼論。駁其物性。堂聞之使妙峯來詰。師擲煙管曰。虛空作麼生解說法聽法。妙峯不能對。慚愧而去。正法眼藏在心華院。學者可覆視也。心華亦以師中興焉。

曹源寺太元和尚傳

師諱孜元。字太元。號無學。又號五斗室。備中賀陽郡宍粟村人。平田氏。父名彥近。世爲邑名族。師年十三。

入備前曹源寺。得度受戒。志氣英邁。毎日夙興課誦。夜將睡輒引針刺股自警。二十一歲見豐後春澤和尚。從修文字學。已而聞濃州隱山和尚道譽。辭備且通春秋左氏傳。往乞參禪。且講左氏。隱山曰。汝能得聞吾隻手音。吾乃爲汝講左氏耳。師於是發憤究明。凝然純一。有時入浴桶打坐。又攀屋後山巖石上跏趺。不覺徹曉。隱山在梅泉。師庵居距梅泉十里許。然日往參請。冬月雨雪深。或至丈餘。師猶奔走道途。往往東皺仆地。村人救之。就爐火取暖。久之得復常。如此者屢矣。當時緇林相傳爲奇特。他日名聲藉甚。能

擴張偉業者。良有以也。已而隱山移居深瀨村堅相寺。師亦從焉。居常參叩。日益闡奧。三十歲陞爲法山第一座。復入濃州參隱山。備受毒辣。一夕捧下大悟。三十四歲。入住曹源。曹源爲備侯香花院。侯諱興國。亦英偉士也。愛師性豪邁。禮待甚篤。嘗袖短銃急召師。師至。輒就其耳邊放銃。師微笑略不嬰意。已而師亦驟就侯耳邊大喝。侯則驚悸失容。頃之師法席日盛。衲僧麝集。乃爲修僧堂。號曰大法。隱山應聘結制於因州大隆寺。師亦從輔化。隱山東歸。留居曹源者數日。作長篇一首。與師爲證曰。有大道人到此間。

魔王眼目夜叉顏。尚筱雄辯堂中震。凜凜孤風誰得攀。時拾田螺登絕嶺。又求火種入深灣。脫空歌罷無人和。自和自歌恣痴頑。水月道場清淨刹。空華万行凡塵寰。居日相結經旬日。忽報明朝歸故山。君不見臨濟半夏辭黃檗。一頓捧頭不等閑。臨別慇懃相付囑。生平受用此牢關。師又參豫州行應。行應亦極稱師陰涼。師將辭去。行應曰。吾無一物贈子。乙以是爲贐。舉火箸夾熾炭。吹而與之。師不能受。逡巡入一室。究明者七日。復入辭。行應又舉炭如初。師已領其意。行應乃休。當時相傳以爲美談。蓋修禪者師資

宜如此要不可不子細也。四十七歲。是夏濃州諸邑大水。瑞微僧堂乏食。衆僧皆求歸師輪下。請提唱碧巖錄。師爲開法筵。盡來會者千餘指。自是衲侶益進。大活之堂。不能容衆。更設栗棘叢。安衆。衆常不下百餘人。五十九歲。又設大法會。衲侶登集亦二千餘指。六十一歲。特詔使視篆法山。勅使臨從。師固謝恩。師雖住巨刹。不喜奢侈。常守枯淡。每食與衆侶同味。老而無變。六十六歲。令參學上首儀山來公嗣席。已而師抱沈痾。猶力病提誨。及疾益篤。乃始使儀山代接衆。六十九歲。是秋八月九日夜。召儀山及諸徒屬

以後事。書偈曰。六十九年。謾地謾天。末後端的。虚空喫顛。自是日夕緘黙如睡。十八日夜四鼓。更轉身下右脇而逝。平生所度弟子數十人。四方來參成法器者。備後曠翁。京師大拙。阿州大震。濃州綾山等。實其選也。

大勝寺耕隱和尚傳

師諱智訓。字耕隱。濃州池田郡小島村人。姓杉島氏。幼歲出家。受戒於圓成寺定翁座元。師雖性魯鈍。篤志拔群。初出遊四方。參請諸老。憫然未相契也。既又久入講肆。亦無所得。儕輩皆誹笑之。師遂南遊阿州。從慈光寺廣照禪師。請爲其飯頭。禪師乃當世所謂春叢和尚也。師已得爲飯頭。日夕勤於供衆。不厭舂炊之勞。一日淘米次。乍得省沙米俱淘之語。自是靈機轉換。知見洞明。初不依文字。盡領解宗乘。居數歲。將辭去。廣照有贈別語曰。訓禪人賦性朴直。而勇猛傑烈。喫枯淡辛苦。精錬苦修。加不厭煩勞。徘徊常住有年于此。今春且遊豐城。臨別請誨。嗚呼法門荒蕪。祖庭衰弊。莫甚於今日。大丈夫請自加策勵。勿泠頹齡退却。須爲我佛祖盡忠勇。是至囑也。師遂往見行應愚溪龍門抗州諸老。咸極贊稱。已而爲福田大

勝寺某溪勸公法嗣。住于大勝。大勝素乏資產。又無檀越。師日手鋤闢荒蕪。耕種無倦。大勝與瑞微隱山及圓鑑二師禪棲相距頗遠。然每遇其講日。晨往夕還。略無懈怠。遂得參盡宗旨玄奥。於是師之德華日煒曄江湖。而猶自韜晦。未曾開門接來者。文化甲子秋。參請者益衆。於是初提唱槐安國語。江湖衲侶來集者二千餘指。廣照與圓鑑弘道正源慈燈顧鑑等諸老。咸來輔化。蓋一時盛會也。爾後雲衲過從。常不減四五十人。初師起禪堂。不須構築。止略樹其所須柱楹。用以爲。雖假造。遠勝於樹下石上矣。一日雲衲

盡出行乞師獨在浴室焚火適禪客乞宿於前諸客見師衣破藍縷以爲晩年出家者因乞火吹煙明旦請見長老則昨焚火浴室者也客大驚逡巡引退殆乎不能自容又嘗有客留宿明旦師見其喫煙而遺灰狼藉大怒提竹篦追至河上僧既乘舟師亦要曰此乞食僧在繫汝折脛去耳師嘗率衆行乞見一僧得稻米一斗責曰何物廢亡敢罪人家男女了其端嚴寺是也以故厨下枯淡飯頭常得當日衆僧行乞所獲米麥次以成粥而已師常弊人曰世餘有吉樹下一宿誡勿得再宿百丈亦有一日不作一日

不食之語修禪者可不思此乎師爲人質直絶無矯飾人或譏其少文然枯淡之風眞可欽也當時江湖相傳以爲師朴實爲性且手師尚道之勤有類六祖雪峰侍撿宗門主老不食百丈楊岐亦不過此也於是洪恩發開遠近允東爲賜紫令住妙心寺後又特賜嘉號曰金剛正眼禪師嘉永三年七月朔得疾三日午後一喝而化

寶福寺妙峰和尚傳

師諱玄寶字妙峰勢州之産也受紫龍雲知尚三住東福次住南禪器聨對禪徳中寶福寺者二十有六

悉修補諸伽藍之廢闕凡叢林之宜有者悉備衆稱爲本山再中興矣文政已丑十月値慧日國師五百五十年大遠忌先是本山者舊像相謀欲請師董席爲衆評唱五祖錄而是春師赴浪花大仙之請拏卧疾殆三旬四月初九日安然示寂終不之果也世壽六十六初師行脚時嘗掛錫于周防山口常榮寺叩性堂老師室多年遂得印記又在高野山者三年兼學密教究其蘊奥旁涉諸宗嘗與其郷勢州講師端陀經及眞宗某上人嘗在備前岡山講法華經於松琴亭凡其講法之筵者數十會徒衆常不下六七十

員末後得印證者爲勢州寳嚴寺虚應西堂本山關嶺西堂信州瀬王和尚豐後佛母和尚等焉

慈恩寺棠林和尚傳

師諱宗壽號棠林姓龍崎氏飛州益田郡人年七歳就其郷中呂村禪昌寺芳谷長老祝髪受戒既長參讃州九峯和尚頗有悟人已而聞隱山和尚盛化於濃州瑞龍往見之初就坐隱山便言撥草瞻風只圖見性即今上人性在何處師進叉手當胸而立隱山未以爲可也後經三年始得印可仍服事隱山者有年文化七年嗣法寂庵住于濃州慈恩寺衲子雲集

在慈恩十四年應聘移幢於加茂郡加治田郷龍福寺數歲又移居瑞龍於是設爐鞴於僧堂鍛錬甚勤學徒苦其峻險望風引退者相繼獨鞭經山溥達安獻邦陵山萬竜等諸老咸出于師鉗下當時江湖稱種與備州太元爲一雙甘露門天保三年春奉詔出世妙心賜紫八年夏制評唱碧巖錄於瑞龍衲子來集者四百餘人已終講至十一月十日忽感小疾欠化遷塔於天澤菴又分骨葬於梅谷慈恩龍福三所明年詔賜謚大徹正源禪師後人集其示衆法語及偈讚等名曰宗門玄鏡錄其後嗣龍福示衆曰忌藤

一卓在鐘山十有餘霜尙盤桓。抱道玄侶十數輩相將日與喫辛辣辛辣深處好風景一段煙霞異凡境山圍水繞與偏幽月明星稀夜方靜因憶南泉拂袖趣物外從容對易圖又憶存公曾有嘆光陰欲忽莫顢頇顢頇年窮吹鼓擲笨自吹自拍又自適一生擬放少知音去就林幽復憂褊近五老（峰名）有僧中山遙我懇懃要談玄虎嘯龍吟（寶龍室號）室中話源深流遠臨濟禪臨濟正脈此流傳金紅爐上曾百錬妙容鉗鎚看著親長與水甚此回凝咄光陰如箭卜學路未衣宗門僧有甚麼經僧云仁王經帝云既是某人經因甚麼在卿手裏僧無以對雪竇代答云。自天無親惟德是輔師曰明覺道得不昧宗眼雖然似是不惜他家儀如何若是山僧避席躬身和南道貧道不覺歸歸如也上堂舉黃檗示衆曰汝等諸人盡是噇酒糟漢恁麼行脚何處有今日還知大唐國裏無禪師麼時有僧出對曰只如諸方匡徒領衆又作麼生檗云不道無禪只是無師舉拈拄杖曰將何人聯殺臨濟眞點胸云霧豹澤毛未嘗下食庭禽養羽終落人殊不知咸陽猶遠畢竟作麼生得不穩去卓一下云文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則

其政息臘八示衆舉拈拄杖云。魚止灘安能測海鳥棲蘆豈擇深林擲下拄杖云。釣頭怒激煙雲暗奈緣貌迷含巨浸咄許唱虛堂錄拈拄杖云。金鋒敵勝釘餘搖擺低平高隔靴搔痒雷鳴押沒宗乘田舍郎圓照禪師十七回忌拈香云兩餘蘭桂鬭濃妝嫩色猶香十七霜相遇莫嫌呈醜面。無錢難作好兒郎快川國師二百五十年忌拈香云。夜靜樓臺隨扣擊雲晴潭月觸波瀾國師心印誰描貌爛爛焰中翻錦纈錯不錯珍重法王三昧火都盧烈聚燎天端參上堂舉乾峯三種病因緣云洛城一別變寒移水遠山長

春鳥悲紛背黄金寛一寸逢人猶道不相思咄痴煞休嗟済時評唱臨濟錄上堂拈拄杖云三拍拳分三咋喙打翁拳逐火星飛喝句中削意從君說話抑廢鐵關鐵圍鎖花鳥別示諸禪拈拄杖云鳥啼簫管亂醉霞。春花春鳥且休嗟閑唫花鳥慰斯別巣鳥親人似惜花久立大衆伏惟珍重。

大仙寺雪關和尚傳

師諱紹珠字雪關少入隱山室。與太元棠林占鑑爲伴。精苦自勵。當時號爲隱山輪下四哲。已而尉法隱山入居天澤庵。冬至示衆曰。日月易流光陰荏苒節

屆亞歲雲門改叢林下衲子成得甚麼邊事吾關山門下有甚麼事所謂我宗無語句又無一法與人同行木上座突出對云不然近世禪林門下有機關有難透有向上有向下和尚莫瞞人時紹珠亦在坐進曰上座未在且復坐吾請下一語良久乃曰我宗無語句。亦無一法與人恁麼道將謂寶山門下說老婆禪。我只要諸方脫剥臘月朔示衆曰明招獨眼龍云這裡風頭稍硬且歸暖處商量今歲冬暖如春說甚麼風頭邪寒商量暮參夜參參且彌勒下生始得爾況左右日做袋子贈聽漢歸堂成道會拈香曰針頭削

鐵[illegible]月擔住前人亦肉團一見明星眼睛活瞎風不耐弊衣寒冽別老躍疊在甚麼處衲僧分上須自看破且上堂曰目前無法意在目前雲掩萬樹似圖無差不是目前法非耳目所到雪蓋千峰浮嶋影顯茲開禪關巨延龜偈扶竪宗風高建法幢[illegible]僧今年五十三百賊煙水正好重新歷參恁麼不恁麼同古佛家風不恁麼恁麼一新祖師巴鼻正與麼時少林一曲作麼生拍手曰囉囉哩囉囉哩是田舗萬年歡又拈拄杖曰寒裡回春東帝令山頭老漢舊時顏新年佛法家風有雲緔塊茶要透關卓一下且道透關

底一句諸人作麼生良久侍者拈挪拄杖子卓一下。天保六乙未春二月三日示寂世壽七十茂末后有偈曰。百前古路一條廣博末后商量有棺無摧。

輝東菴顧鑑和尚傳

師諱古范字顧鑑濃州厚見郡人。姓尾關氏。七歲有出家志。父母聽之。令從自宣首座於名禮村中林院。祝髮。遂禮東嶺慈公得度受戒。師天資穎異氣象明悍。遇事敢往不肯退避。祝髮後未數月既能誦記經咒又能誦句雙紙語錄等。九歲參宜公命爾者父母。自名禮村至岐阜山路數里。師已發村入山行里許。

誤墮溪中。衣成濕漏。乃擇衣晒之。路傍踝而踞石。不覺困睡。有一樵夫喚覺之曰。子非旅僧耶。何以褻露如此。且欲何往。師曰。吾爲名禮村中林寺子弟。將欲赴岐阜。誤墮溪流。是以如此耳。樵夫曰。日且夕矣。子不得達岐阜。不如返中林。僕請護送。而行。師笑曰。男兒至此。何却步之爲。師起。披縕拂袖而去。三更至家。父母覩之驚曰。汝師膽大宜乎。汝亦膽大如此。十六歲。始出遊。執業講肆。二十歲。至豆州龍澤。見三光和尚。和尚使師入東都。參峨山於麟祥院。峩山示以隻手話。師矻矻乎。參究如負重擔攀峻坂時。方隆冬。師止

着單衣。峩山憐之。令士人市川投一溫袍。師受之。然仍不肯着。同寮諸人爭言東都文物繁盛。師用顧曰。已事未了。何暇遊觀。一日經行庭際。忽然大悟。因入室。呈所見。峩山詰以數件機緣。師猶不免凝滯。峩山曰。汝雖悟入痛快。然叉手根源。猶須子細。自此鍊修頗着精彩。無幾。峩山移居永田寶林寺。師亦從焉。與諸子結伴庵居。精苦自勵。嘗問峩山曰。老師百歲後不知當得從何人盡餘蘊。峩山曰。我滅後。參隱山可也。師乃往見隱山。精鍊苦修。久之盡得緼奧。隱山爲書綱宗偈。以爲之證。卅四歲。隱山及諸老與關道謀欲使師住輝東。師曰。中林爲三光先師開創。且宜公遺跡也。吾固欲就中林。扶起兩師法幢。以報遺恩。是以往者濟松請我住持。吾固辭不就。今亦不能奉命也。隱山曰。中林實爲嶺師開場。且屬宜公遺跡。然資產缺乏。系嗣亦絕。且夫輝東亦爲嶺師中興之場。嶺師嘗欲以此爲終焉。資產雖乏。未至缺絕。獨苦無嗣者耳。今子一住輝東。而後分法脈於中林。豈非兩全之計乎。遂強使住於輝東。因轉位爲法山第一座。雖曰須鑑爲樞關道嗣。師在輝東。食淡苦攻者十六年。中間屢有省發處。已而豁然徹根源。初得見鵠林門

下別有向上玄機。而平生受用。殊得大自在。自是應機接物。受益者甚多。四十九歲。是春遠近老宿相與叢請師大開法席。提唱宗門無盡燈論開卷偈曰。一吹吹滅燈無盡。李白桃紅取次披。未了先師舊公案。聚頭各自又皺眉。是時通應以下諸雲衲數十人皆來會。監侍講者二百餘人。與俱唱雲門曲專提鵠林神機。神戶小島兩士。爲給道糧。於是宗風大叫。聲騰遠邇。五十歲。與道俗謀起僧堂。偏曰新定。機刻要僧像以安焉。五十一歲。丁隱山七周忌。季開開碧巖會於瑞龍。師爲之輔。秋又應甲州寶林請。講鵠林普說。

是。爲應夢之始。講畢。歸遊信州飯山。拜正受老人塔。修齋。且附供養料而去。木曾關令山邨氏迎師。請重誠。因留居長福者旬餘。六十一歲。諸老賚法出深糸請。觀篆本嶋師。固辭曰。鶴林三光我山諸大老皆深自韜晦。不肯出世。余亦欲倣之。不能奉命也。六十七歲。是冬尾侯賜褒章及白金三錠。師無[illegible]門寺館久。往此開房。宛似長庚殘月光。如法於[illegible]我。舍老求何。能賜褒章。六十八歲。是歲東海諸州五穀不登。民多阻饑。師爲作粥。以施丐者。是夏尾侯使師住妙興寺。居三年。世家貴族。禮師篤。嚫衣服飲食若附

具瞻仰者甚多。六十九歲。更造輝東堂宇。遠近素沐師之法澤者。相與拽石搬土。以助工役。不日而成。明年諸子與謀開法筵於輝東。以落之。來會者四百餘人。通應爲轉接衆。道俗給糧極一時之盛。七十三歲。應請移居遠州大通寺。翌春尾侯又命講碧巖錄於參雲。公子貴族接武。趨蹌輪下。犬山大夫亦來侍講。且時遣使問慰。夏又移豆州龍澤。秋開臨濟錄。會修三光老師五十回忌之祭。命通應分座。已而患痢。猶力病接衆。不異於平時。數日通應罷筆硯。請作遺偈。師喝曰。痴漢告。遺偈滿盡乾坤。何須赤紙筆。應曰。雖

然且放下一着。更書滿底一句以遺後昆。師乃點鬮書曰。七十四年。綱西綱東。末後一句。低聲低聲。做又召通應。囑以後事。且戒諸徒。終泊然而化。實天保十四年八月廿日晡時也。明日易衣。用白衲斂。遐邇緇俗雲集。拜遺骸。面色晬然如生。廿二日闍維於鹿苑。明日收骨。皎潔如雪。其用田成圓形。色彩粲然。遂分骨葬於三處。師儀錄峻嚴。少所許可。平生接人以隻手。很源江湖衲子。雖稍見頭角者。猶難於下觜。椿榮鶴康豐州。皆爲嗣法上首。而能傳師道者。莫過於通應。師已寂。嘉聲遠颺。遂達九重。嘉永中特詔賜

謚靈眼弘明禪師。

聖福寺仙崖和尚傳

師者濃州人。初謁日州古月。辛參苦修有年。終究宗旨。遂與住于筑前聖福。有偶成偈曰。靈山淸衆稱八萬。孔門弟子亦三千。山僧獨樂藤蘿石。日在浮雲過眼前。師妙善書畫。至其用意者。則雖專門能畫者。皆莫能及。然不欲以畫得名。故常寫游戲以自掩。然亦諸人不能及云。

建長寺通玄和尚傳

師諱元聰。號通玄。豐後竹田人也。七歲薙髮于郡之

松島寺及長遠游。備嘗行路之難。入武州掛錫於芝阜大智參海門東明。晨夕鍊磨。不倦多歷歲資[illegible]。究其玄底。寶曆年中。接海門。武住于本寺。爲受公帖領建長寺。匡西來。毳侶者有年。道聲大振。安永辛丑三月二日書遺偈。泊然而化。

靜泰院蘭山和尚傳

師諱正隆。字蘭山。號碩翠。出羽山形人。髫齔見驅烏。被安陀會。成儀整肅。乃不甘遠俗。來詣家父母。不可。百計啖以葷肉。師皆卻之。父母異之。送於勝因寺台禪嶽公薙染。精修絶倫。屢在出衆。恬然不顧也。此

年十七八。陪與月船慧公器之。稱爲非器中俊師。一日喟然嘆曰。欲得道之微妙。豈徒估畢之所能理耶。自此遊方。徑見丹之太道可公。太道亦以雪峰夢宗粘話師。服膺六年。及佛成日。脫然有省。呈一偈。在工夫空覺。六年禪之句。太道默然指空宇而示。不字。師慄如。太道因揚簡之南遊。日向古月之門。是時北[illegible]鑿巖頂公其孫拙堂徵公。一時並化。如鼎足然。師周旋三大老。間終盡蘊奧。有馬侯創建瑞壽寺。請古月爲開祖。古月將命師爲嗣。此時鐵濟爭衣鉢之徒。師見幾而作。固辭之。因遺囑嗣法於大宙昂公。而住曾

前開善寺。故古月七年忌日。上堂曰。撫手推胸祖一言。卸因選嗣負宗恩秀峰。讓有所消息。杜宇聲聲月色皆在。侍衣寮六年。腳不至席。晨夕燈香。躬服勤之。寶曆己卯春。隸籍於花園第一座。永茂雲衲輻湊。踰明和乙酉冬。雲衲三百餘員齋至。師評唱息耕錄。鬼敵之禪風大振。小笠原侯忠總嘆曰。古人云。三代禮樂在緇衣中。斯言不誣。命有司贈金穀若干。蓋表崇師之盛德矣。明和庚寅春二月。涅槃忌齋退席上堂錄衆。隱于靜泰院。身具杖拂之外。唯有數十書籍而已。靜泰在豐之柳浦戶上山麓。小笠原侯舊設之香

華院也。先是師夢歸一山巔。有龍升降于天際。有稱舍極輪奐。及躬至于此。宛如所夢。故號山曰天華塢。大雲雪公。仁山忠公等。先在此。普久霑化。有思不忍去相齊道跡。其後春浮拙公。葉巢桂公。輩亦接武而至。披榛掌畚執薪執爨。咸爲道不愛軀。晝則詣參夜則提唱。圖悟心要。左提右挈。無所不至。侯亦言諸子相繼於道徹。　龜山上皇之緇混春染之役冬方諸揚。之辨乎叢林。不期而成於戲。盛矣哉執政太夫丸田登憂食不給。啓諭一士使師請官穀師叱之。侯高聞其事。歲給廩穀。師偶遊長崎四閱寒

請授戒。達嚫奇貨不可勝計。師謂左右曰。罔利於都會者滔滔皆是。我豈與此輩伍忝。以達嚫市粟施悲田乞兒之徒。及其出境也。士庶五十或一百送之路哀請三歸。或有數十里之外追慕乞法號者。天明壬辰春。大飢饉。師賑錢及粥於窮民。寬政辛亥。小笠原侯忠苗在江戶。迎師。其邸修先考卒哭忌。殊加優禮。及師告歸。太夫人手自裁縫伽梨。贈之。寬政壬子。海門悟公與其耆舊議。請師評唱大鑑錄。厥其關然不許。四衆來掛搭也。而雲衲輻湊者終至三百三十餘人。厨下撰粥。每人一日食米二合而已。然衆惟道是

修。莫有難色。師八十歲。應京都龍安之請。小笠原侯微行問安敘別。欲强留之。而察其狀終不可留。乃止。既臨行。士庶男女少長雜然塡咽山門中。師作偈辭衆。及到龍安。洞濟耆宿。一山恒公隱山璞公東門公之輩爭先輻湊。衆凡七百餘人。師乃評唱碧巖集。海而益勵。老而益壯。其歲四月廿九日。忽示微恙。顧視左右。微笑而化。道俗奔波如喪考妣。及火浴。爭撿舍利。灰燼皆竭矣。分骨於龍安於開善于靜岑三所立塔。師未闍世之日。其顋或出舍利。牙齒脫亦化舍利。皆瑩徹如珠。侍者竊取安之靜岑。道俗觀以爲奇。師唱之嗣法者。大旋智玲　揚宗智旭　洪巖慧範　師歿後其行實達　寂聽救賜諡圓機妙應禪師。師容貌短矮。度量寬弘。器識精嚴。不喜戲譃。衣則不帛。食則療飢而已。威儀整肅。能踐初步。雖挾邪慢者。及見師則氣索色沮。及其機鋒橫出。氣岸壁立。不堅崖而退者鮮矣。他山之請多。因辭不往。嘗謂二三子曰。我代佛揚化。豈不欲遊化哉。而敢矯好爲人師稗販佛法者乎。其介潔如此。

玄要寺綫河和尚傳

師諱義完。字綫河。別稱再過。阿州德島人也。姓芳村

氏。始因鄕之慈光寺春叢和尚。請薙髮。司吏不許。師乃寄去民籍讃州實巖和尚受業。遊方與濃之瑩相從正燈國照禪師隱山和尚者十一年。夜夜參究。未嘗出其關外。後受和尚印記。文化十年癸酉。轉位於妙心第一座。十一年二月。住院。文政元年秋。茂造白松岡冬制。邀請豫之龍潭行應和尚評唱槐安國語。四年辛巳。造寶藏。嗣後寺中府庫殿堂廠舍等。逐年築造。天保六年乙未。當開山月岑大和尚二百回忌。有故遷延。至明年丙申三月。開大齋會。集衆三百餘員。提唱五祖錄。師自此會名聲播甚。雲衲隨從者恒

不減三四十人。盛行隱山宗風。倜儻放不羈。不拘細行。有學者請參謁者。則辯飲酒席接之。於是江湖英衲乞參請者多云。然而辯師既老。莫有嗣法者。嘉永二年己酉十月有疾。忽爾而化。在住三十七年。保齡六十有五。

建長寺湛堂和尚傳

師諱元丈。號湛堂。不詳族姓。肥前佐留志郡人也。天資皓潔。道貌豐偉。幼而禮郡之圓通寺礎山出家剃度。及長。甫而不憚跋涉之勞。遍歷參諸方名師。年二十。聞通玄師熾化于巨福。往而依焉。久之受其印證。

代主大智。無何受公帖董建長。年佛生日偈曰。懶向泥中洗土塊。漫將杓柄蘸皮袋。堂堂索索黑甜餘。看盡遠山粧翠黛。七朝國師四百五十遠忌日云。行雨施。老天龍將一指頭。張祖宗隨處爲。它作上位靈蹤不必在鷲峰。正宗廣智禪師不年忌香偈曰。祖師心印鐵牛機。拈不去分拋不歸。只賸栴香穿鼻孔。瑞雲合雨洒嵓扉。文化丙寅歲五月二十日寂。壽六十七。有芝園集壹卷。

建長寺眞淨和尚傳

師諱元苗。字眞淨。紀州田邊人。姓細野氏。甫十一歲。從郡之興禪寺快應祝髮受具。既而謁見諸善知識。後依蘭山湛堂兩古佛。一味參究。至忘寢食。遂佩湛堂印可。董大智席。時本寺頗荒壞。上漏下濕。殆不可居。師處之晏如也。專提撕衲子。大揮法柄。未幾應巨福開山之請。率徒移雲華。文政甲申受公帖領建長寺。丁亥秋西來初祖五百五十年遠諱。結制接八百餘員衆。拈香偈曰。地轉天旋曾不遷。西來五百五十年。扶桑一自傳心印。圓鑑影中界日懸。臘八示衆偈曰。滿頭三五年青灰。破衲幾年來垢埃。臂發天寒成道曉。爲誰是彩又重開。長壽開山大梅禪師五十年

忌。（時朝廷賜徽號）新拈香云。非心非佛沒商量。卽心卽佛話尚長。五十年前溢餘德。褒章薰徹御爐香。上天橋山云。六里天橋大海中。虛空有路入龍宮。而今普蔭芃何法。濤湧青松樹樹風。文政己丑。慧日開山五百五十年遠忌。衆議萃于師。禮請甚力。師不得已應之。領三千餘員龍象。修之朝鐘暮鼓。法儀濟濟。由此道譽高于輦下。壬辰歲寺社奉行脇坂中務少輔宣官命於巨福。受公帖領南禪寺。昔北條氏盛時。五嶽相將于鎌府。高德偉才後先輩出。以故有宣命事。及足利氏時沿倒不改。爾後無此事者幾乎三百年。至師乃

復有此龍命緇林稱爲賜紫之中興矣師以天保辛丑七月二十五日正午辭衆坐化於半山亭報壽七十歲乃闍維其後闍出舍利五色燦然念珠不壞者三十七顆分靈骨建塔于四處曰長德曰寶泉曰曇華曰長壽師資性冲和談論溫藉然風範威肅令人欽伏嘗語人曰吾初東遊日適屬寶泉開祖四百年忌方諷經已畢臨齋之時也余乃卸包洗足從趨齋坐是在關東把箸之始也想余收箸亦必在此日及示寂果如其言哲人之言誠不虛也有曇華集二卷未上梓

建長寺願翁和尚傳

師諱元志字願翁姓內海氏陸前松島人也初受業於郡之海無量寺牧舟及長行業純一後拂袖到鎌倉從眞淨於西來未幾受淨指示徑趨防之常榮寺人蒲洲室洲一見器許之師志氣倍奮究明已事遂佩洲正印同嗣法拙堂勘董大智山萬延元年受公帖領建長寺三年秋移蒲曇華匡西來衆慶應二年受公帖領南禪寺明年入寺開堂明治四年春中興寶樹院以居焉翌年官置教部省廢僧官新立教導職於是各本山有新補舉同年五月補權少教正六月進大教正未數年示寂於歸耕室中世壽六十一乃分靈骨建塔于二所曰長德曰寶樹自緇徒外優婆塞優婆夷執弟子禮者凡五十人山岡鐵舟居士其上足也師平生頌文散佚今僅得數首其清凉智鏡法尼懶讚逆修云大圓鏡裏虛空帶徹十方影現中攢簇將來寘黙撿都盧凡聖一如同同歟云豈論生死去來相況復三從五障躬鑁頭埋却無餘物松島濤離樹樹風明月院簡堂和尚贊云半相老漢勝於身手握黑蚖轉法輪受用一生無盡藏淸風明月自家珍

圓覺寺淸蔭和尚傳

師周防國人也遊方依圓覺誠拙和尚數歲終受印記嗣法誠拙董圓覺僧堂衆師資性溫良諄諄善導文政八年三月應相國寺請率雲衲五十員來雨安居提唱碧巖集

圓覺寺淡海和尚傳

師依誠拙和尚數歲終究宗旨蘊奧嗣法淸陰董圓覺僧堂師機鋒峭峻棒喝交馳然應學者根機誘之循循然濃州大隆寺聯嶽少參師久歲且作詩呈師師曰汝尚杜撰如是乎聯嶽方擬議師曰果然汝未

徹在一日晦巖爲衆請入室師即與日濶辭呪云可厭可厭其峻拔率如此

長德寺海門和尚傳

師諱元東海門其號姓平田氏武州塚原人始從其鄕長德大岑和尚受業既而大岑寂南紹繼晋亦是師西遊參日州古月和尚者數歲及南嶺寂乃還繼住長德寶曆九年六月八日寂有語錄二卷師嘗住建長拈香指山門云此箇解脫門何論及不及台大衆云看看大地等諸人佛殿云古佛親送今佛登樓兩兩相逢不妨動衆土地堂云法法本無法護箇

什麼大驚遲小怪切莫動干戈祖師堂云凝坐一隊漢著什麼來由照檢將來則六耳不同謀據室云拈拄杖云這箇不通凡聖拈拄杖云那箇坐斷千差即今山僧別放開線路畫一畫云一徑直二徑遮拈帖云將軍塞外令衲僧肘後符捧帖云金幅半封竟不涉多途法座云芥納須彌易須彌納芥難即今是什麼三昧進步云高著眼看陞座拈香云大日本國相模州鎌倉府五山第一巨福山建長興國禪寺新住持元東開堂令辰欽焚寶香爲祝延　今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲　陛下　欽惟仁恩宗行雨施祖教增重敷德化于二儀之先文明日照天臨禮樂已調復淳風于三代之古金輪永御周道如砥叡算長保海屋添籌次拈香云這箇熱向寶爐本爲征夷大將軍資倍祿算恭惟柱礎丁武門繼德川流齊家治國金湯于法社受靈山記莂佛歸僧堂內乾坤撥度化育扶桑六十州天上日月咸望下觀泰皆八千丈又拈香云此爛枯柴木不在深山巖崖又不是十字街衢二十年前得之無陰陽地徒爾區區即今皮膚脫落盡使俑一點無直拈將來供養前住南嶺老漢用酬法乳卿擬反哺烏且云禪林一枝萬物主張茂叔蓮

淵明菊何堪比數香嚴竹靈雲桃豈敢諦當仰之高鑽之堅老倒笠乾大仙又拈云餘斧鑿跡描不成畫不亂從笑藥山沙彌荅來說榮枯相綿密密處佛佛深根困帶空索索地祖祖摘芳擷芳直成正覺花也擲却四十九年爐爐熖熖籠花假名拄杖子也打翻千七百則葛藤瓦礫生光或失此種子而東例西插如麻如粟或喫草料而左旋右轉爲葉爲蘂拈杖云言未訖同件木上座突出云止止莫語荒唐焉出生死稠林登足法海津涘即今長老爲國開堂祝延皇祚底一句如何宜揚去下卓云一一點梅花蘂三千世界

各復舉開山大覺禪師上堂語曰。昨日記得一段新佛法。今朝欲與諸人提唱。天曉起來被風聲雜亂一上。道一段新佛法。都忘失了。也只得。又舉。修本當新聞。開山師翁傍若無人。不提寸鐵。能張吾軍。雖然與麽。今日看來。恰如眼裡無筋。新建長不然。若有人問我一段新佛法。唯向彼道。（彿一佛云）一領布衫重七斤。

興源寺玉潤和尚傳

師諱元定。字玉潤。西京人。幼有俊才。已出家。年十六。問詩。訶公覺公賀以爲可教。明年又見大典梅莊禪師。從游者二月。乃辭還故山。然自是常寄詩文乞潤

色。往復累月。詞才益進。遂以文藝名江湖。年二十。始發憤深悔既往之過。不拔。從是專修禪觀。初參出備大雲。大雲寂。更從濃州隱山與大元棠林等爲侶鉢。修十餘年。以隱山之命。常以文學引接衲侶。已而住阿州興源寺。又以文學誨衲侶。然見其至。年二十三四者。必勸令入叢林。一歲夏制。聚侶四五百人。講楞嚴經。大元棠林古鑑皆來輔化。亦一時盛事也。師雖長文學。然堅持宗旨。常曰。存山用禪堂半規。然不可專流文字。於是令禪侶夜必坐禪。師亦與俱參禪。嘗作文殊贊曰。不見而見。不來而來。對談一室。何階五臺。又有無眼偈曰。摩訶大般若呼之。妙德尊爲兒作雙眼。日夜照乾坤。一點豁開處。八萬出法門。吾人之眞性。諸佛之本源。妖魅渾屏跡。魔外盡喪魂。將何爲憑據。天晴絕塵昏。又開山普門禪師二百年忌偈曰。隻手扶成開國業。一方獨立普門禪。而今社稷泰山重。法運併曰二百年。又題堂前柳樹曰。露濕娟娟十練新。僧房簷外自宜春。有時風擺頻搖曳。似拂[illegible][illegible]石上塵。

鹿王院泊船和尚傳

師始受業於嵯峨鹿王院。既長遊方。入圓覺僧堂參

誠拙。數歲既而受其印記。歸貫鹿王院。兼領天龍僧堂。文化十二年。天龍火災。師企圖再建。拮据盡力。未及終其志而示寂。

慈光寺春叢和尚傳

師諱紹珠。字春叢。豐後佐賀關人。甫十一。投地藏寺大百丈祝髮受具。十八歲遊方。挂錫於臼杵多福寺。偶見禪關策進。讀之數章。嘆曰。古人爲法忘身刻苦如此。余亦千佛中之一。豈可以詩文過一生乎。去往豐前開禪寺。謁蘭山隆公。次參天現大休寧源諸老。後見蓬翁盧公。究決悟後大事。三十五歲祝篆於慈

光寺轉位於本山第一座嗣法於越山傳於是大閑爐鞴鉗鎚衲子門風孤峻點滴不施而資質寛容濂讓容人是以士庶多歸焉文化甲戌十一月特敕賜紫將城州八幡圓福寺僧堂不得其上師往爲之二者數年有廢是衆文政癸未師齡七十三再住妙心其餘應諸方請行法施者不可勝數也八十五歲猶不倦利濟金蓮寺鼈洲秀曰妙心開山國師遠孫阿州德島慈光寺春叢和尚夙挾瓌材參諸諸方惡辣之禪既續國師正脈恭奉　綸命勸請三實住持之職再董花園法席齡方八十有五履踐較古無恥鏈

拂於今不倦法乳育幾才德澤潤四衆龔黃從上所具甘狀奏達　天聽特賜以禪師徽號海內刷望蹈舞不唯參玄之侶法門揚輝還振永在　敕黃之文抑佛法久住於是可觀哉敢布鄙偈賠仰揚止誠恐誠惶俊白賜　敕書曰餓鳴鶴棲林群鳥何能和其音濟龍蟠淵衆人誰敢探其頷自性大瑱國師之遠孫春叢和尚初入關山室後升松蔭堂其性寛容其風嶮峻常轉法輪挽回佛祖太古之風大扇慈燈照破勞生長夜之暗況又齡近九旬德聞十方實是撫氏冠冕禪門楷範僧授紫衣以答高林鳴鶴今下黄麻卿郎深淵濟龍特賜大鑑廣照禪師號時天保六年十月二十五日也師自像贊曰當時東請又南詢芳道爭師幾苦辛贈大鑑心休不得欲回四海左湖春天保五年甲午仲春應於黃龍陽關長老需於爲松龍淵室書八十餘而無疾而化。

樹林寺象鮑和尚傳

師諱文雅號象鮑別稱櫟谷森田氏子也其生也既有三歯鄉人謂之鬼齒容貌魁梧器度明敏幼而出家受業於樹林寺石室禪師遊方專從事于文學或規之曰學文字徒資口辯非所以究至理也師乃發

憤直往參見于慈照禪師慈照示以趙州無字師未有所解憤激忘切寢食俱廢一夜安坐不覺困睡波他打鼻忽然省悟時年二十三慈照嚴峻不輕許可人師不少屈益喫拳掌參苦修者幾十餘年文化乙亥春東歸承大寂法嗣住樹林席尋轉位於妙心第一座壬午歲慈照赴請於三州小松原師投席下盤其餘蘊己丑歲夏師應江湖衆望修五祖錄會雲衲翔風四集天保癸巳退樹林寓豆之國清寺是時奉敕爲天龍院塔主職居三年移常州常光寺又三年移攝之祥福僧堂四方龍象爭先輻湊宗風之盛

冠江湖矣。後三年。有雲州慈圓寺請。以疾堅辭。而其耆德及檀徒敦迫不已。遂赴之。及夏了病革。七月十八日集諸徒遺誡。二十三日書遺偈曰。受施六十夏。境界八雲立處頻尿天也。太奇復可惜。許不樂天下相似。乃擲筆而化。世壽六十二。法臘五十五。法子友堂益相承住于樹林。師平生不拘世故。專衆揚宗乘。深嗟宗門之衰頽。痛彈呵相似宗匠杜撰禪和。室中未曾假辭色於人。故雖臨門者衆。透關者希矣。天保十一年九月廿九日。賜敕謚曰救自性大眞國師。遠孫象鮑長老。宗師典型。衲子模楷。祇樹林下。常興東山曆號令。徹谷菴中騎驢。南陽舊蹤跡。湖山濺法雨。魚非敗種之類。成佛蘇活。握金剛寶劍。揮頭鐵棍之漢。那不截斷。宗說俱通。隨時應節。神光獨朗。鑑天照地。豈日沒西雲。道風闡北闕。殊典寵章。謚曰神鑑獨照禪師。

南禪寺大觀和尚傳

師諱文珠。大觀其號。濃州乙坂人。姓佐藤氏。幼而穎異。及長。侍于包菴。與物無忤。九歲從越前福井東光寺泰崇康公剃染。十六歲初謁東嶺慈公于遠州海藏寺。慈公命令掌書記。尋掛搭于豆州龍潭。往來遠豆間者數載。誓曰。若不能明此事。不擧頭。終見英叢峯矣。於是捨身苦攻。十九歲在尾州妙興寺坐中聞開猫能入室聲。豁然大悟。以質東嶺。嶺許可。自是益參詳徹底。竟至忘所得印定。時師年尚二十八矣。既而屛居京師支窟。三十二歲。爲愛宕前大納言通直猶子嗣法定溪惠公。住于丹波法常寺。四十一歲。治明紫。於是始開堂。四十五歲。更開法筵於江州大圓。衲子雲集。五十五歲讓席於法子遠菴道復。入京請爲南禪僧堂幹事。因更僧堂名。蒼崙林。在陵與擧。鼓勵頭風激發。乃衆遂得哉泰門純簡堂珍盤谷。皆僧中鳳麟也。天保庚子。師年七十五。値南禪開祖遠諱。結夏制提唱佛鑑錄。偈曰。據座栅外播威稜。剛用霹靂走衲僧。鼓動徑山文武火。針鋒削鐵結兜鞘。是歲秋。復居玉藏院。院即師往歲所披荊榛以起廢之一也。衆以黄席無人。固請不已。遂卓錫焉。辛丑秋。復入蒼崙林。臘月廿日。邈然罹疾。逾歲益輕安。自號七十七翁不二身。已而復得病在床褥。而濟度心不懈。然竟不起。實是歲三月廿八日也。世壽七十七。僧臘六十八。既茶毘。起塔于法常。玉藏二刹。

慈光寺陽關和尚傳

師諱東英字陽關姓關戶氏常州水戶人幼而穎異、既有出塵想甫十一濃州之長勝寺龍雲樸公落髮受其督學內外典既疑有巳事十六歲掛衣遊方聞阿州眷叢和尚道風盛大往咨決宿疑眷叟一見知其法器猛加鉗鎚師參稟請連夜不接睫[illegible][illegible]手玄旨人呈所解眷叢舉難解因緣以鋼師意於是疑團益不釋捨身刻苦脇不著席者二十餘年一日忽悟了古人諸訛公案走入室眷叢迎之[illegible][illegible]顧而喝曰阿米客旨汝今得之矣善自護持焉中間歷編諸老門庭又往深林荒塚間自試定力三十八歲當推

獎轉位於本山第一座眷叢辭寺事。使師董其席四十一歲眷叢設普勸會雲衲集者三百餘人乃令師聽參請一衆歸心於是始開爐鞴接得方來嘗慣日勝師資質寬溫而克慎細行德化日洽天保九年戊戌眷叢　綸命視篆于妙心寺庚子冬提唱虛堂錄、雲衲集者四百餘人一會極森嚴攝之以[illegible][illegible]寺僧堂關主法師閣鄉緇素欽慕師德請迎之師堅辭不納及其請益切乃不獲已應之其明年辭寺事付法於台州恩公率衆移幢於祥福於是百廢咸興嘉永元年戊申秋師方七十四歲再住于妙心寺師老

而壯應諸國巨刹請施法雨於四衆庚戌秋辭衆歸阿州閑居養老扁室曰耕月然追慕蹤至者尚多安政四年丁巳卜終焉地還于慈光既而示微恙泊然而化實是年八月七日也世壽八十三法臘七十三嗣法者台州恩嶺雲能二人而已師肖像自贊曰踏破韶陽那一關當機直是老僧顏何煩倩得丹青手描此踈容掛壁間、

方廣寺龍水和尚傳

師諱宗貞遠州長上郡人澤木氏幼就其鄉安樂寺吟仙和尚得度受戒十六歲出遊豐前中津寂光

普照禪師者十二年始得會宗旨三十二歲還鄉住于奧山藏龍院院實方廣寺塔頭也既又往參濃州耕隱和尚又依於備後盤機神應禪師盡究宗門蘊奧天保十五年住藏龍始提唱臨濟錄其開卷偈曰。曠野人稀春意遍瞎驢背上着金鞭三玄戈甲前無敵幸柳紅花交影鮮已終講筵送衆偈曰衆耕拔苦恁麽了早已龜毛幾許長風拂岸花春半過出雲溪水共滔滔嘉永三年起僧堂於奧山開單提唱虛堂錄初入堂偈曰山有枯薪溪有水曉天一鉢入煙霞、蓑衣卜得幽棲地坐見森林枝上鴉開卷曰從頭欲

得息耕禪。露雨晞風百畝田。時至中秋禾已熟。家家
収拾競炊煙。已了卷。衆送衆僧曰。秋風八月二十五。
話盡息耕百則禪。此境途中人若問。請君指點白雲
邊。六年。命東明哲公。嗣席於藏龍。別號僧堂。修搆一
室。自閑居焉。安政四年。夏制提唱碧巖錄。四方領衆
宗師皆至。江湖雲衲來集者。無慮五百餘人。專參禪
辦道。宗風大振。既又遇 後櫻町帝五百年御忌。與
開山大慈普應禪師四百五十年遠諱。合祭設只賓。
為奥山四百餘年來大法會。師拈香曰。帝王恩與法
王餔。毎棊醍醐一味酬。縱使八風吹不動。雲横谷口

石橋流已終。祭雲衲且散。師謝以偈曰。路繞山重方
廣寺。對人先懶語家私。夜來巖下溪聲喇。自笑閑雲
齣石痴。講碧巖錄開卷曰。龜鑑宗乘明覺頌。權衡列
祖克勤評。一場紅淚鵑花雨。萬古愁人血滴情。元治
元年七月。 孝明帝特詔賜紫。明治六年八月二十
一日。師急召衆告別。泊然坐化。師接衆三十餘年。衆
中得其印可者。為遠州舜應。西京石硼等諸老。

圓覺寺東海和尚傳

師諱昌晙。字東海。備後人。幼受業於藝州佛通寺。既
長遊方參謁。圓覺誠拙和尚。卒參苦修。終受其印記。

住于圓覺塔頭佛日菴。接得衲侶。幾三十餘年。嘉永
三年。天龍寺將修夢窓正覺國師五百年遠忌。師應
其請。率衆來會。雨安居。預相國寺普明錄會。雪安居
往大龍。提唱夢窓錄。江湖雲衲來參者。殆一千餘人。
為近世盛事。師資性溫厚。持律嚴確。接衆恆不減三
四十員。然其於人甚謹嚴。不輕許可。以故嗣法下衆
多。而受其印記者至鮮矣。受業弟子然依備前儀
山禪師。既受其印記。繼師法席。而不終其壽而寂。師
年七十餘。無疾而泊然化。葬于正傳菴側。

同淸寺月珊和尚傳

師諱古鏡。字月珊。俗姓村松。母三好氏。寬政元年。生
于讃州丸龜。幼而穎悟。特脫有寧馨之稱。父使之投
備前宗蔭寺松峯貞公。薙染受具戒。既疑有已事。十
八歲拂衣遊方。歷謁諸老門。而疑悶不自安。聞相州
了義寺關道道風隆盛。遂往咨決焉。一日侍息耕錄
講筵。有省入呈所解。關道擧狗子無佛性因緣。毫不
交他話。以鋼師意。於是猛著精彩。朝參暮請。目不交
睫者殆八年。一日看沸湯。了然悟古人詭訛公案。翌
年。關道委順。師去謁尾之圓鑑禪師。禪師一見識其
大器。勵加鉗鎚。師嘗自誓。不明佛祖向上一著則死

不下此山。揩自振脫絲肉紛擾地。深林荒塚凡惟異所伏匿。莫不自往。歷試焉。一夕在堂中坐睡。豁然心眼頓開。從前礙膺之物。氷解雪消。佛祖命脈。一時燃破。即走入室。圓鑑見之悅。溢顏面。囑曰。西來密旨。汝今得之矣。善自護持。會接松峯飛化之訃。辭歸。董宗藏寺。文政八年秋。轉位於妙心第一座。時本國之望刹國清廃席。國司池田侯。舉其法脈。欽師道風。敦請移席。固辭不可。丁亥夏。遂視篆國清。百廢俱舉。道價日騰。衲侶雨集。嘉永四年辛亥。奉敕住法山。是歲應雲州慈圓寺請。爾安居。講碧巖集。又講臨濟錄于禪

林寺。佛祖三經于大林寺。安政二年四月九日。忽然辭世。世壽六十有七。法臘六十。師為人豪邁。不拘細行。然其度人諄諄善導。故受其化者。信從悅服。出于師鎚下者。為肥後柏堂。俊豐前魯山。豫州鐵山。讃州馬應。甎備前蔦基。否等。師嘗講虛堂錄。開卷偈曰。咬破疎山壽塔因。逼天意氣不溫純。就中最若斯些子。擲下兩文付匠人。大燈國師五百年拈香曰。韶不再來日本禪。乾坤打破得流傳。廬陵米價冗哉貴。挑起大燈五百年。平生語錄若干卷。秘在于國清寺云。

廣園寺巨海和尚傳

師諱宗統。巨海其號。初受業藝州佛通寺。既又參誠拙禪師數歲。後住相州山田廣園寺。又應南禪僧堂請。淬礪雲衲。晝屏居丈室。至夜必端坐。禪堂持律極嚴。至老不衰。由是道俗歸嚮者甚衆。頃之應高臺寺請。其入山偈曰。住緣卓錫古高臺。一月長安萬戶開。不說中書堂裡事。熱歌聽罷午眠催。其講臨濟錄開筵偈曰。秋天月冷鎮州城。不動干戈致太平。將謂將軍聲價大。自拈賊作其分明。講已。畢衆送行曰。東土鎮州古渡頭。扶桑國裡錯傳流。依然佛法無多子。一陣清風送客舟。年已老。辭歸隱于廣園。遠近緇素咸

歸依。及示寂。會葬者以萬數。葬儀所用紙幡紙華。皆爭竊歸。十襲以為至寶云。

正眼寺雪潭和尚傳

師諱紹璞。號雪潭。紀州牟婁郡大田村吉田某子。為人聰敏。氣宇高邁。甫五六歲。學文字。過目成誦。時人稱神童。比十歲。始慕佛乘。禮同郡大泰寺桐嶽和尚。得度受具。後常好讀祖錄。一日慨然曰。為僧而不通理果。何益。乃乞其師以遊方。不聽。於是自誓曰。余若不成此道。則不再入斯門矣。書其語貼門扇。不告而去。從此錫師訪道。歷遊四方。嘗在會于播州明石龍

谷寺。會中衆衲相見。曰如今明眼宗師之建法幢而盛大者。濃之慈恩寺棠林禪師一人而已。師聞之待會了。直往慈恩掛搭。日叩其室。而門庭孤峻難測。師不少沮。日夜孜孜打坐。已而棠林移幢於州之加茂郡退龍福寺。師與其徒從之。一日師忽發憤登山門上層。揮淚自誓曰。嗚乎吾何業障生無益於時。死不爲人所知。爲僧亦何益。今宵若不徹悟則不生。下山門。兀坐達五更。猶無所得。便蹶起從倚欄將墜死於門下。脚已臨千仞。忽聞鷄鳴。豁然大悟。欣喜不自禁。趨入室。棠林一見曰。汝徹矣。棠林再移幢于

瑞龍僧堂。師又從焉。爾來辛參苦修者十有餘年。昻昻藏藏陸沈衆中。終盡其蘊奧。受印記。後住于紀州大泰寺。時天保中也。其十二年春。諸山勸獎初開法筵。提唱臨濟錄。江湖衲侶之集者三百餘人。是秋應江湖之請。移幢於美濃加納天澤菴。從是從[illegible]常不減七八十人。弘化四年春。妙心寺將興開祖關山國師遺迹。特請師住濃州伊深村正眼寺。師從之。因新建築僧堂。法規嚴峻。宗風大振。嘉永元年。道聲上聞。朝廷特賜紫衣。即詣闕謝恩覲拜　天顏。安政六年。値開祖五百年忌。提唱大應錄。雲衲集者六百餘名。

其拈香曰。佛日扶桑放大光。四天照破未曾藏。無量刹界絶遮藏。餘烈猶存五百霜。開卷曰。天澤波瀾歸海東。龍淵淬得奈機鋒。日多懸識誣人否。流遠如今滅正宗。師居常遇徒弟。熱喝嗔拳。雷聲怒罵。門庭之嶮峻十倍棠林。學者往往望崖而退。故江湖喚號雷鳴雪潭。師應尾州瑞泉請。提唱臨濟錄。時犬山城主亦臨聽焉。垂簾而坐。師登講座。大喝曰。咄何人。欲坐簾中聽講耶。予將舉揚正法。更無些子批擽。何乃爲飾批擽狀如此耶。疾撤簾去。即不撤去。吾決不說法矣。聲氣如雷霆。舉坐失色。其機鋒峭峻。雖貴顯莫所

敢憚者率此類也。故師鉗下。具大機大用。唱圓照門下宗風者不少。於是天下緇素益景慕師之道德焉。慶應三年九月。奉詔入朝拜　天顏。特賜徽號眞如明覺禪師。尋得官許。就濃州方縣郡福光鄉眞福故址。興荒廢。再建堂宇。明治元年秋。命泰龍董正眼席。自退隱眞福。六年秋有微恙。九月十八日安然而化。世壽七十三。法臘六十三。門下徒衆相聚葬全身於正眼寺西北隅。塔號明覺。爲正眼僧堂祖。師建法幢領徒衆者凡三十三年。應諸方迎請者凡三十餘會。所到徒衆每以百數。大振眞風。師嘗著僧堂龜鑑曰。

古人云。參禪須具三要。一大信根。二大疑情。三大憤志。若欠其一。如折鼎足。吾這裡別無條章。只須諦認是人人有可見得底自性。有可徹底宗旨。以其憤志相續有可疑者話頭。發若大珍寶。半省半懈。去不堪眞種草。切須子細至囑。

曹源寺儀山和尚傳

師諱善來。號儀山。若州大飯郡大嶋人。姓後氏。年十一。禮州之高濱長福寺南嶽謙公。剃髮受具。十七歲遊方。參叩諸師之門。二十二歲。到備前曹源寺。參妙覺果満禪師大元和尚。大元一見知其法器。痛加鉗

鎚。師日倚坐精錬刻苦者十有餘年。一朝豁然大悟。遂投爪牙。不知手舞足蹈者數次。大元以上足表南溟先寧。擧師嗣席。天保丙申。陞法山第一座。翌年丁酉。大元示寂。師居喪盡禮。專提宗綱。振起祖道。參學衲子恒不減七八十人。寺舊當岡山藩主池田侯之世祀。師治事嚴肅而接衆無倦。毎示衆曰。胸天月淸。心地波平。朝奏天長地久之曲。夕唱國泰民安之歌。此外我無言句。無一法可與人。又師不欲久居官刹受福榮。弘化甲辰。稟官辭寺務。屛居牧雲菴。使參學上首鐵寶船嗣席。既得閑居。惟以鉗鎚學者爲務。其在鎚下成法器者數名各在。一方領衆。歲丁未。當開山禪師百五十年忌。乃爲報恩。兩安居結制。提唱座右錄江湖龍象輻湊者凡八百餘人。安政已未。恭受法山之請。再住持本寺。開堂之日。敕使奉綸命臨筵。事畢。師謝闕謝恩。文久辛酉。寶船先寂。因使弟子行大丘嗣席。輔翼道化。於是宗風再振。慶應丙寅。天皇特賜徽號。佛國興盛禪師。明治元年戊辰六月。應西京大德寺之請。遷泉之南宗寺。修僧堂開單會三旬。七月。又應西京法山之請。三住花園。歲庚午。大丘歿。師擧寶船弟子超賜谷嗣席。壬申。再應大德

之請。修僧堂開單會而住塔頭總見院。凡三年。後辭歸隱牧雲菴。戊寅三月。疾作。及其革。弟子等環擁看視。且求遺偈。師諾之。二十八日午前十時。師端坐索筆書曰。去來生死。千村萬家。要見端的。水月空華。咄。書畢擲筆而臥。眠少焉。泊然而寂。實明治十一年三月二十八日也。享壽七十七。僧臘六十六。師龐眉雪毛。玉骨挿額。眼光射人。狀如應眞。平生行履洒洒落落。專示向上之作用。無滯礙。無蹤跡。凡應諸刹之請者。前後二十四坐。衲子輻湊者。或三百。或五百。遠近悅服。侯伯亦往往聽法要。蒋其仁法二教。偶曰。自利

利他我箇三昧人，孝出忠。日用不昧神明歸佛。偈曰。水歸東海，日沒西阿野僧亦是迷途夜家神佛本迹，偈曰。本地一性。垂迹六和。元是一性分，爲六和三世因果。偈曰。漁父棲山樵子遊海。知溺畏飢後來無悔。佛法國益。偈曰。不殺生足。不偸財多。善哉戒救富饒安家鎭護國家。偈曰。諸惡莫作。衆善奉行。上下和菩悲不競，生死感業。偈曰。有小夜姬感業[illegible]爲石，望夫如生。須彌有無。偈曰。人人具足[illegible]成出沒自在，不墮凡情。二法一雙。偈曰。指天指地[illegible]當物皆作復我[illegible]在箇中。靠礙益不益。偈曰。[illegible]

軍。出衰戒誠論。益不益叱箇畜生。祭禮輕重。偈曰。鳥能交哺，雀亦獻花鳥。雀微物，其奈人何。

心華院大拙和尚傳

師諱承演，若州大嶋人。友本氏。幼從其鄕東源菴寶堂隆公披度受戒。夙負偉志，不拘小節。年十八欲出遊四方。隆公不聽。已而忽失師所在。遍索無蹤。隆公曰。前日余不許雲遊之請。彼或怨恨入海而死也。先是師匿在菴中承塵上。聽隆公之言。乃出自承塵上。謂隆公曰。小子欲遠遊。若不見聽。獨有投水而死耳。蓋藉隆公所過慮以爲辭也。隆公不得已與其父母

相議。遂使如其志。師乃去掛錫於作州本源寺。學文字。歷兩三夏。又入備中。從妙峰於寶福寺。學經論。又一兩夏。遂參太元於曹源寺。機鋒所觸。種種皆見破。遂傾心服事太元。久之。慧業益進。師爲人簡默威容儼然。爲儕輩所畏憚。與驢翁大震儀山及豫州超首座。造詣相伯仲。已而以太元之命。入尾州參中洲歷兩三夏。相國拙菴長老。招師住心華院。院回祿於天明中。至是拙菴爲假設一菴。以待師。其室甚且其具闕之。師至。嘗不以枯淡覺意。從稍營治之。未數年。屹爲梵院。牖蓋諸器皆備焉。天保十年。結制本寺。命師

秉拂升座說法。嘉永二年冬。諸老遂與議推師陞圓覺位。三年夏。本寺修開山夢窓國師五百五十年遠諱會。師提唱普明錄。雲衲來會者五百餘人。於是選佛場。爲禪堂。鹿苑院。爲食堂。常住。爲道場。圓覺東海。南禪曰海。曹源儀山見性大礙等。咸來輔化。蓋一時盛舉也。至六月。師疾作。不復講者兩三日。已而復常。衲侶參請如故。初。天保十四年夏制。師始發悔於萬年僧堂。曹源會裡。雲衲皆集焉。超首座及但州越溪。大龍菴堂爲上首。其秋衆散。越溪菴堂乞掛搭輔化。後歷四五夏。僧堂益盛。而師嘗發風痹。至此疾少〻

膏肓先是越溪一去既而復來轉化一日師詔衆曰行應和尚在播州一剎接化是時予請往見之不聽將復請侍者曰予勿復言長老已耄且狂矣予曰何也侍者曰近日長老將赴講筵暴雨適至長老脚軟將蹶吾扶持之長老反怒且詬罵衆杖痛打背是非狂而何予曰不復請見和尚今開予言勝于見和尚遠矣師待人極嚴少所許可圓覺洪川年二十七始出家受業於師師居常訶罵不少假貸常使洪川參儀山數月而歸師曰胡爲忝忝隨隨地便歸須明日去養堂住於峨山麓上院來乞見不聽固乞乃延

見竟坐不交一言或謂師曰養堂有罪乎曰無有然則何故不言曰以其無故而強乞見也又曰吾欲玉成此人而已矣其隨機化誘率此類也晚患風痺至安政二年十月二十一日泊然坐化世壽五十九

東光寺通應和尚傳

師諱祖徹字通應尾州清洲人年十二投勢州桑名大藏寺褒山和尚祝髮受具十六歲初行脚參同州乾山願鑑和尚在鎚下十有餘年終受印記三十五歲應請住于野州東光寺晋山偈曰大悲淨瀧南嶽斧東光今日錬爲藤生山一何人如問直下出頭揭

正燈門十六歲開堂演法接衲殆十歲人本嵩生拂弁西堂位又應遠州大通院請率衆移法幢於智勝院夏旱近鄉村民請師祈雨師曰出門汪洋也好使龍神施雨乃率衆赴于海濱令維那衆唱普門品唱聲未闋海面雲起沛雨大至至旦日而止遠近隨喜僉服其高德上州桐生町錢舖商某來請師曰吾鄉有怪每户甑所繼絹其害不少由是多休業者願師來蘇之師曰諾然汝等亦須每户以業暇一時間家中老少端坐一室焚香坐禪思惟何物妖怪爲此祟翌日其徒佐物吉右衞門者來告曰昨夜妖怪消

滅深謝師誨於是遠近相傳乞祈禱者繼至多有奇驗其驅蟲法今尚傳于其寺師又常誦讀延命十句經其數至幾十萬部云嘉永七年寅二月廿八日師浴畢更衣到醫家數跏趺坐話次向醫乞診醫診左手將診右手則喝一聲視之已坐化矣醫驚而告其徒弟世壽五十有四爲其法嗣者龍潭寺崑定和尚一人耳

蓮光寺妙喜和尚傳

師諱宗績字妙喜駿州駿東郡大岡庄人姓星野氏其父娶於藤氏生師幼就其鄉潮音寺蘂涼及長迴

參諸方耆宿資性穎敏學該內外最邃文辭倦游還
鄉住于沼津蓮光寺居十餘年罹疾不起者三年病
中思從前學得底總無着力於是憤然發大願疾少
間登興寺遂往參阿州廣照禪師研磨數年又從尾
州卓洲和尚終受印記復還蓮光寺衲四集與訓請
提唱碧錄等應遠州大通寺請領衆而往五洪凉樂
又遊信州龍門久之特詔賜紫師已老腰股不仁仍
凝然端坐海勵無倦嘉永戊申六月罹疾委頓滋
甚七月朔乃遺誡諸徒日作偈曰七十五年魔外難
窮跳身踏倒電轉星飛書畢泊然坐化師平生慕大

悲風致故自號妙喜老明月堂世壽亦與大悲相若
蓋非偶然也待人嚴厲是以弟子升堂者甚少嗣法
獨有伽陵一人而已

常榮寺性堂和尚傳

師諱慧果字性堂別號臧六又稱螢空防州小郡人
少受業東福寺鏡山和尚參見大休月船等又與諸
儒交刻苦究內外學後見天倪參侍多年終爲天倪
法嗣接待方來二十五年昨長門秋伏賊中有怪命
諸宗并神道鎮之無驗後命師師乃率徒十人接心
誦坐一七日怪始熄由此上下歸崇焉候請東福主

拜師於宗門最上位師堅辭不受日得領頓加帖足
免涌甘枯淡行淨規則必修殿堂又以本寺故修東
福諸堂納選佛場板聲不斷之資接待雲衲五六十
人他門來學者亦多淨土宗紀綱始住伏見常顯寺
參師于東福寺後要衣來侍師住心源院盛化東福
值佛鑑忌雨安居接待雲衲八百餘嘗校定碧巖集
其餘皆書數部而今其板散失師既安閑養老寺修
補豫院功成則使人住之已則去而他住文政一年
四月三日示寂謹壽世壽七十有九遺偈曰横拈
倒用乞寒乾坤末後一着電捲雷奔正當與麼時下

載淸風付與誰示衆曰諸禪德勿錯行脚之大事夫
佛祖求法火坑不避或爲四句則身受千釘求半偈
高巖捨命下至王身而爲羅刹之床天衣只爲好下
之座拾薪設食供給走使等皆是爲法之門若生悲
果行履膚淺而無一有可取然究其所志則要至佛
祖齊肩所以食蟲不待調然續氣爲足矣衣破亦裏
亦期卒歲持身爲安矣且道是個什麼邊之事唯
只專貴初心先覺知進修之要而究至百尺竿頭要
進步而自由有分故也仍脚跟地立此三關以示
同志其一曰出息從何來入息何處去莫錯道自用

田了什麼道端的是此什麼其二曰若能如此觀得風霜則知泥佛不渡水且道泥佛爲甚不渡水其三曰既知泥佛不渡水則畫梅頻發馨香總關目宗師箇箇已證法門爲什麼證龜作鼈諸禪德試向住此中希廻江湖狂瀾之既倒勿做今昨之弊須子細思惟千佛萬祖如何住持十指不沾水百事不干懷正好人作之時何暇談衣食窺人之長短耶若少不護口門致撓亂者決非同志人眞是外道之徒也如然者勿食吾法中食勿踏吾此法行地急急退出一去萬里取自快此日共住明明預報之記取記取

建仁寺高峯禪師傳

師諱東晙號高峯攝州池田人也幼而投建仁寺兩足院東陵和尚得度末幾東陵遷化因就靈洞院在溪慈稜禪師修學又就三井興道和上學敎觀後參性堂和尚究已事德望重一時既而受一家相承血脈於在溪和尚住建仁時年四十二後又陞南禪寺先是補五山碩學料任通韓文書之職從事鉗槧者久嘗修曆千光國師所著興禪護國論茅鱉窾二卷行于世師賦性温良宗機偉淵常爲衆講教觀人其門者嗣堂東緋則堂通銓全室慈保等皆高足也各住建仁任碩學補通韓文書職師以安永八年化年六十有六

常榮寺諦洲和尚傳

師諱至信字諦洲豊後濱脇人年十歲出家受業崇福寺豪山爲性堂嗣法嗣接衆三十餘年雲衲恆不減百餘人無歲不應諸方迎請一社寺宜當謂師曰師住持是寺而常不在是不寺寺也何在其爲住持師曰吾出家本志專在濟度衆生游外其常豈得坐守一寺乎官曰佛子雖固當然既住官寺須爲先侯修追福也師曰以吾所爲則修追福不亦大乎於是

官亦不緊拒後兼住大照寺兩回擢越供養不減大倪衆住時云聖一國師五百五十年忌辰安居方來雲衲二千五百餘人師以眞淨和尚命居前版職應衆參請後住東福五回値佛鑑祖師六百年忌提唱臨濟錄接方來衲子四百五十人拈香曰正續伽黎西蜀錦全機曾向日東傳悠然一線凌霄路物換星移六百年又住南禪接衆摩訶林提唱五祖錄歲旦偈曰五岳上頭轉法輪龍淵室内接雲衲龜齡七十又添五七祝曇華希有春嘉永二年七月卧疾於丹波圓悟寺其月二十三日示寂于東福退耕菴世壽

七十六荼毘獲舍利無數徒衆奉舍利歸寺途中自三田尻港至山口城下五里閭民家皆焚香涕泣拜迎焉遺偈曰東山正續海藏的傳平生受用全在這邊別別嚴淨毘尼有五十戒徒五萬有三千諸人老江湖諸位珍重師傳丹戒法三十六人戒徒五萬三千人師持戒堅固午後不復食持身節儉接人謙讓、一機二十年雖垢壞不收捨自浣自補焉法衣外不著絹冬日不襲衣不可耐則以古紙製之在衆日好作典座淨頭其意專在護惜常住常語人曰予行脚日不著新鞋路拾破鞋一隻則待別拾得一隻成雙

著之如此蓋二十年矣七十歲後象住大照日一月兩三回歸故山山川七里著草鞋徒行官雖給輿丁只從後年諸方應請不敢受盛禮不煩送迎其應化利生至死不倦云、

臨濟寺海山和尚傳

師諱宗悟海山其號參州渥美郡牟呂庄人彬氏子、幼有出塵之志就其鄉眞福寺落髮受具足戒及長出遊四方遍參諸老師性溫粹與人無競以故乞爲諸老所愛侍濃州圓照禪師數歲以已事未明勤勉、一夕豁然打破漆桶遂受仙芳牧公印記住于駿州

臨濟寺數歲已而退休又依尾州圓鑑禪師究明宗旨繼與圓鑑有疾師代接衆衆遂推爲盟主因寄居總見數夏江湖雲衲又請移化於城州八幡圓福僧堂於是衲僧輻湊京攝閒緇素崇信與俱施財闢山門徑路修補廊廡宗風之盛倍前日天保乙未春使師住持法山師即詣闕拜恩咫尺天威頃之州往請行法施者數矣丁酉歲循序移住法山時齡逆古稀、應接猶無倦建叢社功勳增佛祖光輝當時號爲海内甘露門弘化丙午夏得微恙忽然示寂世壽七十八建塔於圓福山後嘉永元年二月賜謚佛國妙嚴

禪師詔曰法教弘深而浩浩佛門廣大以巍巍雖云無量無邊當識入微入細爰妙心開山國師遠胄宗悟和尚深徹一乗根源遍諳五家派脈宗說通融慧備有實有權提唱玄要於臨濟叢社非空非色闡揚心印於達磨道場其道高矣其德大矣海山之稱聞足表實今有叡感特降褒章。

近世禪林僧寶傳卷之中　終

近世禪林僧寶傳卷之下

退耕菴主獨園撰

見性寺蘇山和尚傳

師諱玄蕎，蘇山其字。肥後熊本人。高橋氏，六歲喪父，遂發出塵之志，從見性寺啓邦和尚薙染。師賦性穎敏，梵儀甚偉。十八歲東遊豐後，事月桂寺泰澤和尚。又入阿州，從學於興源寺玉潤和尚。頃之聞母氏有疾，馳歸侍養。既而又憶黃檗九族生天之語，懇告與母氏別，遂入尾州，事卓洲和尚，服勤三年，頗有契悟。

入室所解，卓洲難詰數番。師酬答畧無凝滯。卓洲又問：萬頃荒田誰爲主。師方答而未卒，卓洲忽喝令起去。師已歸堂，東疑西猜，殆廢寢食。適分衛于村落，想于柳塘見農夫耕田，熟視久之，忽然有省，不堪歡喜，走歸呈所見。卓洲首肯。自此屢從受毒辣者十八年。終焉。總與卓洲化後，入備前國清寺，從月珊和尚商畧先師家裡事。一夏西歸嗣戒道和尚，住持見性。見性爲肥大夫長岡君香華院。大夫欽慕師道德，更造堂宇以容雲衲。嘉永四年夏，雲衲相與結聖制，提唱碧巖錄，四方來侍講者五百餘人。是歲秋，詔令師住于法山。師在見性二十八年，至是令椿岳承後。先是石應和尚在城州八幡圓福寺，示寂僧堂，虛席江湖。雲衲乃請師移幢於圓福。安政六年，值法山開祖國師五百年遠忌，法山衆僧迎師就山提唱臨濟錄。七日，雲衲麕集至千餘人。文久二年值圓福中興海門及海山石應三老年忌，師提唱五祖錄者三旬，來衆者五百餘人。是歲尾濃二州諸禪德以尾侯命改德源寺作江湖道場，請師爲開創之祖。師已移法旆，緇素風靡，無幾屹爲大道場。慶應元年，玄德外開特詔賜號神機妙用禪師。二年春，尾侯亦賜褒賞。是歲秋，

再住法山。値征夷大將軍慶喜擧例獻經入拜寢闈。聖上崩，亦擧例拜陵。明治元年冬，提唱槐安國語。督勵衲僧，至第七日夜間，仍集衆徒，鉗鎚甚勵。至鷄鳴歸入方丈，明旦罹微恙，居五日，中夜披革急召衆徒，示末後訓誨。侍者乞遺偈。叱曰：求偈爲什麼。侍者曰：做書一字足矣。懇請不已，師乃起坐，從容示衆唱四句願文，良久云：夜如何。侍者答云：鷄再鳴矣。少頃又問，答云：天曉。師乃曰：眞好時節矣。低聲唱願文，端坐而化。實十二月十四日也。比斂，容貌如生。塟于開福祖堂肖像下。世壽七十，法臘六十二。師性溫和，然

手接來機櫬，呵風罵雨爲所假以凡聖下出[illegible]惟格樵禪羅山鰲頭愚溪伽山諸老初遷應三年師在妙心歲旦上堂乘語云新歲何處來舊年何處去直下辦得底有麼有麼乃云四時推遷無作而作萬物變化不然而然由得眞諦與俗諦圓融佛法與王法無礙隱王拂上吐氤氳靈兎角杖頭著爛熳花萬國衣冠咸朝鳳闕三門蕊蕊趨陪寶殿正當恁麼時法山亦入塵滓三昧祝讚國家清泰去卓拄杖云聖壽萬年春不老昇平一曲鳳將雛以何爲驗賤人以桐周人以栗復舉息耕老師上堂語云年年是好年日日是

好日爲甚有新有舊卞云息耕是則是如何官路販私鹽試問諸禪徒法山昨祖武陵青眼三朦芙蓉之雪今歸神京自鬢初領正法之春却有新舊又無麼若知落處與息耕老人把手同行不然花須連夜發莫待曉風吹擊拂子云齡近古稀關一春饒開暖信意鮮新青皇來北添筋力安住法山轉法輪孟春尚寒伏惟珍重結制上堂乘語豎拂子曰登東山小魯只這箇登泰山小天下只這箇是什麼識得底有麼參拈拂子乃曰竺土大覺世尊建立圓覺之伽藍無風起波結束九旬之制守株待兎西天此土依樣畫葫

四七二三不孝兒使爺錢如何天下衲僧穿過與凡無出氣處法山不入他欄裡翻到西天去東土佛殿裡燒香山門頭合掌諸人若不然辛苦風永泉頭水足草足各各勿致嘗瘦毛長擊拂子云叱叱這畜生卓拄杖復舉五祖演和尚語云今日結夏無可供養大衆作一家寶管待諸人遂舉手云囉囉招囉囉遮囉囉送莫怪空疎伏惟珍重五祖老人與麼家寶可謂百味具足雖然如是一時塵埃法山今日結夏亦無可供養大衆況關淨時李梁米鹽炭價相十倍常住缺典委其冷淡此故別無炊香管待諸人卓拄杖云朝打三千

暮打八百卓拄杖云伏惟珍重解制上堂乘語云即此用乎離此用乎有功者賞有麼參乃云孟夏聖制洩却漫天網因魚止箔鈍鳥栖蘆初秋夏末解開布袋頭斷耳草鞋生羽獵田途石馬出紗籠只如雲門道還吾九十日飯錢來又作麼生擊拂子云秋風吹渭水落葉滿長安復舉息耕老師解夏小參曰嶽山結夏本不曾結與聖解夏本不曾解解結無拘去來無作相由僧客秋茲視篆今日已解印却有解結去來之相麼道得吉薦賞勞矣不然要賦一偈以告辭去卓拄杖云秋風颯起一年夢退鼓三聲欲出門同參拄杖報吾道

人入蓬萊究總源

相國寺梅莊和尚傳

師諱顯常。梅莊其字。號蕉中。又號北禪。幼聰敏。及長博涉墳籍。善與文人學士遊。衆莫不欣慕其韻度。居然中年猶未甚著。屏居洛北山端村數歲。已而入住于相國寺塔頭慈雲菴。自是稍被崇重。種爲此間碩學焉。寛延元年。就本齋秉拂。安永八年八月。遂視篆于本嶋。天明元年。奉幕府命。祇役對州。掌書疏應酬書啓。寛政中。兩祇役江都。當時師以緇流享異稱。書啓諸篇或議其不可。於是幕府會諸儒在域中。命師就其。諸儒莫能難。由是聲名益顯。幕府待師甚厚。大老白河侯樂翁嘗問師曰。聞師未脩禪。信乎。師答曰。然。實如明教。侯多其眞率無隱。殊加禮待。師平生多著書。北禪遺稿。小雲棲手簡。小雲棲詠物。唐詩選解。題詩語解。文語解等。皆行于世。

大隆寺海藏和尚傳

師諱道鄰。海藏其字。又號萬休。爲人豪爽。識見卓越。常誡徒弟曰。汝等有破。有爲。師畢生亦使徒得看破有爲四字。師音吐清亮。眼目不眩。雙眉有一莖脩毛。蹤心平滿有文。如大字開者。往往請印之于紙。師每諾

之。便展兩脚微笑曰。亦復爲黑佛乎。其所印皆判然如彫刻者。然平生於金錢事。未嘗上口。爾于雖其司計者。非遇齋時。不得言及阿堵物。師始事筑前仙崖和尚。學教乘。已歸鄉。西江寺杭州和尚謂師曰。汝入鎌倉參誠拙和尚可也。師曰。誠拙有什麼長處。杭州曰。嘗見他作達磨贊曰。九年面壁。宿世業因。儻得一臂。失却半身。吾是以識其非凡也。且因汝往鎌倉。非辦得大事。勿復歸。師於是往依誠拙。蓋誠拙晩年受清陰淡海鉗鎚者數歲。終獲淡海印記。因以名當世。師語人曰。予之得參誠拙。實由三四句贊辭。古人以一言半句定價。良有以也。吾門所以重辭句。亦以是爾。師常慨宗門寢弊。欲矯正宿弊。別立家風。使學徒專修文字禪。當時宗門說教乘者。多出于師門。師機鋒峭峻。棒喝交下。亦善隨學者根機。諄諄誨誨。是以會下得人最衆。非他師所及也。師見學徒其癡劣者。則誡之曰。汝自愛。勿隨流俗。其無氣力不知廉恥者。則激罵之曰。太郎作坊。宇和島伊達侯宗紀待師甚厚。每過寺。談論移晷而去。侯已告老。作濟淵館。自製圖以視侍臣。侍臣指圖中・室曰。此定供何用。侯曰。欲令海藏就此休憩耳。館成後。每師至。侯必踐前

言。侍臣遂名其所因晦巖室。師罹疾。疾數使侍臣來問疾病。又令求木庵墨蹟。師延使者。就前作書數紙。使者復命。侯見之嘆曰。筆力勁健。殊不似抱痾者。加以氣韻高雅。吾輩不能及也。侯素以能書名。而猶推獎如此。師以明治九年八月廿三日寂。年七十五。先寂七日。召衆徒曰。古人多於七日前自知死期。老僧亦豫知其期在近。因懇切訓誨衆。請遺偈。師乃書曰。七十五年。不當半文錢。針眼魚吞盡四海。蟭螟蟲踢翻大千。師好楞嚴經及老將。著楞嚴吐哉鈔。已起草成三卷。不及卒編。而寂。病中猶令侍者捧筆硯。手

自取楞嚴注之一句。已畢。投筆就床。蓋絕筆也。師有登岩屋山詩數首。其一曰。嶢閒絕壁上。青天鐵索飛。擲星斗連。曾向巖根題姓字。重來早已一千年。或人以示清人鄭樹伯。樹伯驚詫為傑作。師嘗語人曰。余初從淡海。歲旦呈偈曰。三世如來無所說。新年佛法太繁詞。一歌一拍同家樂。舜日堯風祝盛時。淡海一見叱曰。汝尚杜撰如是歟。余方擬議。淡海曰。果然未徹在。又嘗為衆僧請入室。淡海曰。嗚呼可厭也。夫淡海接衆。往往類此。師又云。予在正續。淡海方講圓覺經。予就他院借求經鈔。已而淡海使童行取之。數日不復還。予謂童行曰。和尚前日取予所用鈔。至今尚不見還。何也。童行以告淡海。乃召予作色曰。汝寶惜斯經鈔乎。速將去。我何要之。取書擲予之頭上。予逡巡而退。然而予始得見師用處。不覺汗下。蓋師平生用此機而鞫谷龍英之會。可謂眞樂現前。無知而悟之者矣。論者以為時人稱晦巖為博覽強記。則淹不語也。但晦巖得誠拙淡海清蔭二師。極其鉗鎚。遂受淡海印記。而時人乃以晦巖為斂乘法師。則殊非晦巖本分也。然時人不能知。亦宜矣。蓋晦巖所憂在於當時禪和子多乾慧者。而少深明法理者。是以專唱

文字禪化導蠢衲。其意急於救時弊。不遑顧他。是晦巖之所以為大也。夫晦巖由杭州一言。倚信誠拙。終身不變。杭州固明於知人。而晦巖亦可謂篤于信道者矣。獨奈晦巖知月船下有人。而不知鵠林下有禪。是不免為阿其所好。若使晦巖得參鵠林下禪。其造詣恐不止於此。惜乎其終不能出此。晦巖嘗語學者曰。古人云。報緣虛幻。要不可強也。嗚呼。晦巖之緣在月船下。而不在鵠林下。其亦所謂虛幻不可強者歟。

太平寺膽翁和尚傳

師諱宗俊。膽翁其字。初事隱山。又從太元參究數歲。

業已成住于備後太平寺又應請入藝州佛通寺後又轉擬於東福僧堂數歲既老反于太平年七十三而化

見性寺大寰和尚傳

師諱慧且字大寰阿州名西那人年十歲禮興源寺大室劉公祝髮受具時大室兄蓬洲住見性及疾篤遺囑大室以師爲嗣于大室曰他尚幼未足以爲嗣蓬洲曰彼天資溫雅術別淨機異日必成大器矣師侍大室八年修學大進文化六年己巳年方十八受德島侯命住于見性寺已而遊方始謁豐之隱山掛

錫數年及隱山示寂又參尾之亨洲老數年孜孜參究一夕有省又去參見備前太元掛錫數年有省歸省太元有送歸偈曰向上宗風將墜地千鈞繫在阿誰齊開鐵刮室三際隔後須思矣一提多歲難開行脚眼當陽似諸老胡知且禪此日歸鄉上切忌人前誇曰皮二十九歲參豫州行應留錫八年二十六歲因大室罹疾歸省大室曾有言曰寔與且寔下器皆過於余也師聞之彌憤發曰予不可因[illegible]參行應復掛錫四年四十歲始歸寺穩坐是游無學老師自號無學又號五斗子太元老師謚號傳光禪師嘗隨師以春夜目觸偈曰大道迥然則大機僧家依然多輕忽參禪纖毫得心空一日拈三世佛危坐形容似氷清曾懷人我何[illegible]談戲笑轉頭直指單傳猶影[illegible]誰脫脚跟金鎚難却其舌本播閒乞丈夫意氣自衡大弘誓海中須度物君不見二十年來曾苦辛爲君幾下警龍窟他時別有生涯在會不會俱與聽拂天保四年乙巳興源寺夏制有維摩會玉淵老師請維摩經闡衆三百五十餘人師輔佐之九十日間未曾一日而懈意其負爲師受藩侯命與緣於向淡兩州獲若干金出建方丈庫裡玄關等且以餘財再興龍音咸

師之德力也後設再中興牌以紀其事焉師至五十七歲始開堂說五祖錄會衆徒二百餘食嘉永二年己酉朝廷特賜禪師徽號於玉淵玉淵爲黒衣師因代之參內拜受敕書三年庚戌京都相國寺使大拙和尚開普明錄會師與大拙同參我東輔化四年辛亥九月京都東山高臺寺將建築僧堂請師七年甲寅應高臺寺請爲叢規[illegible]十八安政三年丙辰二月辭高臺寺而歸又應丹波東源寺請冬制提唱禪關策進并授信男信女菩薩戒其他前後應諸山請者數六年己未師方六十八

歲受敕任妙心寺住職。萬延元年庚申二月。敕成會於見性寺。三月。授與戒法於雲水菴。及年七十四。謝寺務。令嗣子承應住持。師掌寺務者凡五十七年。精勤如一日。諸宗緇流莫不敬服焉。承應嘗寫師壽像請贊。乃自贊曰。勿啓予手。勿啓予足。額有圓珠照后。尻股無七十二黑子。咄咄也。師晩年患中風臥牀數年。明治三年庚午八月十七日遂寂。春秋七十有九。法臘七十年。嗣法者承應念英道勉厚州舍東嶺深四八也。

龍福寺春應和尚傳

師諱禪悅。字春應。備後人。參見尾州卓洲和尚。終盡其蘊奧。歷住于州之龍福。受嗣後。發軔於信州福島大通。天保十年春。　敕住持妙心。賜紫衣。又移轄於濃州虎溪山。接雲衲數年。其十二年春。大設法筵。提唱臨濟錄。是爲末後會。又移轄於大龍僧堂。接雲衲四年而去。自是應諸方請者數年。又移轄於遠州民野郡內野村正壽院。結冬制。會中發疾。十月六日忽然示寂。遺偈曰。朝三暮四。七十三年。無足鐵馬。蹋翻梵天。同村橫田茂兵衛深追慕於師。改村中阿彌陀堂爲僧堂。改稱萬福。追請於師爲開山。　敕諡靈機神應禪師。松源寺東翁天音守伊山清源寺遂巖天猷寺敬雲咸出于師鉗下。建塔於萬福僧堂側。

龍福寺萬寧和尚傳

師諱玄寧。號萬寧。尾州善師野村人也。幼而穎異。夙慕佛乘。父託之龍福寺大衍和尚。薙染受具。及長南遊謁行應禪師於豫之龍潭寺。參狗子無佛性話。一朝忽有省焉。隨從行應八年。既而歸龍福受大衍印記。轉位於法山第一座。於是迎棠林和尚於龍福寺。晨參暮請。遂盡其蘊奧。董席者廿有五年。付法於眞嗣大休。退居玉桃菴。天保甲辰。依華開衆請。領保社

三年。尋爲尾之祥雲寺。嘉永戊申。應同門之請。設雲門語要會於龍福。學者雲集。此年又應瑞龍寺之請。管僧堂。明年亡西。敕賜妙心住持職綸帖。在瑞龍凡十二年。其應四方之請凡三十餘會。道化之盛稱一時。四衆爭先歸仰。萬延元年庚申三月。示微恙。遂不起。侍者乞遺偈。叱而不許。奄然遷化於大澤菴。蒸鄉瑞龍之僧堂也。世壽七十一。法臘六十一。緇素聞之莫不哀慕焉。乃荼毘建塔於龍福。是歲五月。　敕諡神機妙應禪師。嗣法唯有大休徹耳。餘猶未顯云。

東山寺天猷和尚傳

師諱玄鳴。大猷其號。住持丹後東山寺。天性清白。志氣豪邁。與備前太元和尚同參於圓照禪師數歲。太元深重之。南禪大觀遷化。嗣法闕人。乃請師嗣席。因在南禪僧堂接衆。及老歸丹後。頤養于養因村福聚菴。年七十七而化。

東福寺海州和尚傳

師諱楚棟。字海州。別稱拈華室。濃州大野郡伊尾村人。九歲就同州石津郡多羅村觀音寺大鵬和尚得度受具。十六歲謁尾之卓洲禪師。卓洲授以狐峯不白。乃日夜參究。經數月稍有省悟。十七歲歸省桑梓。

禮越高木氏。待遇恒篤。時隣鄕鑑治村有怪祟。闔鄕大患之。乞師濟救。師乃就其地坐禪。怪事頓滅。十九歲再參卓洲。爾後七年間。日夜究明。未嘗臥蓐而寢。終究盡宗旨蘊奧矣。一歲冬制。會東福寺有大結制。天下叢林雲衲悉赴集于茲。時師與海山芝山妙喜蘇山蓬洲結伴相約曰。禪門厭多衆閙熱。這般冬制。眞是好時機。宜共倶粉骨碎身。擇師入其爐鞴。一日與衆倶航矢田河。遇暴雨激流。舟頗動搖。衆或有念觀音者。既而達岸。師向衆曰。禪者豈假觀音力乎。念之者赧然。二十七歲。卓洲遷化。爾后師與蘇山蓬洲

等倶參妙喜。又往城州圓福僧堂。補佐海山。開拓其境內荒蕪。理爲莊園。時尾之長壽寺瑞應和尚所晢諸佛諸天。請師嗣住。師乃住于長壽寺。日接雲衲。交士大夫。於是士民參叩禪門者愈多。寺中百廢倶舉。方丈廚庫書院等。往往改觀焉。四十七歲。奉　勅入朝。尋視篆于江州永源寺。江湖雲衲爭先輻湊。叢規井井成條理。瑞石宗風復盛焉。慶應元年。師年五十八。當是時外事頗至。天下騷然。師雖在方外。不勝憤慨。屢論尊攘。多與憂國之士往來。六十歲。謁見尾州公。說以當今急務。勸以起田宮如雲。再就職。公頗從

其說。屢賞師。以財物。明治紀元。應公請。爲溺死者。修大齋會。公爲嚫金五十圓。師即悉散與貧民。公聞之。亦行賑救焉。是歲十二月。朝議將廢熱田神祠領地內僧寺三十六坊。師爲說尾藩知事及近衛神祇伯止之。得不廢。濃之岐阜稻荷神社前僧寺。亦因師說免其廢焉。二年。應東福寺請。領雲衲衆。寺中溪上舊多楓樹。俗呼曰通天橋紅葉。秋冬之交。遠近爭來翫賞。是以茗肆櫛比。人影雜沓。喧閙可厭。師及住持。乃以爲禪學障礙。悉伐楓樹。以絕其跡。京中相傳以憚其嚴焉。六年。師六十六歲。視篆于東福寺。七年七月。

補大講義九月補權少敎正九年五月補少敎正十二月補中敎正師大資豪邁果斷知機如神其日用行作甚謹嚴不許尼姑謁見日率徒弟其食粗糲嘗艱辛其在長壽寺也寺舊負債二千金住永源也亦舊負債一萬金師咸設法悉償之且方其在永源寺堂宇荒廢不堪上漏下濕師與衆俱往刈葭茨修補之又濟者長壽寺寺祿之沒入也其梵鐘及什寶器等皆被斥賣師聞之自捨金五十圓悉贖還之因買耕田數町爲其永續資凡平生所爲諸善多此類也十一年四月二十一日以疾忽爾遷化世壽七十有

一嗣法者數人。

建長寺拙堂和尚傳

師諱元訥字拙堂姓松岡氏丹後田邊郡人。幼拜州之德藏院文泉剃髮稟具及長遊方歷參法泰寺函海東福寺一山等更入建長寺與淨嬾懶參究積年終得其印可代董法席天保己亥公帖領建長寺弘化乙巳入寺開堂嘉永辛亥公帖領南禪寺佛生日拈香偈曰藍園七步小孩兒到處遭人覰面欺一杓香湯觸發著杜鵑啼在綠陰枝西來開祖忌示衆云觀音正體露堂堂圓鏡影中不覆藏借手東不重撲

破半輪明月滿瀟洲先是應福山請匡西來徒衆二十二年中間再與長壽寺付法於一叢孜住焉眞淨滅後受菩薩大戒於慧日諦洲嘉永壬子三月十九日示疾沈綿至冬十二月十六日夜半乃書偈曰罵風呵雨六十餘霜咄欲再來商量遂靠椅蛻化。

東禪寺蓬洲和尚傳

師諱禪苗號蓬洲姓木田氏豐後海邊郡佐賀關人。幼而穎敏八歲已有出塵之志父携師託鄉之地藏寺潛耕達公薙染受具既疑有己事勤學不怠歲十八拂衣遊方到備中井山寶福寺見妙峰和尚參究

精修會聞尾州總見寺卓洲和尚道風頗盛直往洛間疑問卓洲一見知其法器痛加鉗鎚朝參暮請連夜不接睫一夕忽有省入呈所解卓洲與難透因緣以鍛師意於是疑團熾燒益精錬刻苦脇不貼席者十餘年一日古人誵訛公案一一了然目前乃走入室卓洲迎見其喜色乃囑曰西來密旨汝今得之善自護持焉無幾卓洲示寂於是其上足海山和尚匡道化於城南八幡達磨堂師屢輔佐其化春應和尚亦匡道化於濃東虎溪山師又輔化且屢往深林荒塚等幽怪之地試己定力如何自知良畜類與夫濃

州八十一鱗千村平右衛門者東禪寺檀越而卓洲之參徒也曾敬慕師道風致請之前席龍淵珠公付與印記于師師固辭不聽終董東禪之席天保八年丁酉四月轉位於妙心第一座尋接得方來開爐鞴十二年壬寅秋應衆請講碧巖錄會者二百餘人從是道價日騰僧侶星集焉師天質朴實常愼細行德功愈深嘉永元年戊申年方知命奉　綸命出世于妙心賜紫衣是後應諸州數十刹之請上法席者若干會敎導遍遠近緇素僉悅服明治二年己巳應請移其錫於虎溪山鉗鎚學者三年十月應南禪寺僧

堂請提唱碧巖錄五年九月浴溫泉十月忽然發疾於船中泊船於讚州丸龜客舍脫然而化保齡七十一鏟下成法器者數人嗣師法者愚海達無禪舜其餘所度弟子不遑枚擧云

天喜寺伊山和尚傳

師諱祖安字伊山姓山田氏天明八年戊申生于西濃高柳邑幼而穎敏九歲投州之市瀨邑天喜寺梅叟和尚剃染受具受內外經典勤學不倦既疑有己事文化四年丁卯春年方二十遊方參諸老疑問然加會聞州之瑞龍寺天澤菴隱山和尚道風顯盛直往參之隱山只擧狗子無佛性因緣■毫不容他話以鋼師意師益精修二十六歲隱山使師隨侍尾州大仙寺雪關和尚既而隱山示寂雪關以其遺命移天澤菴辦決學徒師亦隨侍一夕有省入呈所解雪關厲加鉗鎚由是師叟猛省朝參暮請刻苦十有餘年一日豁然大悟古人誵訛公案分明目前入室玄論無復窒礙雪關以臨濟栽松因緣印可師矣文政七年甲申春師歸省梅叟得其記莂董天喜席翌年乙酉轉位於本山前版第一座雪關曾字師曰伊山取諸伊吹山以此其在江濃間超卓衆山云師天資

篤實常愼細行德行愈深每諸老宿開法會必往輔佐之研究宗旨蘊奧領主尾張公崇賓師任職之勤勞而賜金帛嘉永二年己酉師年方六十二乃謝寺務付囑弟子笙隱嶮公自屛居隱室稱牧牛菴韜鋒晦跡五年壬子春遠州內野村萬福寺久缺主緇素請師補之固辭不聽乃弗獲已移于萬福領衆匡徒是秋於天喜寺大開爐鞴講大慧武庫衆二百餘員從是道風日盛明年秋奉　綸命出世法山賜紫衣尋應諸州數十刹之請建法幢二十七會敎導遍遠近四衆僉悅服文久二年壬戌春横田不昧居士喜

捨淨財改造萬福寺諸堂不日落成改觀因稱師爲
中興祖元治元年甲子春改室號曰喜齡軒又於天
喜寺開末後會講臨濟錄衆三百餘人清規嚴整其
管山偈曰下山恰是十三春今日歸來物物親廚庫
山門起歌舞燈籠露柱笑呵呵是歲雨安居應遠州
坪井邑東光寺請講碧巖錄衆八十餘時師感微疾
示諸徒曰老僧近死使侍者執筆口授遺偈曰七十
七年罵教罵禪末後敗闕尿廁梵天既而示寂於東
光隱室時五月十六日也世壽七十七法臘六十九
闍維分骨於天喜萬福東光三所各建塔焉嗣師法

者爲笙隱峻公其餘所度弟子不遑枚舉云。

天恩寺石應和尚傳

師諱宗珉號石應尾州中嶋郡溝口村人因以溝口
爲氏其先出自源氏師年十一見總見寺閱鑑禪師
始知有己事遂從海國寺白源鶴公薙染天禀機徹
十七歲出遊四方遍歷諸老諸老皆器之已而聞
豫州龍潭寺慈照禪師道風甚盛乃往從學焉行業
純一與儕輩迥別嘗有省悟然不以少得爲足孜孜
研尋日夕不懈會參州岸寄天恩寺蘭拙宜公疾病
發書召師師乃往宜公付以大法數日而化師既不
得遴讓遂住天恩文政丙戌春傳位於本山第一座
於是托院主以院中事復往參圓鑑圓鑑以古人諸
訛因緣向上此子試之師契悟累無芥滯圓鑑云汝
雖然如是腦後猶欠一錐在師於是奮勵精勤勉寢
食俱廢一夕定中忽然大悟從前所疑皆渙然冰釋
如出關中見自口不勝歡喜走質圓鑑語未卒圓鑑
印可曰這漢今日方了畢矣從圓鑑三年復歸天恩
獨常從自休神應蓮光明覺圓福妙嚴討論以贊佐
化道未嘗須臾而廢也弘化丙午冬江湖雲衲請
移幢於八幡圓福居十四年衲子益輻湊焉師外溫

內剛門牆孤峻少所許可以故道風高於一世所在
相繼請扶竪宗猷嘉永紀元戊申春詔住于妙心
三年遂移幢於妙心安政四年丁巳秋罹微恙八月
十三日乃集衆遺誡泰然而化世壽六十三法臘五
十三弟子嗣法者爲開田祖苗鶴英祖宜二人

兩全寺盤谷和尚傳

師初參豫州行應數歲斷擲蘊奧及行應遷化更依
南禪大觀值大明國師五百五十年遠忌結夏勸江
湖衲僧來聚者八百餘人時大觀已老師常輔化已
而歸飛州居兩全寺罹微恙終化大觀哭而慨之

偈以吊之曰乾坤之内宇宙間昨夜一珍何處還日月暗昏人不見銅頭鐵額淚潸潸珍蓋師諱也

正聞菴雪航和尚傳

師諱孜純豐前小倉人幼入其鄉黃檗派廣壽山落髮受戒已而轉派臨濟遍參諸方耆宿初從妙峰於備中寶福寺又依卓洲於尾州總見寺投妙喜於遠州鳥坂侍象鈍於下總遂從象鈍移居兵庫於是易衣執師資之禮及象鈍寂則依万仭於備前國清寺終盡縕奧受印記已而入京住于天龍塔頭鹿王院境內正聞菴居三年厭寺務煩劇屏居于廣澤畔江

湖衲子慕風輻湊師又去叩妙喜官會妙喜遷化伽陵嗣席居永田使師留居鳥坂後又應聘移居庵原圓應寺又移濃州虎溪廚下枯寂殆乎常人所不能耐而師居之晏如也居五年時駿州緇素更造西湖山隆福寺請師住持之其地與富嶽相望帶三保崎白雪青松掩映窓外足柄田子諸勝皆屬圓中住錫師素好山水既移寺因號其居曰餐松軒怡然有終焉之志遠州道俗又結一菴請師居固辭不聽師又往住焉號曰咄哉軒於是常往來駿遠間誘化道俗居數年罹衰疾就山原長福寺自養一日剃髮沐浴著淨衣跏趺斂衆示末後因緣又書遺偈曰咄咄咄攜手行六十六怒眼睛書畢擲筆坐化實明治四年七月八日也嗣法者數人

龍澤寺星定和尚傳

師諱元志字星定尾州中嶋郡人歲十九投洲宅輝東菴顧鑑和尚得度受具初其幼也常讀阿彌陀經數年一朝捧書經中一個疑處問之某寺主不能答師於是始決志出家及顧鑑遷化參野之迦葉菊昔錬磨以夜繼日經歷許多寒暑終受印記三十六歲董豆州龍澤席三十九歲遍應示化其徒弟數十人

來龍澤結夏安居四十五歲豫修獨妙禪師一百年忌評唱息耕錄開筵普說二十五座接化雲衲三百餘員開卷偈曰饒舌息耕諸佛師象王背上取次騎嘯歌曲曲無人得獨許眞龍眞子知五十三歲到尾之瑞泉授心地戒法從此在駿豆兩州間應四衆請施設戒會凡八所垂誡會又許多五十九歲本縣勸獎改衣著黃是歲補大講義六十二歲陞本山住持職著紫明年補權少教正六十六歲是春示微恙終不起其臨終也書偈示徒曰六十六年如聚沫多少漏逗末後句實明治十四年六月十二日也留龕三

日容貌如生葬全身於龍澤之主山嗣法者數人其在俗中則山岡鐵舟居士深嚮慕德風親嘗鉗鎚暇則自東京來叩參者一晝夜夜半必到喫麥飯飲冷茶而反有坍者八江長八亦慕師德化寄碧殆三寒暑嘗造師之壽像安置於龍澤。

曹源寺寶船和尚傳

師諱義鑑字寶船越後人八州之煥興寺得度受戒從游播之儒某學外典者數年二十七歲始參備之曹源寺儀山和尚四十一歲遂爲儀山嗣法輔化數年嘗有佛涅槃偈云河邊翠柳淡含烟岡裡紅桃豔

欲然一路涅槃収不得年年二月夾厭遭不幸天不假壽先儀山而化。

光福寺越溪和尚傳

師諱守謙字越溪若州高濱人甫十歲投州之遠敷郡小濱常高寺大圓和尚落髮受戒十八歲始游方。掛錫于阿州興源寺後掛搭于備前曹源寺參棲梧和尚者十餘年天保十年己亥應請董但之光福寺。既而委寺務于一僧再參棲梧精究積年嘉永元年庚申應丹後興謝郡文殊村智恩寺請大開鑪鞴鉗鎚四來衲子未幾赴京師龜山勝會會後留錫于萬

年山參無爲和尚時無爲方臥病因使師代攝衆後遂受本寺前版職居職十餘年安政六年法山將叟張僧堂因請師來督衆師應之乃委付前版職於獨園移住大授院遂創立禪堂新行叢規後再進本山住持位明治十一年春豫修二世開山國師五百年忌兼興開單式其十六年草創江湖道場於但之朝來郡森村福田楊岐寺以佛國興盛禪師爲開山始祖盛行叢規明年春師罹篤疾久之不瘥然以法山僧堂無主其秋力疾歸大授既而疾革攝衆猶如平日十月十二日。獨園問病師遺囑後事訖一笑而別

八夜召諸弟子具垂規誡遂手書遺偈曰心心不異。豈有去來洞然業火虛空忽灰喝至翌曉泊然而化世壽七十五法臘六十六弟子開維全身建石牌于金毛窟東南隅師爲人純誠孝謹事本師奉老母各莫不盡力竭心平生自奉尤儉薄寒暑各止有一衣耳凡百稱之性又豪邁耐事修業之勉雖病苦未嘗廢之是以徒弟爭景從之而嗣其法。卓立東西者數人

鹿王院義堂和尚傳

師諱昌碩字義堂爲人豪邁軀幹長大有并吞江湖

之氣初卅錫於備前曹源依棲梧老師又參無爲老師於相國適其本師臥疾於鹿王院師侍護其勤甚則入相國參無爲夜則還鹿王事其師如此者數歲未嘗一日而懈怠元治紀元甲子七月長藩老臣率兵屯于天龍遂入闕訴寃薩會諸藩守闕不許入於是戰起于禁門長兵敗走師素抱奇節長人多與之相識薩人疑其有私召師至邸壯士七八人扼師手足鞫訊之師略無動色應答如流因得以解後壯士語人曰爾時吾輩盡氣以嚇和尚和尚絕無懼色眞偉人也後一夜深更師過四條堤時會津出兵伏于

堤下師不知之也兵士或誰何之俄起擬銃師大喝一聲曰何物奴隷唐突乃爾大將爲誰吾當面說之兵士聞之倉皇出謝其失認且忠告曰亂後多警道路不測和尚勿復侵夜往來焉師已屏居於廣澤要行院后又從于鹿王董天龍僧堂事先是長兵之敗走也會兵追兵逼天龍遂縱火掃其跡堂宇爲之盡燬久之不能復更造師悒鬱不樂無幾罹疾而化壽五十一

梅林寺羅山和尚傳

師諱元磨號羅山遠州人幼就其鄉廣巖寺披度出家在册華中嶄然超卓夙知有此事晨夜參禪僅覺沈昏輙灶線香把之屹立以自警已而西遊事備前果滿禪師無幾果滿寂更從興盛禪師參究數歲殆忘寢食以受業師屢促歸遂遠遁入肥後事妙用禪師時妙用住見性尚未久爐鞴方新鉗鎚尤嚴師已見妙用妙用深器之竭力鍛錬師亦精錬刻苦遂極其蘊奥師始抵見性同參者四五人而已既而四方雲衲陸續來聚而衆皆推師爲見性門下先登受業師知師在見性又遺書促歸師不得已將歸會說前梅林悅堂寂衆請師承後師以嗣法重寄不可得辭

遂留住于梅林實天保甲辰也是歲秋昇本山第一座尋詔賜玉鳳塔主之號師在梅林專以宗乘爲務隨機化誘不拘細故於是江湖雲衲翕然輻湊衆常不減八十人猶時訪問妙用佐其化度安政六年己未二月又奉　詔視篆法山天使臨遊四衆屬望是日師詣闕進見謝恩事咸隨例而德華益輝然仍躬與衆僧同勞逸勤勉莫怠久之以疾謝事慶應二年乙丑遂讓梅林於無學屏居臨川亭然其提誨之勤則加於住寺時三年丁卯春罹疾二月八日召諸徒諄諄遺囑諸徒或有感泣者師謂無學曰老僧今日

修行百体如裂是好時節矣又書偈曰通身是疾通身藥屑撒梵天自汗流末後何須倚擲倮下岑萬巖絕縱由書畢復曰病也得生也得死也得唯此境界正是好時節矣汝等豈可不日夜務於此哉自是緘默不復言是月十六日終泊然而化世壽五十二法臘四十一師容貌魁偉爲人端嚴雖燕坐獨處儼若臨衆目光炯炯若不可親近者及聞其言則溫若春風是以學徒心醉不忍辭去我後中將有馬侯待師甚篤平生問道不可勝數及疾病命侍醫救藥甚力師已寂爲賜謚大綱正宗禪師

長福寺白翁和尚傳

師諱床雪字白翁初受業讚州綾河頗有所得已而入駿州居長福寺與其侍謀請雪舩住于一菴與南禪梅嶺臨濟貞山及遠州實禪同參焉師有文才應建仁之聘專掌文學事兼修禪觀居四五年去住妙心塔頭靈雲院又居泉州南宗久之辭去後居靈雲有偈曰果決生涯出鄉國浩波順逆任風濤從容坐斷花園下地裂天崩亦適然又曰回頭滄海秋濤瀾遊戲羣兒奈患難誰將慈舩施濟拔悵然獨坐倚欄干後示寂世壽六十二

妙心寺薩門和尚傳

師諱宗溫字薩門城州人幼有出塵之志投妙心寺塔頭蟠桃院般啟甫公薙染稟具及長慕菩薩行願十九歲南詢見妙感禪師于阿州後東遇正源禪師於濃州勵精服事者數年遂有所契悟天保乙未冬承由翁命董天球席丙申春轉位於妙心第一座自是掌記室及執事擔任法山事務者殆二十年安政紀元甲寅春奉妙心住持職之綸綍三年丙辰秋應衆請入寺開堂祝延　敝篋翌春參內謝恩拜　天顏師天資溫順安靜寡默然其於宗義則精修證嚴

不苟徇人暇則謁江湖諸大老廣博聞見且雅暱進後進苟有所長則必虛心商量不恥下問終食之頃莫敢忘扶宗焉萬延紀元庚申秋應瑞龍僧堂請統督衆衲慶應二年丙寅春應江湖請提唱碧巖錄學者望風來集又應諸刹請遍行法施緇素歸信者不知其幾何明治三年庚午再住妙心寺既而感微恙終不起留一偈示寂實四年辛未正月十一日也世壽六十七嗣法者爲蔭蔗水格則門二人。

大生寺惟菴和尚傳

師諱祖權字惟菴豐後州南海郡蒲江村梶田兵左

衞門次子也。家世業漁獵。師不好殺生。甫十三禮同村東光寺豐田和尚落髮受具。十六歲始志遊方。先參見濃之大勝寺石田老師。又謁武州永田寶林寺妙喜老師。留錫三夏。自乞作園頭。又作薪頭。妙喜勸師使跏趺。又去往播之遊暇借一卷以任朝晡行鉢。夕則涉獵藉。拮据勉勵者歲餘。復歸石田座下。刻苦切劘以究明宗旨。天保十一年於筑後梅林寺悅堂和尚晉山日。忽然發諸堂再建之志。既得悅堂之許。乃植樹木於山野。開拓田畝。常自把鋤從事。誓曰。一日不作一日不食。於是以再建經書自任。且敎育

徒弟六七人。既而再遊之宿志未休。又出參肥後蘇山老師者數年。安政五年依各老宿勸勵開設礎安國語會。是歲又以其吹噓不獲已。視篆于妙心寺院。而又應城州圓福請。遂移幢於圓福。僧堂接雲衲者十六年。及齡方七十一。衰病並到。嗣子典嶺等相謀迎師歸於大生寺。歸後疾病篤。四月八日入浴更衣。尋集徒衆。示遺語。連日唱偈曰。這裡從來何記年。不妨應用轉那邊。人生七十稀今古。一氣尙餘空劫前。舉揚了。枕博臨尸。終寂。實明治十三年四月十日也。師爲人謙遜自慊不德。每接衆必自稱枯淡且所至手把鋤耕耘。以獨力開墾荒地數町云。師遷化後五年一夜暴風破壞本堂。於是諸方檀徒同心協力圖其再建。未幾新築落成。師宿願至是始果矣。

玄要寺馬應和尚傳

師諱祖碧。豐前小倉人。以文化九年壬申四月八日生。初受業同國內裏村靜泰院洪巖和尚。後遊方見下總樹林寺象匏和尚。從之七年。及象匏遷化。乃參備前國清寺月珊和尚。歷八年。終盡玄奧。嘉永二年己酉得綫河和尚印記。住玄要寺。轉位妙心第一座。其年十一月朔入寺晉山。偈曰。可笑多年行脚事。水

村山郭費吟呻。如今占坐泰雲裏。依舊喫茶喫飯人。在住十年。至明治二年己巳四月十五日。辭讓退山。偈曰。輕如毫末重如山。二十年來住此山。歸路匆忙覓無處。閑雲一片水還山。自此棲息于栽松菴。五年壬申十月受敎導職試補之命。明年五月。　綸命出世妙心。九年丙子九月十一日補權大講義。爲讚岐宗內中教院院長。十三年庚辰十一月十七日遷大講義。其月廿四日遷化。齡六十有九。

陽見寺鼎宗和尚傳

師諱鼎宗。初住豐前陽見寺。既而謝去之。謁海州於

江州永源後海州移住東福寺師亦從徙佐化師持律堅固接衆以威嚴衆咸畏之後以疾化于東福寺

法泉寺綾洲和尚傳

師諱至道字綾洲讃州高松藩士和田某長男也爲人沉重果毅以身生武門夙學劍道然性崇信佛乘恆好讃佛典遂感生死一大事因緣疑念不措弱冠遂決意自剃髮披緇出從濃州正眼寺雪潭禪師辛參苦修者凡十餘年其間參諸方善知識亦多竟究宗旨女奧受雪潭印可元治元年七月住于高松法泉寺居十有一年及雪潭遷化乃奉其遺命移轉於

濃之請龍寺□□□□有明治七年奉妙心寺之命巡教尾參歷遊四州明年三月本山勸奬著紫衣師接衆於僧堂者凡八年既而有微疾十一年十二月廿一日終示寂年四十有九臨終謂侍者曰若有人問遺偈則只須以此語答之因口誦四句誓願獨了而瞑矣初師之將出家也就法泉寺臨堂和尚切請祝髮爲徒臨堂未可蓋以師正爲和田氏嗣子也師不得已乃計脫出一夜到其港告舟子曰聞今明旦出港船法泉寺一般將急往大阪幸搭載而達之舟子曰諾其夜師自潛去待天明來裝爲行脚僧走見舟子。舟子不覺其爲前夜來人。卽迎入船中。遂到大阪云。其機敏如此。

聖福寺愚溪和尚傳

師諱自哲。號愚溪。姓大谷氏。出雲楯縫郡人。以文化二年乙卯某月日生。六歲離父母。就同州觀音寺大林和尚薙髮得度。天保七年丙申。始有遊方志。先謁阿州興源寺玉淵和尚。少有所見。於是欲究拈華微旨。一葦航海。參肥後見性寺蘇山和尚。精練苦修者十四年。果究室中蘊奧。於是振錫赴尾張。從大仙寺璐因和尚研磨已事。且參究諸方宗匠。再還見性寺。

而結跏焉。安政二年乙卯。應請繼席聖福寺之法脈。蓋千光祖師一百二十七世也云。明治六年。薦寺職於徒衆。棲遲于護聖院。枯淡自安。十八年七月嬰病。翌月初八日。終端坐而逝矣。世壽六十六。法臘四十八。遺偈曰。東奔西走。六十六年。末后一句。鼻孔遼天。喝。又爲信徒某臨終揮毫。書二紙。時師四支既厥冷。侍者憚其勞。師笑曰。生死自由。其豪壯如此。師平生甘淡泊。毫無虛飾。上下古今。以勸誡時僧。大振起宗風。其住持聖福寺也。修繕伽藍。撫循信徒。學者不急。舊藩黑田侯深加欽信。喜捨淨財者兩三次。王政

維新後廢革社寺祿制。於是州中巨寺大概委靡。聖福一山。依然存舊觀。世以爲是全師之力也。州之湊村堺某嘗歸依吾宗。結構一草堂。以爲安禪趺坐之處。名曰法喜菴。師之在世。時時往來爲脫灑活機關後遂以師爲其開基云。

達磨寺長沙和尚傳

師諱德敬。字長沙。雲州出雲郡人。七歲發出塵之志。父携之投同郡吉成寺道倫和尚。祝髮受具。甫十五六常思教外別傳。吉義滯疑塡胸。十八歲。挾複子。抵周防常榮寺。從誡州和尚。行業純一。嘗辛哭苦。日夜究明己事。既經七寒暑。未有省悟。自謂予於和尚無緣。乃辭去。適濃之天澤菴。參見雪潭和尚。曉夕孜孜不懈。二十五歲。始有省悟。然猶不敢自足。常以古人所謂力不足者中道而廢。及有初鮮克有終二語。存眷服膺。至或忘寢食。既而雪潭移法幢於伊深村正眼寺。師亦從之。於是巨刹屢請來住。師皆堅辭不應。三十三歲。不得已應金地院僧錄司堅請。往住于和州達磨寺。明年業已受寺事。乃再扣雪潭巖房。入爐鞴。朝鍛夕錬。三十九歲。終盡得其蘊與受印可。從是歸家穩坐聖胎長養。有年于此。安政丁未。諸方

英衲相率來乞掛搭。師以廚庫淡泊。不敢容。於是諸衲勉攜於東廂西廡之間。托鉢村閭。採薪林野。以草創叢林。淸規宗風漸振。未幾江湖包笠趨風者三十餘員。師之接衆。迅機電掣。天魔亦爲之慴然。及其閑談。則又溫溫乎如人春和之室。後病風痺。不能寸步自運。明治六年癸酉秋。疾彌篤。一日忽爾而化。世壽四十餘。

曹源寺大丘和尚傳

師諱善行。號大丘。備前兒嶋人。十歲出家。投同州曹源寺儀山和尚。得度受戒。二十一歲。始遊方。參濃之正眼寺雪潭禪師。辛參苦修。終盡其蘊奧。雪潭付與禪板於師。以爲印記。曹源寶船和尚遷化。師代之住于曹源。輔佐儀山接衆。師嵗旦有。今春嚴師棲梧軒儀山拜特賜禪師號之　綸旨也。師作偈曰。聖躬萬歲祝筵開。天下泰平瑞色催。五十餘程洛陽路。春風總在驛頭梅。　不在驛頭梅　一樹梨花發日彩雲深處鳳凰來。佛生會云。將此深心報佛恩。善哉東海日多孫。臨機不用雲門棒。三拜起來稱世尊。後先儀山而化。

正眼寺泰能和尚傳

師諱文霦字泰龍尾州岡田郷人中嶋某子也爲入沉毅強忍喜怒不見於色番歲投同郷慈雲寺松隱和尚剃髮受具不好習世典專志宗乘十七歲知有宗門向上事奮然自誓曰祖師何人我何人苟不究明向上一著爲僧亦何益於是乞松隱始遊方備嘗辛艱適聞雪潭禪師之爲明眼惡辣欣然曰眞吾師也直掛錫於大澤僧堂以歸其鉗下行業純一鍊苦修者數年尚未得悟入一日因雪潭擧紙燈吹滅話恍然如得舊物投入根源雪潭知其氣質非凡痛加鉗鎚師亦不怕汲汲不倦弘化四年春雪潭移法

席於伊深正眼寺師亦從之時新建僧堂師時爲飯頭雖當直事忙猶幽地擲上不少怠或戲曰此地非子所住子何勤勞如此師曰大叢林接化道德兼備人之處故營營如此耳寧爲淵吾私乎其人懷服師平生作務多忙兀兀陰涼衆中不敢交言語澹參純功莫測其崖略在雪潭鉗下者十有九年盡究室內秘訣一日無心中豁然大悟徹見雪潭平生受用底不堪歡喜直入室呈所見雪潭大口嘗歎焉後依雪潭命住于紀之大泰寺韜晦數年足跡不出山外晨則鷄鳴而起夜則擁衾衣端坐將不著帶單提獨脫聖胎長養大有古人風焉明治戊辰春以本嶋井雪潭嚴命移住正眼寺僧堂接化四衆實爲二祖大發門庭屹立當是時朝政維新方與萬國交際於是洋教附枝入民間排佛之說沸騰朝野僧侶惶遽不知所爲師不少顧獨與同志數十人俱甞枯淡斷心端坐且曰邪不敵正妖不勝德吾儕當須開特達之懷奮猛烈之志以振起既墜之眞風矣師平日雅慣淡泊體肥汗多然方盛夏時僅用一杓湯拭體耳其於滴水滴湯猶愼用如此一日經行次見遺棄菜蔔二片翌日講次擧雪峰菜蔔因緣呵責曰不愼福德漢

在這裡何益之有疾去不許留錫其愼細行重德義槩此類也師嘗示衆曰余閑禪關策進不過乎平時所行之事惟所爲小異耳人苟欲成非常事須務非常行世間有爲法之小尚且要如此然況出世無爲之大法乎汝等宜起越格志微他上流勿混庸流以自褁焉師住正眼十有餘年衲子隨從者恒七八十人朝參暮請師接之不倦赴請于他方者或一百日或二百日所到大振閑照門風實不愧爲雪潭之嗣子云明治十二年冬羅微恙自知不起行大義爲後事十二月廿六日端坐謝左右侍者寂然而化世壽

五十有四留龕三日色相不變遂奉龕葬于明覺塔傍。遠近道俗聞之哀慕來吊者不知其幾。尚入師規鑿門單傳直指之道實非小根劣機所測故雖知有生死然能、恐生死者鮮學道之上士。參須實參悟須實悟先闡、大信根起大疑團精進上加精進勇猛要添勇猛朝參暮參行究坐究孜孜兀兀念茲在茲一旦知解泯能所忘忽爾著得頂門眼非唯接却生死根源正能坐斷佛祖頂𩕳發大機顯大用徒無住本普立一切法只要辨取大心不退四弘誓願綿綿密密相續佛祖慧命仔細參究至囑至囑。

超首座傳

首座豫州人受業州之大洲曹溪院。既而遊方參行應和尚後又依誠拙和尚。爲其侍者久之誠拙授記莂、曰汝骨相不可住大寺接衆也首座受之終身不應大寺巨刹聘請雖諸寺累招之堅辭不往焉既辭誠拙又依隱山和尚凡出入叢林者幾四十年備前太元和尚住曹源首座來輔化年五十餘居上瀬山淨心菴。菴距曹源一里許然爲太元講日雖風雨必往參聽焉首座居恒持己精嚴食淡衣粗而待人寬恕人一接之溫然如坐春和中是以衲子掛搭于曹源其頭角者多受首座之化導云首座性好山水良辰美景必袖博飯到新田之海濱終日留連風景而歸一日獨園適歸掌善寺因往訪首座不在乃大訪儀山於棲梧軒將喫晚餐首座忽來謂獨園曰予今朝游海濱游中聞子歸省直往掌善訪子聞子不在。乃知來訪予。故倉皇而到此也獨園亦告以邂逅之狀兩相共一笑話間忽復失首座所在坐中皆怪之少頃首座攜裳提豆乳而還儀山嗜豆乳故首座出買之村中適村店皆關之因遠探者一里許纔獲之而還其洒落真率槪如此年七十餘。一夕無病而化于淨心菴

脫首座傳

脫上座嘗在清見陽春和尚輪下。春設碧巖會時鵠林初住松陰。一日預會明日春謂衆曰昨以松陰在坐下。老僧殆勞評唱脫聞之意悛獨往焉會畢竟歸于鵠林之鎚下。鵠林門下實參衲子實自脫始焉後脫居于比奈無量寺早死。

與聖寺關棙和尚傳

師諱慈訓。字關棙不知何所人早歲依鵠林參究者二十年終受鵠林印記住于興聖寺接雲衲又二十

餘年天明年間寺罹火災悉歸烏有。師再興之。當師之在世。列撥僧堂寂寂鎖門無復接衆者。師獨振祖風。後進屬望焉。年八十餘無疾而化。

玉龍菴天眞和尚傳

師諱集賢。字天眞。不知何許人。少依東嶺和尚。了參苦修究明己事。終極宗旨蘊奧。和尚書重離六爻變盡爲五之頌付之。以爲印記。住相國寺塔頭玉龍菴。以本寂勸請。秉拂昇西堂位。又陞本寺位。著黃衣。天明之災。本寺回祿後。未至建築僧堂。而四方釋侶爭來挂搭塔頭數所。掌鉗鎚者多。市中居士信女亦多

來集受化云。師有肖像自贊曰。是眞是假。非假非眞。不解作客。勞煩主人。喚白馬三要過孟津。文化八年月廿八日。以疾遷化。葬于玉龍菴兆隅。世壽七十三。嗣法者古桂顯長老一人而已。

龍門寺迦陵和尚傳

師尾州春日井郡小牧村人。就濃州深谷村凉樹院禮瑞和尚得度受具。十九遊方。入諸方講肆修學數年而入尾州總見寺卓洲和尚室。精練刻苦造詣益深矣。文政三年。受信州伊那郡龍門寺請。提鉗斧住二十六年。時妙喜和尚住駿州沼津蓮光寺。而師不遠數十里往來參詳。竟究宗旨蘊奧矣。後妙喜在長田寶林寺。接衆數年。弘化四年春。師嗣妙喜遂移幢於寶林。接衆凡十二年。嘉永三年春。奉　勅住小嶋妙心寺。有偈曰。武野靄千里。長安春二月。金襴掛在肩。一片春稜骨。安政六年春三月。安然而化。保齡六十七。

以上四名。當以順序。而適遺漏。故出之于此耳。

慧昌尼傳

尼名慧昌。江尻驛某氏室。後爲尼。參鵠林有省。一時與山梨了徹俱在鵠林室。尼挼了徹曰。尼老矣。不能

自起。請不下手而令尼起。徹無語。尼喝曰。公恁麼不自在。它日莫道我曾參鵠林。徹爲之赧然。林傍觀大笑。徹他日有省。尼肯之。

不徹庵宜詳尼傳

尼諱宜詳。號眞宗。中嶋氏。陸奧涌人。十歲禮綱千村龍門寺默禪和尚受具。及長遊方。始謁井山大雲和尚。三年而辭去。又依豐後永安寺愚溪者五六年。始終道行純一。絕無倦色。又去依濃州隱山和尚於深瀨堅相寺。及隱山移瑞龍。又隨行。益激發參究。脇不著席者十三年。到無垢世界。一朝辭歸。住持不徹庵。

常接尼衆二百餘指。二十年之久。如一日。隱山禪師嘗贈以偈曰。一從參我禪。恰十有二年。夕究諸經則朝思。難透綠鐵磨。非敢後。無著又何前。猶有重關在再來喫老拳。文政十年八月十九日寂。享年六十四。

西來寺見泥尼傳

尼名見泥。號智水。京師烏丸八木氏女也。久事誠拙和尚。究明己事有悟入。乃卓草菴於洛西川勝寺村。號西來寺。其接尼衆。規矩清嚴。然亦視其根機施法。或提撕公案。或習讀祖錄。日常晨出村市。行分衛。午時歸菴。歸依相國寺大拙和尚。每其講筵必來聽。其

尼衆往來皆紊。水殿高寒。其衆叉手而步。觀者感其高致。尼后寓居于天龍寺梅陽軒。天保十三年壬寅五月廿一日寂。世壽六十八。

水月菴智敎尼傳

尼名智敎。參謁南禪寺大觀和尚。既究決大事。後卓水月菴於河州八幡村。一日與淨門尼純圓會禮越家。純圓素善和歌。讀漢籍。純圓挾其長語之。欲以屈尼。尼曰。善和歌讀漢籍。非吾僧業。今日誦經諷咒。亡靈得成佛否。純圓不能答。於是改宗換衣爲弟子。後終讓草菴於純圓。

水月菴純圓尼傳

尼諱祖純。號純圓。京都人。十歲禮淨門某剃染。夙夜孜孜。大凡係淨門之書者。涉獵靡遺。因見經中有往生安心等文。竊自抱疑。十五歲之春。受業師頓示寂。尼慟哭無措。深感人生無常。因求安心之志愈篤矣。一日慨然以爲。余雖婦人。既披緇爲僧徒。而未能了安心。爲何物。豈非可愧乎。師今則亡。吾在此何爲。須向別處去。未必無達志之期也。於是孤身飄然背去舊菴。乃卜居於聖護院側梵叢。抒戒脫歲月。一日與八幡之智敎禪尼邂逅。受其指示。從是更發憤。終日

忘食。終夜廢眠。單單打工夫者有日。一朝早起。當臨井汲水。忽然打徹。卽謁大觀禪師于南禪室。所見師提出數段因緣。以撈著。從是晨參暮請。未曾一日懈。又參扣海山石應二大老師于八幡之圓福。大拙老師于洛之相國者。幾乎二十年。所卒透得末後牢關。得以達宿志矣。後更衣黃。八幡水月菴。接尼衆數年。以菴讓于妙心寺。隆尼之位。准妙心第一座。後以疾示寂。時明治元年八月十五日也。

山梨了徹居士傳

居士通稱平四郎。號了徹。駿州盧原豪族也。家貲累

巨萬。性父豪爽跌宕。惟酒色是耽。妻妾便嬖侍者盈
媚。日事歌舞歡笑。一歲春。祭墳家。挈游於黃龍。洪宴
飲行歌。縱其所好。時晴烟罩樹。野花如燃。衆皆散步
各采芳拾翠。了徹左右無一人。因獨徘徊淵邊。偶見
瀑流下。濺湍瀨其漚沫之浮浮焉流也。或歷尋常間
而後滅。或止尺寸頓滅。心中忽觀無常。慨念人之
壽夭何與此異。於是慘然不樂。急乘肩輿歸家。偶聽
童子讀澤水法語云。若人欲成佛道。先須見性。爲猛
勇衆生。成佛在一念。爲懈怠衆生。涅槃亘三祇。乃自
思念。若果如澤水所言。則我雖駑駘。豈可不加一鞭

乎。其夜閉室。硬坐。與思魔相戰。遍身發汗。乃至五更。
大吹一番。忽爾蘇生。窓隙生白。鬧雀啅啅。乃開戶而
出。自覺境界迥異於平生。因欲謁鵠林。證之。乘肩輿
登薩埵阪。自嶠岩臨眺田子浦。美景如畫。胸中益
爽然。往見鵠林。林舉數段因緣詰之。所答無有窒礙。
林曰。汝大徹矣。他日林嘗謂人曰。若了徹者。不管以
來一人而已矣。

阪自洞居士傳

居士沼津人。號自洞。年十八參鵠林。旬日而透過隻
手。林對衆證據曰。阪氏之子。年僅十八。而能以十日
聞聞了隻手聲。不亦尤物乎。汝等努力。是亦鵠林懸
重賞待勇夫也。及林沒。往見東嶺。嶺示竹篦於洞
答之。嶺以竹篦打出。後三年。忽爾有省。急上龍澤。入
室通所悟。嶺大喜。洞徹責曰。我今日之見。與前日全
不異。如何前日不是。而今日是耶。嶺曰。以前日較今
日。於汝心中奈何。洞即立三拜。及晚年見峨山。山示
陳操登樓話。洞七日而徹見之。山嘆曰。者箇話頭。舊
參上士。亦難奈何。汝纔七日而見得也。太奇也太奇。

古郡兼通居士傳

居士者比奈邑長也。一日隨脫上座見鵠林。脫曰。之

子要參禪。請師與一則公案。林曰。那麼取與。正與麼
時。全體現成。脫曰。初心尙要方便。林便把筆書曰。如
何是見聞覺知之性。通拜受。太歷一年。有省。呈偈曰。
萬仭崖頭撒手時。鋤頭出火燒宇宙。身成灰燼再蘇
生。阡陌依然禾穗秀。林便與向上鉗鎚。先是石井玄
德。杉澤宗信二人。亦參林。於是通與脫上座及二人
共結盟參決。人稱曰。比奈一公三伯。

春日顧居士傳

居士者備前人。幼名寛平。家世業醫。仕池田侯。顧從
髫齔風姿不凡。及長博涉獵經史百家。最勵精家業。

其治術往往有奇功。然自不以爲足。欲要罄與妙以利廣衆。於是負笈于浪華。入某國手門。研磨有年。往又嗜佛理。學餘則謁諸宗碩德。請益。嘗疑禪門專尙頓悟。欲一就明師質之。而未得其人也。一日與友人語及之。聞兵庫之祥福象魏和尚者傑出之禪也。直往謁象魏。魏出妙機以接之。從此屢參暮請。全忘寢食。一夜定中豁然省發。自己面目。從前疑團。渙然冰釋。不堪雀躍。直入呈所見。魏微笑頷之。無幾到八幡圓福精舍。從海山和尚者有年。一日山諭之曰。汝欲親咨詢禪要。則宜先擇師。高洋少林有匡道禪師者。

是眞汝可師者也。於是直往見匡道。具稟從前所證之顚末。以乞將來鍛鍊。道亦以爲可教。數下惡毒手以接之。當此時十二時中四威儀間孜孜兀兀。唯道是究。雖沍寒溽暑。其志確乎不移。精修于此者三十年。其中間參扣陽關和尚于兵庫之祥福。石窓和尚于中八幡之圓福。亦大有所得焉。頤臨終有遺偈二篇。其一云。七顚八倒。觸處三昧。貪瞋痴慢。凡自不曾毒石毒艸。拾收在袋。東阡南陌。貴買賤賣。其二曰。若以呂波仁保邊止知利奴留遠和加與太禮曾門禰奈良無咄。

伊達自得居士傳

居士名宗廣。自得其號。伊達氏。紀州藩士也。年十二承家讀書以敏捷稱。祖母伊達氏常誡曰。男子當爲天下士。如唯守一藩則非吾所以望汝也。居士感奮勵精涯博學。人推遂受藩主知遇。累官至勘定奉行。政多所匡輔。既而以直言忤當事者。褫職禁錮于國之安藤氏邑田邊城。藩律凡幽囚中。除佛典外不許讀書籍紙筆。居士乃借一切經。通讀四五年。畧通其旨。既而藩主覺其寃。乃解禁給祿焉。後居士遊京師。謁本光老師于相國寺。參究日久。造詣益深。居士少時嗜

詩。既而歎曰。詩擬他邦之言。豈能得發性情之眞哉。乃從本居宣長學倭歌。遂名於世。三條實美公嘗手書倭歌宿老四大字以贈焉。居士常曰。凡我邦事物其勝於上古而衰於今日者。唯倭歌爲然。吾願益懋之。無窮者夫存妙理於言外則莫善於禪焉。因寓禪旨於倭歌。自號倭歌禪。常誦本光所書贈隨緣自在語。蓋居士出處暗與此語符合云。明治十年居士以病歿。時五月十八日也。長子宗興。取遺骨歸葬于大坂天上寺畔夕陽岡。遺著有大勢三轉考餘身歸行于世。

奥宮慥齋居士傳

居士名由。字子道。姓奥宮氏。號慥慥齋。土佐國土佐郡布師田村人。文化八年辛未七月四日生。甫八歲。從津城老人受儒典。十六七歲時學劍法於土方半左衛門兼達。射術又遊于田内菜園門。學國書倭歌。屢試一夜百首。每先人而成。衆駭其警敏。文政十三年庚寅年方二十。從父正樹之江戸。明年就佐藤一齋門。聽其講論。深信姚江良知之說。從此傾意聖學。以擴張斯學爲己任。天保四年癸巳歸從江戸。與岡本寧浦市川彬齋等互主張王學。集徒始講古

本大學。於是郡築習齋南部靜齋嶋本默齋淡中新作等皆入其門。日夕講學。生徒益進。海南王學之盛。居士實爲之唱首矣。明治四年辛未。朝廷廢神祇官。置教部省。居士徵補九等出仕。尋進八等出仕。拜大錄兼權大講義。居士自中年好禪理。初參川大休和尚于土佐眞如。後與春日載陽締交。彌究其奧妙。遂與載陽俱見匡道和尚于兵庫祥福。道後到東京。又參洪川和尚于鎌倉圓覺。造詣益深。明治十年五月三十日以病沒。享年六十有五。所著有聖學問要。慥慥齋省錄。禪魔問答等若干種。並行于世。

山岡鐵舟居士傳

居士名高歩。字曦野。通稱鐵太郎。號鐵舟。本姓小野氏。世爲幕臣。父朝右衛門。仕爲飛驒代官。母塚原氏。天保七年六月生于江戸。既長出繼幕臣山岡某後。仕至大監察。居士年十三時。一日慨然以爲士之事君。常視死如歸。確乎不動其心者。然後始爲可能盡忠矣。而要不動心。則不可不先鍊心也。因問生父以鍊心術。父曰。吾家先祖高寬。有學劍法於小野治郎右衛門小太刀半七二人。又究禪道。繼與以仕東照公。屢著戰功。其旗每用遊吹毛不借動左大字者。今

汝欲鍊心。莫如修禪學。居士於是始參芝村長德寺願翁。歷十年。願翁未肯許可。然居士不少自挫。志操愈堅。又參豆州龍澤寺星定。寺在州之三嶋驛西一里許。居士每暇日。必拂曉發江戸。騎過函嶺。夜四更始至龍澤寺。至則先參星定。後乃喫飯。或不得浴湯。則飲水以下食。雖祁寒未嘗有難色也。嘗語獨園曰。吾往來龍澤。或以夜半過函嶺。顚躓生涯殊不常也。又歷參滴水洪川獨園數人。後終受滴水印可焉。而居士劍法之妙。亦得之於禪理上矣。蓋居士自甫九歲學劍法。初從久須美閑適齋受眞影流。後就井上

淸虎受北辰一刀流最後乃入淺利義明門欲以究
一刀流與義著鍊者有年及其修禪之際一日參滴
水語次及劍事滴水即擧兩刃交鋒不須避好手却
同火裏蓮宛然自有衝天氣之句授之居士書諸紳。
居常拈提者三年一旦豁然有所省悟焉馳往見淺
利請與角技技法神妙非復前日之比淺利乃抛木
刀改容告之曰子已至矣可以傳吾祕遂傳以一刀
齋所謂無想劍之極致時明治十三年三月三十日
也居士旣傳受之從此益擴充精究以發明古人未
發之緼與竟開無刀流一派以授其徒拈論者以爲。

居士之於劍法其所淵源如是遂且遠矣而世之劍
客徒求之於技術學步邯鄲者衆亦弗思之甚也先
是居士修禪學劍其志將大有爲以盡忠所事未及
果其志而幕府失政國事丕變迨王政維新之初官
軍大擧東征關東將臨江戸城居士與勝海舟等獨
當其衝同心協謀以效向其主德川慶喜之恭順當
時從王師不血刃而收江城江城百萬生靈皆免塗
炭安堵不異平日者居士與海舟等之力也云事蓋
在國史玆不復詳焉居士爲人慈仁淵毅寬猛相濟
威惠並行雖無賴之徒一被其化導輒翻然悔過遷

善居士雖夙悅禪然度量寬弘無黨同伐異之見其
於各宗緇侶一誠待之要以佛法爲宗旨明治初年
朝野盛唱排佛論居士夷然不爭曰擧天下皆信他
教我一人信佛教可也初居士幼學書法於飛州高
山岩佐一亭後益精詣遂繼海公入木道五十二世
正傳云是以世人貴重其書爭來索之酬以金帛居
士不却而受之悉資以興廢寺至明治廿年七月始
絕揮毫不復應他需發願寫一切藏經每夜必就燈
寫經至四更而止嘗創鐵舟寺于駿州全生菴于東
京且業後仕天朝也擢任侍從遷宮內少輔累叙從

三位敘勳二等恩賚日渥嘗賜內帑金五千圓居士
即分施之所創二寺又有人贈三千金者亦分施二
寺專以興佛爲事明治十五年五月辭職家居二十
一年二月罹篤疾事達叡聽特詔侍醫日就第診視
且屢賜物優問之至七月中旬疾革自知死期已迫
乃會親戚門弟款話且使落語師圓朝打諢談笑如
平日圓朝亦常就居士問禪者也先是居士旣以寫
經爲日課雖疾篤未嘗一日而廢輟是日倩侍扶就
課將拈筆管臂攣而不伸一僧侍側所扶之使近机
上及下筆則字字遒健毫不殊常作觀者驚異之時

是月十八日也。翌日力疾早起將赴浴室門人某擬扶持居士揮去之獨步入室澡浴周於常既罷命內子取衣奉常服弗肯內子覺焉泣奉所豫備白衣居士自服之復坐病床喫咽一次乃起身更坐結跏如儀且取金剛經一卷懷之右手執坐旁一團扇左手持念珠於是從容顧視左右遂永訣親戚門弟曰諸君好在吾今日先逝言乍微笑而瞑坐容不變儼然如平日云。享年五十有三越三日葬于谷中全生菴。事聞。　今上震悼特敕賜祭粢料金二千圓皇后亦賜五百圓時人榮之居士之卒也遠近吊祭之者不可勝數其在京都則門人北垣國道小倉正之助等諸有志相謀卜是歲八月初一日吊祭其靈于萬年山獨園於居士道契最深其拈香曰前之無敵後無物五十三年不會禪莫道出生還入死薰風香動碧池蓮恭惟本生院殿鐵舟高步大居士希代英傑蓋世大人為君振勇則橫行於百萬軍中如往無人之地為道忘軀則跋涉於三百餘里如遊比隣之家雖日坐擊劍道場而途中家舍竹椅蒲團為座雖常在簪纓社會而江山風月盛憫氷襟為在與乃入大往生。為法而來是故病苦之際快然以書寫一代藏經此

是世間了事凡夫亦謂菩薩應世役身自若以謝衆生安寧。老僧托公以了殘生。不料先我一著而滅迹世相難期空華易落一笑翻身兜率相見山僧末後句子更欲提斷拈出云。偈　菩提樹秀鐵舟寺優曇華開全生菴喝是日來會供養者緇素凡千五百有餘人。法會之盛近年罕其比云。

阿察婆傳

婆名阿察鴻林族叔之女也。甫十六私自思我容貌雖不太美幸四體不缺想嫁期在近願得配佳男子。於是竊禱赤野觀世音日誦高王觀音經數纔滿閱亦未嘗絕於口數日之後忽然省發其父嘗覩其在房傲然蹈法華經卷驗以為狂人徐喻曰汝何意敢蹂妙經必應蒙法罰察曰妙經與我兒何異父益怖以告鴻林林曰我有者手段因書和歌一首以與之曰汝宜粘之於汝家壁彼必視之其詞曰闇乃夜爾不啼烏乃聲幾希波叔生前乃父楚戀志幾父歸如其教察果見之曰是白隱和尚之手書也白隱只恁麼地那父復以告林林曰汝携察來我勘之父因與察俱詣林林詰問察應酬如流林因示一[illegible]則因緣察思惟林曰汝去下工夫後經三五日透過數

段因緣林竟示以向上事察不肯與林抗衡林以竹篦打出若此者數回過半年得徹見向上些子古人請訛因緣盡參究了父爲之求壻察辭父以告林林召察諭曰汝已見得佛法了於世法何嫌且婚姻男女之大義也宜隨父命察頓首於是成婚及晩年喪其女孫哭之殊甚隣叟來曉曰嫗何哭之甚也隣里聞之咸謂嫗嘗見白隱和尚見性悟道而今哭孫已甚何也嫗少省諸察既隣叟罵曰禿奴何知嫗之涕淚悲泣於孫愈于香華燈燭者多矣禿奴何知隣叟無言而去其辛辣率如此耳住菴諸子侮其老婆往

往納敗闕後化于家遂翁秉炬略曰七十六年驚夢去一蹈蹈破盡閻浮翁嘗謂衆曰鵠林在世從婆夷之見地明白者極多矣就中如阿察婆其尤者也雖久參衲子不能及也

原驛婆子傳

原驛有一婆子不知其名。嘗參鵠林講席林說法曰。唯心淨土己身彌陀彌陀一現山河大地草木叢林。一時放大光明若人欲識得但向自己方寸上單單尋覓已是唯心淨土淨土作其莊嚴已是己身彌陀彌陀有甚相好婆聽之思惟此非太難事也歸家日夜推究寤寐提撕一日洗鍋子次忽爾打徹放下鍋子急來見林曰婆婆攜著己身彌陀山河大地草木叢林放大光明也太奇也太奇歡喜踊躍林曰汝恁麼道祇若屎坑裡還放光明麼否婆近前與林一掌曰者老漢未徹在林呵呵大笑。

杉山政女傳

比奈杉山氏室名政夫歿後寡居育兒偶被無量脫公點發參禪尤切工夫綿熟真疑凝結日中坐忘執爨兒從外還無飯可喫隣人憐而食之一日兒還政問曰子誰氏子耶兒愕然曰阿孃無乃喪心乎政曰

諾如是數日忽然有省來見鵠林林詰以數段因緣一無滯礙林許之寘山嘗在林室假臥其後會政來謁山欲起去林曰毋起山乃臥如故政入林揆曰夢中西來意作麼生政呈見解林便休政出去山問曰適來是阿誰林以實告山嘆曰彼雖婦女實有衲子作用

茶店婆傳

茶店婆不知其名參鵠林。有大得力處鵠林平生每見衲子擬議思惟命根不斷者便咄掉曰汝恁麼何日有了期汝且參茶店婆去凡有僧到婆即曰參禪

那曰諾婆入屏風裡喚曰入者裡來僧入婆即一摑僧纔擬議婆即以鐵火筯打出凡訪婆者往往皆如此蓋婆以得力過人大具作家手脚

奈良屋歌女傳

歌女京都商奈良屋某女也年十五受祖純尼示誨知究明己事夙夜專思不省他事雖對粧鏡黙然忘黛粉父母未知其實疑或有他故恐其鬱結生疾諭之使觀劇或探勝歌女咸不欲之久之豁然省悟參南禪大觀和尚明得數段因緣有夫婿薄命失產歌女拮据彌縫之然終不如意年七十餘安然而逝有

二男二女亦深信宗乘云

近世禪林僧寶傳卷之下　終

近世禪林僧寶傳跋

余侍先師久矣嘗見編輯近世禪林僧寶傳之意竊疑之一日因問師曰師平日示衆云我宗無言句亦無一法與人而猶屑屑於文字何也師曰有是言也然而唯惜古人有一言一行之爲後學可傳而往往湮

滅不傳也余曰敢問古人一言一行之可傳者果何等言行乎師乃語舊事曰吾壯年聞諸大拙先師曰先僧久慕行應禪師道風遍聞禪師在播之某寺一日

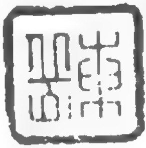
往乞相見侍者曰和尚老耄且狂不可見余強乞之侍者曰昨風雨暴至和尚方赴講筵手自持傘携杖步步殆躓者數某欲扶之和尚大怒以杖痛打某曰汝何扶予乎是非狂而何子不如無見而

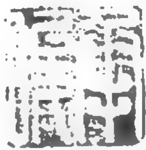
去也余聞之如飲醍醐謝侍者曰聞公一言勝於見和尚遠矣吾聞先師此語不覺吐舌始識古人之潛行密用也且謂吾宗師家爲人度生動有驅耕夫牛奪飢人食底手腳而世人之嘗所不夢見

也此風今人棄如土豈可不歎乎是吾之所以愛古人一言一行以爲金玉而有此編也余曰雖然如是畢竟是閑言長句無些子宗旨師忽作色拈起全編大喝一聲云罵居箇漸耳余不覺滴通身白汗乃記之爲跋

明治廿二年六月

小師東嶽承暾謹誌





各宗御本山及諸學林御用書林

藏經版一名宮藏本版元

御經幷ニ佛教書籍問屋

京都市木屋町二條

貝葉書院

[illegible]振替[illegible]口座八四四番

[illegible]振替[illegible]座[illegible]五四〇番

電話[illegible]九百四九番

營業科目

各宗新古佛書
御經過去帳類
各學林教科書
和漢洋書籍類
佛所御肖像畫

古本高價買入
御依托書販賣
御出版物周旋
新古書籍仕立
各地出版取次

稲村英隆 編

高僧名士傳

明治二十三年（一八九〇）京都大西寂純鉛排本

據明治二十三年（一八九〇）
京都大西寂純鉛排本影印

稻村英隆編纂

高僧名士傳 全

（非賣品）

序

古之高僧名士也者塵表高逸道貴德邵自有鏟跡谿山凝思風雲藤葛爲衣松果爲食亦市朝山林棲止無常而後竟不知所終焉苟非換凡胥入聖胎何得而至此哉夫思其人猶愛其樹況稱其德而贊其事哉是以僧史建高僧之徽號月令有名士之嘉稱項者英隆闍梨神所撰高僧名士傳一巻來曰庶冠以一言施行之余觀之忻歎不勝故不顧猥拙遂序與之

明治庚寅初夏書於東寺之南窓

苾蒭榮嚴

高僧名士傳自序

夫色性無象觸必歸空三世如假入微終散所以王子投身道適九劫尸毗割股德震三千是則輕身重法也方今人心改變積長三毒爾招四惡名利既侵我人愈盛法滅已形取笑天下豈可不悲乎故高僧名士之錄寄言僧行佛道修行之爲助錄云爾

三

高僧名士傳

南山沙門 英隆 集

宋臨川招提寺釋慧紹八歲出家精勤禀勵苦行標節密有燒身意常積薪乃於東山石室高數丈中央開一龕足容己身乃於燒身之日設大衆齋告別知識其日道俗來不可稱數至初夜行道紹自行香已竟執燭燃薪入中而坐誦藥王本事品火至額聞唱一心言已奄絕矣

宋廬山招提寺釋僧瑜姓周吳興餘杭人也弱冠出家業素純粹屢發言誓契燒身以宋孝建二年六月三日集薪爲龕請僧設齋告衆辭別至初夜便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交至猶合掌不散道俗智者奔赴彌山並稽首作禮願結因緣時年四十有四也平南長史張辨親覩其事爲讚曰悠悠玄機茫茫至道出

入生死誰爲妙賓自昔藥王殊化絕倫往聞其旣今覩斯人英英沙門慧定必固疑神紫氣表迹雙樹其德可樂其操可貴文之作矣或飈撈揮

宋釋慧益廣陵人也少出家隨師止壽春精勤苦行誓欲燒身孝武帝深加敬異致問鄭重遣大宰江夏王義恭詣益益誓志無改至大明七年四月八日將就焚燒乃於鍾山之南置鑊辦油自至雲龍門令人啓聞日今日就捨身詣門奉辭深以佛法仰囑帝聞改容卽躬出雲龍門益已見帝重以佛法憑囑於是辭去帝復令大宰至鑊所請喩曰道行多方何必殞命幸願三思更就異途益雅志確然答曰微軀賤命何足止留天心聖慈同已者願度世人出家降勅卽許益乃手執燭以燃薪火至眼合掌而化矣

周益州沙門釋僧崖姓牟氏幼年少言坐以終日問其故答曰後

必燒身以武成元年六月於益州城西路首以布裹左右五指燒之人問其故答曰燒身手欲令信重佛法也至七月十四日崖曰吾欲捨身可辨供具于時道俗十餘萬擁輿而哭崖曰但守菩提心勿哭便登高座爲衆說法時々擧目視於積薪欣然獨笑白衆僧曰佛法難値宜共護持乃登薪積以臂挾炬燒之赫然燄合於盛火中禮拜時身面已焦折重復一禮時身蹈炭上遠法師收取葬于塔下焉

周終南山釋靜藹姓鄭氏榮陽人也幼而神器夾簡卓然物表常撫心曰余生不幸會五濁交亂進退惟谷高蹈可乎遂一日相弔擴影嵩岳尋括經論用忘寵寨後告門徒曰吾無益於世卽事捨身獨據別巖告弟子下山明朝當早至弟子心𢡟通夜不眠明晨走赴至猶覩合掌棒心身面西向跏座而化宣化元年七月十六

日春秋四十有五也矣遺偈序曰諸有緣者在家出家若男若女普悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者卽失善利吾以三因緣捨此身命一見身多過二。不能護法三。欲速見佛輒同古聖

隋廬山甘露峯釋大志姓顧氏會稽山陰人也師事天台山智者大師伏膺年月久頗覩其容智其神志後在佛堂高聲慟哭三日三夕寺僧慰喩遂往東都上表曰願陛下興隆三寶當燃一臂於嵩岳以報國恩帝乃許之勅設大齋七衆通集志不食三日乃至大棚上悕其臂令焦墨志詞色不變言笑如故爲衆說法臂燒已盡下棚七日入定而卒時春秋四十有也矣

唐終南山豹林谷釋會通雍州萬年御宿川人也少欣儉素遊泊林泉苦節戒行誦法華經至藥王品便欣厭捨私集柴薪誓必行之以貞觀末年靜坐林中積薪爲窟誦法華至藥王品便自下火

煙火俱盛。卓爾踞座。諷誦如故。身火俱滅。道俗收其骨。爲建塔焉
隋京師延興寺釋曇延。姓王。蒲州桑泉人也。世家豪族。官歷齊周
後出家。探悟玄旨。洞曉無差。欲著涅槃大疏。恐滯凡情。每祈誠瘏
寐。願得嘉徵。乃於夜夢。有人被白服。乘於白馬而導授經旨。寤後
惟曰。此必馬鳴菩薩。乃疏成。以隋開皇八年八月十三日。終於延
興寺。春秋七十有三也
元魏時有中天竺沙門勒那。魏云寶意。偏通三藏。妙入總持。以魏
永平之初。來遊東夏。宣武皇帝每請講花嚴經。披閲精義。無礙一
日。正處高坐。忽有一人。持笏執名者。形如大官。云奉天帝命。來請
法師講花嚴經。道俗聞見。斯異無不嗟嘆焉
齊鄴東大覺寺沙門僧範。姓李。平鄉人也。善解群書。時稱府庶。晩
年出家。嘗有膠州刺史杜弼。於鄴顯義寺。請範講花嚴經。忽有一

雁飛下入堂。正對高坐。伏地聽法。講了徐出。翔逝。以天保六年三
月二日。卒於大覺寺。年八十矣
隋西京眞寂寺釋法彥。姓張。志隆大法。而聰明振鄉。莫敢抗言。開
皇十六年。下勅以彥爲大論主。以大業三年卒于所住。春秋六十
矣
唐西京勝光寺釋道宗。姓孫氏。萊州卽墨人也。三藏通明。大論尤
精。每講大論。天雨衆華。遶旋講堂。飛流戶內。不委地。久還去。道俗
驚異。希視斯瑞。武德六年。卒於所住。春秋六十有一也
唐蒲州仁壽寺釋道愻。姓張氏。河東虞鄉人也。神器高邈。善通機
會。監達治方。以涅槃攝論。爲栖神之宅。至貞觀二年冬日。講涅槃
預知將終。登座發題。告諸四衆。悲歎而言。自惟去聖遙遠。徵言隱
絕。庸愚所傳。不足師範。但以信心歸向。自當識悟。今庶講說止於

云何偈後當終時日既促願各用心遂無疾而終春秋七十有五也矣

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開承法濬師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當成但餘報未盡自非行感倫通孰能會斯靈應矣

趙沙門道開姓孟燉煌人也少出家欲窮棲巖谷故斷穀食初進麪三年後服練松脂三十年氣力微弱膚色潤澤行步如飛端坐靜坐晝夜不眠昇平三年七月卒

唐蒲州普救寺釋道積姓相里河東安邑人也其先鄉大夫子達之苗裔也骨梗潔己清貞高蹈河東英俊莫與同風偶射斐玄寂欽其令聞頻贈香衣刺史杜楚客知人之重造展求法其感動柔

七

八

靡不皆此類也以貞觀十年九月十七日終于本寺春秋六十有九也矣

唐終南山悟眞寺釋法誠姓樊氏雍州萬年縣人也幼少出家卿族所推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰焰昇帳遂即追悔至誠奉佩誠常誦法花法花三昧至心奉行以貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率端坐合掌口出光明照室內不覺其神已逝時年七十有八也矣

晉河陰白馬寺釋曇邃少出家誦法花經一日一偏精達經旨嘗有人云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之道俗共傳咸云神異講了神施以白馬一疋白羊五頭絹九十匹邃終不知所在爲

隋終南山釋普安姓郭氏雍州北涇陽人也獨宿林野不慮人世

專崇禪思不避虎狼常讀花嚴手不釋卷亡身爲物常宿山野虎豹雖來臭而不食值周癈教避地終南山自身行乞資給是足至隋文帝創曆佛教大興廣募遺僧依舊安一人習樂山房守素林壑開皇八年頻勅入京爲皇儲門師長公主營靜法住寺以大業五年十一月五日終于靜法禪院春秋八十矣

隋東都寶揚寺釋法安姓彭安定鶉孤人也少出家在太白山九隴精舍禪定爲業角食弊衣到開皇中來至江都令通晋王門下以其言笑輕舉不爲通日到門首誠爲通之王聞召入相見如舊便住慧日王所遊履必隨從及駕幸泰山時過渇乏四顧惟巖無由致水安以刀刺石引水用給晋王時大嗟之至十一年春無疾而終春秋九十有八也矣

隋蔣州大歸善寺釋慧侶姓陽晋陵曲阿人也靈通幽顯世莫識

九

十

之後往嶺南專釋禪法大有深悟末住棲霞安志虛靜不拘時世以大業元年終于大歸善寺春秋八十有二也矣

隋終南山悟心寺釋淨業漢東人也精研律部博綜異聞確乎內訟令譽外馳仁壽二年被擧送舍利于安州之景藏寺忽感異香滿寺道俗共嗟歎後大業十二年二月十八日卒於本寺春秋五十有三也矣

唐西京弘福寺釋玄覽趙州房子人也常樂禪誦禮懺爲業每語道朋曰誓欲捨身至貞觀十八年四月去臨渭水稱念禮拜訖投身波中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身久矣意欲仰學大士難捨能捨諸經正行幸勿固遮而妨其事衆悟意盛故乃從之又即入水合掌稱佛其屍方三日後出村人接取爲起塔銘焉遺文云敬白十方三世諸佛弟子玄覽自出家以來一十二夏雖沾僧數大

業未成今欲修行檀波羅密行如薩埵捨身尸毘割股魚王肉山
經文具載請從前聖敢附後塵衣物衆具任從佛教
宋高昌釋法朗少出家執行精苦韜光蘊德人莫之測其所陪朗師
釋法進亦高行也進嘗閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云
從戶鑰中入至魏毀滅佛法朗西方適龜茲及朗至乃王待以聖
禮後終於龜茲國矣
宋岷山通雲寺釋邵碩姓邵名碩始康人也形貌似狂而深敬佛
法以宋初出家入道自稱碩公出入行住不擇晝夜嘗碩於衆中
倒卻作師子形爾日郡縣亦同見碩作師子形乃悟分身以宋元
嘉元年九月一日卒於岷山通雲寺有人昨見碩公在市中其迹詭
異莫可測也後竟不知所終焉
宋江陵琵琶寺釋慧安年十八出家風貌庸率衆頗輕之時爲沙

十一

十二

彌衆僧列坐輒使行水安執空瓶從上至下水常不竭時咸以異
焉及受具戒精勤顯迹布薩上堂從壁隙出入衆甚駭懼後不知
所終焉
齊荊州陟屺寺釋僧慧姓劉學止趨俯無甚威儀往至病人家慧
喜必差時人以此爲識慧嘗至江邊告津吏求度吏以舟小未及
度之須臾已見慧在彼岸諸人咸歎神異後永元中卒於江陵
長沙寺矣
梁京師釋寶誌姓朱金城人也少出家修習禪定居止無定飲食
無時數日不食亦無饑容齊武帝謂惑衆收住建康既且人見其
入市鄉還檢獄中誌猶在焉至天監十三年謂人曰我將去無疾
而終矣
陏天台山釋慧達姓王氏襄陽人也幼年出家繕修成務至仁壽

年中於揚州白塔寺建七層木浮圖爲大業六年七月晦日倚臥異香入室則旋繞如雲閣中尊像汗流地衆見此瑞遂達官人撿驗具以聞奏遂神志如常奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南襄陽人也器宇凝峻虛懷接悟至大業十年自竭身資以栴檀香木模造瑞像幷二菩薩不久而成焉後隋室喪亂道俗流亡誓以身命守護殿閣武德六年江表賊師輔祐潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力衣資付物入尊像內便以香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於堂前時年八十也命終火滅合掌凝然

唐汾州光嚴寺釋志超姓田氏同州馮翊人也精厲不群雅度標遠至武德七年止於抱腹山數感異僧來住鐘聲隨時自響石泉上涌靈瑞多感寔由超福貞觀十五年三月十一日忽然卒於寺

十三

十四

春秋七十有一也矣

唐梓州通泉寺釋慧震姓庾氏每年正月轉藏經常弘三論嘗忽有一異僧語震曰來年正月十五日日正中應入涅槃法師傾財物無留於後於身無益言已而隱先造藏經請僧常轉開大施門又請衆僧讀經行道三七日道俗悉集香氣不歇從且至午震曰嘉相已現手執香爐遶廬舍那三匝還於佛前胡跪正念而化大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六也矣

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也弱冠樂道投匡山大林寺雲以貞觀年初因事入京値首律師伏膺律業宰貴視其德行請炎令住弘福至貞觀二十年還歸九江本寺卒矣

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏也時年十八出家至開皇十九年遂入大行山栢梯寺修學止觀忽然發解常依攝論起信用資心

臨至一日說起信論到心異如門奄然不語衆怪觀之氣絕身冷
衆知滅想任不怪之經千累宿方從定起身色怡然如證初禪貞
觀七年春秋七十有七將終衆問後事答曰佛有明教但依行之
則衆累盡矣當終之日感群鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人
心道俗屯赴如喪重親焉

唐雍州梁山釋火德醴泉人也形質長偉秀眉骨面立淸履白好
遊化俗營擇福業年有幽暴毒氣疫癘先勸四民令奉三寶稱名
念誦皆覩災禍以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀爲起百塔焉

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人也三十出家棲止無定乃入
太白山不齎糧粒饑則食卿渴飲水息則依樹坐則禪思經跨五
年捿遑靡息廓然大悟左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中微重
如父而達體道不拘形骸出言不脩放暢心懷玄齡以風表處之

十五

見豈如是後不知所終焉

宋京師南澗寺釋道冏姓馬扶風人也素誦法花存念觀音並有
瑞應或見胡僧入座或見佛菩薩至元嘉二十年臨川康王義慶
携往廣陵終於彼矣

隋西京淨住寺釋法純祁氏扶風人也性愛定林情兼拯溺嘗於
道場然燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光耀倍常私
異之至仁壽三年遂覺不念閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧
光明立侍於左右卒于淨住春秋八十有也矣

齊棲霞寺釋法度嘗於山舍講無量壽經中夜忽有金光明大衆
驚異焉寺中僧及淨人少不如法虎即出現吼叫巡房響振山谷
或山神現形故僧衆驚懼不懈後終于本寺矣

唐始州釋惠主姓賈持律第一兼營福業後遁南山唯食松葉禽

十六

獸山神與送飾茯苓甘松等六時行道一時不闕禽獸隨行禮佛
誦經似如聽仰後無疾而逝春秋八十有九也
晉中山帛法橋是中山人也少樂轉讀而稍乏聲於是絶糧懺悔
七日七夕稽首觀音以祈現報至第七日覺喉內豁然即索水洗
漱云吾有應矣於是聲徹三里遠近驚嗟人畜悉來觀聽年至九
十聲猶不變後卒於河北矣
晉支曇月支人也寓居建業少出家精苦蔬食憩吳虎丘山晉孝
武初勅止建初寺帝從受五戒敬以師禮曇特稟妙聲善於轉讀
嚮清美四飛卻轉反折還弄所製六言梵唄傳于今後終於所住
年八十一也矣
齊安樂寺釋僧辯吳建康人也少好讀經哀婉折衷獨步齊初嘗
在新亭劉紹宅辨初夜讀經忽有群鶴下集階前道俗感異焉後

十七

十八

以齊永明十一年卒矣
梁富陽齊堅寺釋道琳本山陰人也少出家有戒行善涅槃法花
後居富陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消天監十八年卒
春秋七十有二也矣
齊京師靈相寺釋惠豫黃龍人也少而務學徧訪衆師善談論又
習禪業嘗寢見有三人來扣戶並衣冠鮮潔執持花蓋豫問誰
答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了可申一年不答曰可爾
至明年滿一周而卒齊永明七年也春秋五十有七也矣
晉羅浮山釋道開姓孟燉煌人也少懷棲隱誦經四十餘萬言絶
穀餌柏實松脂如此七年後不畏寒暑晝夜不臥追陵太守道馬
迎開辭能步行三百里山樹諸神或現異形試之初無懼色樂仙
者多來諸問都不答酒為說云我矜一切苦出家為利世利世須

十九

學明學明能斷惡山遠粳粒難故作斯斷食計非是求仙佪幸勿
相傳說後入羅浮山卒于山舍春秋百餘歲也
宋京師祇洹寺釋僧苞京兆人也少在關受學什公曰師萬餘言
經常禮數百佛陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏
或人問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足不能其終後宋
元嘉中卒
齊梁州薛河寺釋僧遠不知何人為性疎誕不修細行好遂流宕
歡讌為任昔夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目如此放縦
造惡何不取鏡自照遠忽驚覺流汗遂改常習反形易性弊衣破
履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲涙交注又夢前人謂云知過
能改是謂智人救汝前罪勿復暫怠忽驚覺喜流汗偏身後卒於
本土矣

二十

隋相州大慈寺釋洪獻少履道門早明律部常處房中禮誦為業
不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若禮越來從受戒數致
談話道俗驚歎後卒於本所矣
晉長安釋僧叡魏郡長樂人也博通經論機辨難及姚興姚嵩特
加禮遇與曾勅見之欲觀其才器叡風韻窪流含吐彬蔚興大賞
悅後謂嵩曰此乃四海標領也何獨鄴衛之松栢耶於是美譽遐
布遠近歸德叡弘讚經法常迴此業願生安養臨終之日入房洗
浴燒香禮拜面向西方合掌而卒春秋六十矣
晉沙門支孝龍淮陽人也少風姿以見重神彩卓犖高論適時無
人能抗陳留阮瞻潁川庾凱並結智音之交世人呼為八達又孫
綽為之賛曰小方易擬大器難像桓々孝龍剋邁高廣物競宗歸
人思傲仰雲泉彌漫蘭風既響

晉康僧淵西域人也。貌雖胡人語實中國也。容止詳正志業弘深淵機辨驚人嘗琅耶王茂弘以見淵鼻高眼深毎戲弄之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答

漢雒陽沙門安清安息國王正后之太子也。幼以孝行見稱志業聰敏剋意好學高窮理盡性自識宿緣業多有神迹世莫能量後不知所終焉

晉長安釋法祖本性萬氏河内人也。才思俊敏記持絶倫誦經日八九千言研求方等妙入幽微後遇難化矣

漢沙門竺曇蓋秦郡人也。眞確苦行常行般若尤善神呪多有應驗司馬元顯甚敬奉之衞將軍劉毅聞其精苦招來姑孰深相愛遇義熙五年大旱蓋焚香禮拜至誠懇惻乃讀海龍王經造卷發音雲氣便起轉讀將半沛澤四合洪雨淚注畦湖必滿其年以登

矣

齊錢唐靈苑山釋曇超姓張淸河人身長八尺容止可觀毎一入禪累日不起后忽聞風雨聲俄見一人執笏而進形甚端正下席禮敬自稱弟子是山神也。以永明十年卒春秋七十有四也

唐襄州光福寺釋慧璩姓龐氏善通三論涅槃至貞觀二十三年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方至七月十四日講盂經竟歛手而終法座春秋七十有九也

隋慧日寺釋慧越嶺南人也。住羅浮山性多沉愛慈救蒼生捿頓幽阻虎豹無擾因爲說法化行五嶺聲流三楚開皇末年召入慧日後歸揚州無疾而卒夜見焔光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有焉

新羅國大僧統釋慈藏姓金氏厭世高榮情欣方外獨靜行禪不

二十三

遊虎兕持戒不群慈救爲先深隱山居來往絕粮便粮異鳥各銜諸果就手送與鳥於藏手同共食之至唐貞觀十二年來至唐國既至京師慈利群生從受戒者日千計盲者見道病者得愈后卒永徽年中矣

周京師大追遠寺釋僧實姓程氏咸陽人也幼懷雅亮清卓不群魏孝文大和末年從京至洛遊勒那三藏授以禪法於是陶化京華久而愈盛以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八也

陳攝山棲霞寺釋惠布姓郝廣陵人也少懷遠操性度虛梗志行罕儔爲君王所重年至七十與衆別云長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所滅故也未終大地連動七日便卒移屍就山山地又動太史奏云得道人滅矣

二十四

唐普光寺釋明解者姓聰敏有文藻工書畫至於鼓琴當時獨絕每欣俗網不樂道門至龍朔元年應留赴洛陽后歸俗未幾而卒託夢於相知淨土寺僧智整曰明無福業不遂內教今受大罪非常飢乏能惠一飡否智整許諾乃爲設食又夢明來謝賦詩曰握手不能別撫胸還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長松林蕭野吹荒塋落寒霜言離何以贈留心內典章

隋廬山化城寺釋法充姓畢九江人也常誦法花大品充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早死遂於此山香爐峯自投而下誓粉身骨用生淨土即投不損一毛還至寺經于六年方卒矣

晉剡隱嶽山釋曇光少習禪定晉永和初投剡石城山光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以爲棲神處經三日乃見山神或作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐又夢見山神自言移往

韓石山。住推室以相奉。道俗樂禪來學者。起第茨漸成寺。舍光毎入定。輙七日不起。住山五十三載。春秋一百一十歲。以衣蒙頭安座而卒矣。

唐越州淨林寺釋法敏。姓孫。丹陽人也。法華三論常講不絕。后夜有赤衣二人禮敏曰。法師須往他方教化。從東方來迎法師。弟子數十人同見此相。至八月十七日。恰至將逝。忽放大光。夜明如日。忽然遷化。春秋六十有七也。

唐京師會昌寺釋空藏。姓王氏。母初孕之日。自然不食酒肉葷辛。密加異之。既誕后盛監。日陳情用高遠也。諷誦經論。日誦萬言。賢劫千佛日禮一徧。春夏方等常坐不臥。寸陰不欲。以貞觀十六年五月十三日。終於會昌寺。春秋七十有四也。

二十五

晉廬山釋慧永。姓潘。河內人也。貞素自然。淸心克已。言常含笑。語不傷物。既好經典。善於講說。別立一茅堂嶺上。毎一禪思。欲輙往居焉。常有一虎循伏。至晉義熙十年遘疾。而顏色怡悅。已云佛來。言終而卒。春秋八十有三也。

二十六

晉新陽釋慈欽。遠公之弟子也。善持戒行。辭說衆經。兼習禪定。縣虎災。遭虎死者。夕有七八。欽嘗暮投此村。民以畏虎早閉閭門。欽樹下通夜坐禪。虎至見欽。如喜如驚。伏欽前。欽爲說法授戒。虎有頃而去。村人至樹下見欽。大驚。謂是神人。虎災由此而息。留欽立寺。欽后不知所終焉。

梁山陰雲門寺釋智順。姓徐。琅琊臨沂人也。稟禁無疵。陶練衆經。齊竟陵文宣王特深禮異。后順疾甚。不食多日。一日忽索齋食。弟子竟疊和以順。絕穀日久。密以半合米雜煮以進。順咽而還吐。索水洗漱。其精苦執節。皆此類也。臨終之日。房內頗有異香。以天監六

二十七

年卒於山寺春秋六十有一也

齊揚都高坐寺釋慧進、常誦法花、用心勞苦、后病、便執經發願、造百部以爲擬悔先障、始聚得錢一千六百文、賊來索物、進示經錢、賊愧而退、后遂成百部、病亦愈、誦經既度、情願又滿、迴此誦業願生安養、聞空中告曰、汝願已足、必得往生、無病而卒、春秋八十也矣

晉洛陽大市寺釋安慧、少無恒性、卓越異人、而工正書、善能吐永嘉年中、天下疫病、則晝夜祈誠、願降藥以愈萬民、一日出寺門見兩石形如甕、則取看之、果有神水在內、病者飲服、莫不皆愈、后卒於本寺

齊會稽釋弘明、止雲門寺、誦法花禮懺爲業、每旦水瓶自滿、諸天童子爲給使、又感虎來入室、伏牀前、久之乃去、又山精來惱明、乃

二十八

捉取以腰繩繫之、鬼謝、遂放、后卒於本寺矣

晉廬山釋曇邕、姓楊、關中人也、身長八尺、投廬山師事遠、內外經書多所綜涉、志尚傳法、不憚疲苦、嘗山神來求受五戒、乃爲說法授戒、神禮以外國七寶、禮拜辭別、不見、後往荊州、卒於竹林寺矣

齊瑯琊攝山釋法度、黃龍人也、少出家、備綜衆經、專以苦節、嘗有山神來願受五戒、度曰、人神道殊、無容相屈、且檀越血食祭祀、此最五戒所禁也、神曰、受戒去殺、乃授戒、禮拜辭去、后以齊永元二年卒山寺、春秋六十有四也矣

隋西京大興定寺釋靈幹、姓李氏、金城狄道人也、立性翹仰、慈攝成節、三業護持、均禁遮性、仁壽二年奉勅送舍利於洛陽、放神光通夕明亮、又感異香從風而至、道俗同見開、以大業八年正月二十九日卒於本寺、春秋七十有八也矣

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之甚厚共論死生罪福報
應之事未審有無因便共要若有先死當相報語既別後王恒之
在都忽見法師王便驚云和尚何處來答曰貧道以某月日死罪
福不虛應若影響檀越當勤修道先與君約故來相語言終不復
見
隋竹林寺釋道仙本康居國人也以遊賈爲業往來吳蜀集積珠
寶直十萬貫也後逢梓州牛頭山僧說法便投竹林寺頓出家
初落髮日誓曰吾不得道誓不出山結志不群入定一坐五日爲
期時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請祈雨仙即往龍穴以杖
扣門喚曰衆生何爲嗜眠如語既寤當即玄雲四合大雨普霑民
賴斯澤貴賤咸欽若天神仁壽年中卒矣
宋京師祇園寺釋智嚴西涼州人也弱冠出家便以精勤著名遊

二十九

三十

歷西國諮受禪法博通經論嚴清素寡欲隨受施稟性沖退不自
陳敍故雖多美行世無得而盡傳後至罽賓無疾而化時年七十
有八也矣
宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧西域人也以宋元嘉八
年正月達于建業文帝引見勞問慇懃嘗言曰弟子常欲持齋不
殺時務以拘不獲從志法師既不遠萬里來化此國何以教之跋
摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異
匹夫身賤名劣言令不威若不尅己苦躬將何爲用帝王以四海
爲家萬民爲子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑
不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂
如此持齋々亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在闕半日之食全一禽之命
然後方爲弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近

三十一

救迷遠理者謂至道虛說滯近救者則拘戀篇章至如法師所言眞謂悟明達可與言論人天際矣乃勅住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不崇奉焉

宋長安龍光寺竺道生魏鉅鹿人也少小出家聰銳神異初入廬山幽棲七年鑽仰群經斟酌雜論后從什公受學乃說阿闡提人皆得成佛于時涅槃大本未傳大衆以爲邪說擯而遣之后大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經講說以宋元嘉十一年十一月庚子昇于法座法席將畢端坐正容而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣

晉越城寺釋法相姓梁常山居精苦誦經十餘万言鳥獸集其左右皆馴若家禽忽見一人玄衣武冠令相開函重過千鈞於是取其財以救貧民至晉元興末卒春秋八十矣

三十二

晉沙門仕行潁川人也姓朱氏氣志方遠識宇沈正修心貞節榮辱不能動焉八十乃亡依闍維之火滅經日屍形猶全國人驚異皆曰眞得道師也焉

晉沙門耆域天竺人也見洛陽宮曰忉利天宮髣髴似此當以道力成就而以生死力爲之不亦勤苦後西歸天竺其所行日萬里矣

晉沙門佛調往來常山積年業尚純朴不表辭飾時人咸重之調或獨入深山一年半齋乾飯數升恒有飯有人皆隨調山行天暮大雪調入虎窟宿虎還橫臥窟前隨者駭懼后調自說亡期遠近悉至乃與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存能遣除三垢專心眞淨神會必同衆咸涕流調端坐合掌奄然而終矣

晉揵陀勒不知何國人遊洛陽周歷數年雖欽其風操莫能測焉有人曰能百里者欲隨而驗之乃與俱馳而不及勒顧笑曰汝執

吾袈裟來不及移晷便已至寺道俗皆悟神人後不知終焉
宋程德度武昌人也父道惠廣州刺史度爲衞軍臨川王行參軍
元嘉十七年隨王鎭廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到
十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于衢路閭境往觀三
日乃歇矣
齊永興栢林寺釋弘明姓嬴會稽山陰人也少出家貞苦有戒節
止山陰雲門寺誦法花習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶
自滿實感諸天童子來爲給使明嘗坐禪虎來入明室伏于牀前
端然不動久之乃去以齊永明四年卒于栢林寺春秋八十有四
也矣
齊南海荊山釋法獻廣州人也后入藏微山創寺寺成後有兩童
子携手來歌曰藏微有道德言終忽然不見道俗驚嗟咸歎神異

后不知所終焉
晉董吉於潛人也奉法三世至吉尤精進恒齋戒誦首楞嚴經村
中有病輙請吉讀經重病忽愈於是村人一時奉法
晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎭軍將軍輶之子也精勤不倦手寫
首楞嚴經嘗大災火人屋雖焚毀而於煨燼之中時得全經紙素
如故一縣歎異相率敬信矣
唐令狐元軌隆州巴西之人也信敬佛法欲寫法花金剛般若涅
槃等乃爲在寺如法潔齋淨寫了忽爲外火家屋灰蕩軌于時任
馮翊縣令家人相命撥灰覓銅軸既撥灰其内諸經宛然如故
鄉村近遠莫不嗟異焉
唐呉郡陸懐素家貞觀廿年失火屋宇總焚有一函金剛般若經
獨存爾時人聞者莫不驚歎懐素即高陽許仁則前妻兄則之妻

目觀於后具自言之
唐司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宮監至義寧元年爲李密
任被奈引在大理寺禁儉常誦金剛般若經忽有勅喚將向朝堂
奉勅放免
唐前大理司直河內司馬喬鄉天性純謹有志行到永徽中爲揚
州戸曹丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛若般經一卷未發於
廳上生芝草二莖經九日長尺有八寸綠莖朱蓋日漸汁一升入
々食之味甘如蜜去而復生如此數四天下士人多共知之嗟歎
異深信之
宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅遊有婦德濟
氏世々事仙學然紀氏心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在
機織忽見西方有如來眞形及寳蓋幢旛蔽映天漢心獨喜曰經

三十五

三十六

說無量壽佛即此也便頭面作禮濟之見敬其如此起就之紀氏
授濟手指示佛所濟見半身及諸旛蓋於是雲日鮮彩五色燭燿
親族亦覩自是村閭多歸法者
晉戴逵字安道譙國人也宅性居理遊心釋教機思通贍巧凝造
化乃影響法相咫尺應身作無量壽佛研思致妙精銳定製三年
方成道俗拜者皆發菩提心焉
晉戴顒字仲若安道第二子也素韻淵澹雅好丘園亦繼志才巧
逵每製像常共參慮造觀世音像致力盡思而相好不圓后夢
有佛告曰江夷於觀世音無緣可改爲彌勒大士顒即停手改爲
彌勒大士像於是觸手成妙光顏圓滿俄爾而成有識讚仰感悟
因緣之匪差焉

明治二十三年七月　校合了　小僧覺惠

高僧名士傳跋

淺季の緇素をして智育體育の上に德
育をれもんすへきことわりを澄悟せ
しむるの方法くさ〳〵あるへけれと
も、まつ先德古賢の善行嘉言を錄せし
僧史をよみてみつからかへりみるの
捷徑を得せしむるよりよきはなかる
へし、こゝに稲村英隆老僧正高僧名士
傳を編纂して世に公にせらるやつか

三十七

三十八

れ隨喜のあまりに一ことかきそへは
べりけるになん

れてなひのかゝみとならむ乃史そと
心にかけて細ときね人
いにしへの聖のあとをふみしめて
乃法のみちにいりね世の人

閑々堂慈恭誌

明治廿三年八月十五日御屆
同　　　同　十六日出版

埼玉縣平民
編輯人　稻村英隆
紀州伊都郡高野山寄留

香川縣平民
發行兼印刷人　大西寂純
京都市下京區東寺町
四十一番地寄留

織田得能　編

和漢高僧傳

明治二十八年（一八九五）東京無能齋刻本

據明治二十八年（一八九五）
東京無能齋刻本影印

織田得能編

和漢高僧傳

無能齋藏版

和漢高僧傳序

古今和漢之高僧碩德。可以千百數也。故梁唐宋明及本朝高僧傳之類。卷帙浩瀚。殆如無遺漏也。然予細閱之。則此等之書。時脫傑出者。讀者憾焉。此傳。摘其要。補其闕。始於彌天釋道安。終於慧澄律師。得九十有六人矣。此固存十一於千百者也。雖然從事於爲法者。苟得此九十六師中一人之心髓。則其德何如哉。況以諸師之心爲心。則欲大法不振。可得乎哉。契嵩有言。爲法不爲身。此五字能感人主。延及宰臣文人矣。讀此傳者。不可不察也。織田學師編集之意。蓋亦在玆乎。學師來索序。因書斯語以贈。併諗讀者。明治二十七年甲午八月二十七日。識於東京麴園爪雪處。

碩果南條文雄

和漢高僧傳　卷上　一　無能齋藏版

凡例

一和漢高僧。豈止於此。但課本之體。以紙數有限。今纔取九十六人耳。然古今碩德。有大關係於宗派與義學者。概網羅無遺。

一編次一從出世弘教之年代。其所以雜叙和漢者。古德互來往。彼此教勢。恰爲一國之觀也。

一紀年月。諸書不同者。不可强和會。今且從一焉。

一一師而諸書有其傳者。取其最簡而盡者。如指高僧傳。取釋氏稽古略。是也。文體之不齊一。亦不得已也。

一史氏所論賛。足啓發道心者。間取而載之。示微意所存也。

一有抄引數書而成一師傳者。要事實無遺漏也。

一原文渉冗漫。或字句不皀者。間删補之。雖頗用意於其間。將不期無害原意。故一一注其出所。學者有所疑。請就而看焉。

編者識

和漢高僧傳卷上目次

計三十三人

和漢高僧傳卷上

織田得能編

○道安傳

釋道安。姓衛氏。常山扶柳人也。家世英儒。早失覆蔭。爲外兄孔氏所養。年七歲讀書。再覽能誦。鄉鄰嗟異。至年十二出家。神智聰敏。而形貌甚陋。不爲師之所重。驅役田舍。至于三年。執勤就勞。曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後。方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安賫經入田。因息就覽。暮歸以經還師。更求餘者。師曰。昨經未讀。今復求耶。答曰。即已闇誦。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。減一萬言。賫之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚嗟而異之。後爲授具戒。恣其遊學。至鄴入中寺。遇佛圖澄。澄見而嗟歎。與語終日。衆見形貌不稱。咸共輕怪。澄曰。此人遠識。非爾儔也。因事澄爲師。澄講安每覆述。衆未之愜。咸言。須待後次。當難殺崑崙子。即安後更覆講。疑難蜂起。安挫銳解紛。行有餘力。時人語曰。漆道人驚四隣。于時學者多守聞見。安乃歎曰。宗匠雖邈。玄旨可尋。應窮究幽遠。探微奧。令無生之理。宣揚季末。使流遁之徒歸向有本。於是遊方問道。備訪經律。後避難潛于濩澤。與同學竺法汰。俱憩飛龍山。沙門僧先道護已在彼山。相見欣然。乃共披文屬思。妙出

和漢高僧傳　卷上　一　無能齋藏版

神情。安後於太行恒山。創立寺塔。時武邑太守盧歆。聞安清秀。使沙門敏見苦要之。安辭不獲免。乃受請開講。名實既符。道俗欣慕。至年四十五。復還冀部。住受都寺。徒衆數百。常宣法化。（梁高僧傳第五）習鑿齒襄陽高士。先以書通好。乃詣安。自稱曰。四海習鑿齒。安曰。彌天釋道安。相得歡甚。即以書抵謝東山稱安。蓋非常勝士。恨公不一見耳。孝武帝聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行。爲蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。安固辭不受。未幾。苻堅攻陷襄陽。得安而喜。謂左右曰。吾以十萬師取襄陽。得一人半耳。左右問爲誰。曰。安公一人。習鑿齒半人也。安入關。沙門萬數。皆隨師姓而名。安曰。師莫如佛也。應沙門宜以釋爲氏。及增一阿含經至。乃云。四河入海。無復異名。四姓出家。同稱釋氏。遂與經符合焉。世益重之。又藍田得古鼎。容二十有七斛。腹有篆文。朝無識之者。有以問安。安曰。魯襄公所鑄也。由是苻堅敕三館學士。有所疑。皆師於安。國人語曰。學不師安。義不中難。安每疏經義。必求聖證。一日感龐眉尊者降。安出所製。似之。尊者欽歎。以爲盡契佛心。仍許以密助弘通。安識其爲賓頭盧也。因設日供祀之。今供賓頭自安而始。門弟子通其業者數十人。有法遇者。傳教長沙。門徒數百。有私飮者。遇縱而不擧。安廉知之。即封荊以寄。遇抱荊而泣曰。董衆無狀。而遠遺師憂。於是俯伏躬受其譴。太元十四年二月八日。跏趺而逝。安左臂有肉方寸許。隆起如印。時號印手菩薩。著僧尼軌範及法門清式二十四條。世遵行之。（佛祖通載）

○慧遠傳

釋慧遠。本姓賈氏。鴈門婁煩人也。弱而好書。珪璋秀發。年十三。隨舅令狐氏。遊學許洛。故少爲諸生。博綜六經。尤善莊老。性度弘博。風鑒朗拔。雖宿儒英達。莫不服其深致。年二十一。欲渡江東。就范宣子共契嘉遁。値石虎已死。中原寇亂。南路阻塞。志不獲從。時沙門釋道安。立寺於太行恒山。弘贊像法。聲甚著聞。遠遂往歸之。一面盡敬。以爲眞吾師也。後聞安講般若經。豁然而悟。乃歎曰。儒道九流。皆糠粃耳。便與弟慧持。投簪落彩。委命受業。既入乎道。厲然不群。常欲總攝綱維。以大法爲己任。精思諷持。以夜續晝。貧旅無資。縕纊常闕。而昆弟恪恭。終始不懈。有沙門曇翼。每給以燈燭之費。安公聞而喜曰。道士誠知人矣。遠藉慧解於前因。發勝心於曠劫。故能神明英越。機鑒遐深。安公常歎曰。使道流東國。其在遠乎。年二十四。便就講說。嘗有客聽講。難實相義。往復移時。彌增疑昧。遠乃引莊子義爲連類。於是惑者曉然。是後安公殊聽慧遠不廢俗書。（梁高僧傳第六）及關中擾亂。安散其徒。皆諄諄規誨而遣之。遠別。獨不與一言。遠怔問安。曰。若汝吾何言哉。遂自荊川將之羅浮。抵潯陽。見匡山愛之。廬於山陰。太守桓伊爲搆精舍。時晉室微。而天下奇才多隱居不仕。若彭

城劉遺民豫章雷次宗鴈門周續之新蔡畢穎之南陽宗炳張士民李碩等從遠遊并沙門千餘人結白蓮社於無量壽像前建齋立誓期生淨土及聞羅什法師入關遠望風欽敬遺書通好初中國未有涅槃常住之說且云壽命長劫遠曰佛是至極至極則無變無變之理豈有窮哉乃著法性論羅什見論歎曰遠未及見經暗與理會豈不妙哉秦王姚興致書餉遠龜茲細縷雜變像以伸欵敬安城侯姚嵩獻珠像并釋論曰大智論新譯龍猛所作法師當冠以叙文以昭示萬世此邦道人同所欽聞遠以大論文廣謙讓不諾乃抄其要為二十卷而別叙之桓玄輔政勸安帝沙汰僧尼詔曰沙門有能伸述經隲演說義理

和漢高僧傳　卷上　四　無能齋藏版

律行修整可宜寄大化者聽依所習不者悉令罷道唯匡山道德所居不在搜簡遠以書抵玄陽縱而陰奪之遂停其詔道譽稽考禪宗別傳之旨源流所自及祖師達磨之來遂皆符合云陶淵明隱居柴桑從遠問道深相敬仰謝靈運投名入社遠拒之不內及宗炳著明佛論顏延之析達性論周顒駁夷夏論鄭道子著神不滅論皆稟遠是正焉至隆安中桓玄重申庾氷之義欲沙門盡敬王者朝廷承風旨多與玄合因以問遠曰此一代大事不可使朝廷失體遠著沙門不敬王者論五篇劇陳所以不拜之意玄始意堅及得遠論即綴其事未幾簒位乃下書曰佛法弘大所不能測推奉主之情欲與其敬今事既在已宜

體謙沖應諸道人勿復致禮也安帝避玄還次潯陽詔遠見于行在輔國何無忌勸遠一出遠固辭以疾帝再詔問勞初九江太守歲時送米資奉卜居三十年影不出山迹不入俗送客以虎溪為限遠臨終其徒進蜜漿者遠懼違律令左右檢律未終卷遂合掌西面而逝年八十有三有匡山集三十卷行于世（佛祖通載）

○鳩摩羅什傳

鳩摩羅什此翻童壽天竺人也家世國相祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩羅琰聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲國王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王

和漢高僧傳　卷上　五　無能齋藏版

有妹年二十才悟明敏過目必解一聞則誦且躰有赤黶法生智子諸國聘之並不肯行及見羅琰心欲當之乃逼以妻焉既而孃師々在胎時其母惠解倍常至雀梨大寺彌日設供請齋聽法忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢曰此必孃智子為說身子在胎之證及師生之後還忘前言甫七歲出家日誦千偈義自通達時龜茲國人以母王女利養甚多乃携避之師時九歲隨母渡辛頭河至罽賓國遇盤頭達多崇以師禮從受阿含達多每稱其神俊遂聲徹於王々即請入集外道論師共相攻難彼輕其年幼言頗不遜師乘隙而挫之外道無言王益敬異時母將師至北山有一羅漢見而異之謂母

日。常善守護。若至三十五。不破戒者。當大興佛法。度無數人。與毱多無異。若戒不全。止才儁耳。又至沙勒國。王設大會。請師說法。師說法之暇。乃尋訪外書。莫不畢盡。妙達吉凶。然自得於心。未嘗介意。時有須耶利蘇摩。才技絕倫。專以大乘爲化。師宗而奉之。親好彌至。受誦中百及十二門等頌。之隨母還國。母謂師曰。方等深敎。應大闡眞丹。傳之東土。唯爾之力。但於自身無利。師曰。大士之道。利彼忘軀。若必使大化流傳。能洗悟矇俗。雖復身當爐鑊。苦而無恨。師既道流西域。名被東土。時苻堅僭號關中。建元十三年正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人入輔中國。十八年。堅遣呂光等西伐龜兹。破之獲師而還。及

至涼州。聞苻堅敗。因自立。稱年太安。姚秦弘始三年三月。有樹連理。生於廟庭。逍遙園葱變爲茝。以爲美瑞。謂智人應入。五月興西伐呂隆。々上表歸降。十二月。師至於長安。興待以國師之禮。仍請入西明閣及逍遙園。譯出衆經。師既率諳誦。無不究盡。轉能漢言。音譯流便。師覽舊經。義多紕繆。皆由先譯失旨。不與梵本相應。於是興使僧䂮僧遷法欽道恒僧肇等八百餘人。諮受師旨。譯出小品金剛般若。十住。法華維摩思益首楞嚴持世。佛藏。菩薩藏。遺教觀小無量壽新賢劫禪經。禪法要。禪要解。彌勒成佛。彌勒下生。十誦律戒本。菩薩戒本。釋成實。十住。中。百。十二門諸論。凡三百餘卷。並暢顯神源。發揮幽致。更令出大品。師持梵本。與執舊經。以相讐校。其新文異舊者。義皆圓通。衆心愜伏。莫不欣讚。四方義士。聞之嚮至。龍光道生。惠解入微。而恐言舛。入關請決。廬山惠遠。學貫群經。棟梁遺化。而去聖久矣。疑義多端。乃書諮焉。初惠叡常隨傳寫。師每爲叡論西方辭體。商略同異云。天竺國俗甚重文製。其宮商體韻。以入絃爲善。今改梵爲秦。失其藻蔚。雖得大意。殊隔文躰。有似嚼飯與人。非徒失味。乃令嘔噦也。師雅好大乘。志存敷廣。常歎曰。吾若著筆作大乘阿毘曇。非迦旃延子之比也。今在秦地。深識者寡。折翮於此。將何所論。乃悽然而止。惟爲姚興著實相論二卷。并註維摩。出言成章。無所删改。辭喩婉約。莫非玄奧。上足弟子生肇融叡等盛

宣揚其義。師爲人神情鑒徹。儻岸出群。應機領會。鮮有其匹。且篤性仁厚。汎愛爲心。虛己善誘。終日無倦。居秦九年而疾。因集衆告別曰。因法相遇。殊未盡心。方今即世。惻愴可言。自以闇昧。謬充傳譯。凡所出經論。唯十誦律。未及删煩。今於衆前。發誠實誓。若所傳無謬者。當使焚身之後。舌不燋爛。以弘始十一年八月二十日。卒于長安。是歲晉義熙五年也。乃於逍遙園。依外國法。以火焚屍。薪滅形碎。唯舌不灰云（高僧傳二）秦王一日。謂什曰。法師才明超悟。海內無雙。可使法種不嗣哉。遂以宮嬪十人逼令受之。什亦自謂。每講有二小兒登吾肩。欲障也。自是不住僧房。別立廨舍。諸僧有效之者。什聚針盈鉢。謂曰。若相效能食此者。

乃可畜室耳。學已進針。如常餐。諸僧愧止。什嘗升座。每日。譬如
臭泥中生蓮華。但取其華。勿取臭泥也。（佛祖通載）

○法顯

釋法顯。姓龔。平陽武陽人。有三兄。並髫齔而亡。父恐禍及顯。三
歲便度爲沙彌。居家數年。病篤欲死。因以送還寺。信宿便差。不
肯復歸。其母欲見之。不能得。後爲立小屋於門外。以擬去來。十
歲遭父憂。叔父以其母寡獨不立。逼使還俗。顯曰。本不以有父
而出家也。正欲遠塵離俗。故入道耳。叔父善其言。乃止。頃之母
喪。至性過人。葬事畢。仍即還寺。嘗與同學數十人。於田中刈稻。
時飢賊欲奪其穀。諸沙彌悉奔走。唯顯獨留。語賊曰。若欲須穀。
隨意所取。但君等昔不布施。故至飢貧。今復奪人。恐來世彌甚。
貧道豫爲君憂耳。言訖即還。賊棄穀而去。衆僧數百人。莫不歎
服。及受大戒。志行明敏。儀軌整肅。常慨經律舛闕。誓志尋求。以
晉隆安三年。與同學慧景道整慧應慧嵬等。發自長安。西渡流
沙。上無飛鳥。下無走獸。四顧茫茫。莫測所之。唯視日以東西。望
人骨以標行路耳。屢有熱風惡鬼。遇之必死。顯任緣委命。直過
險難。有頃至葱嶺。嶺冬夏積雪。有惡龍吐毒。風雨沙礫。山路艱
危。壁立千仞。昔有人鑿石通路。傍施梯道。凡度七百餘所。又躡
懸絙過河。數十餘處。皆漢之張騫甘父所不至也。次度小雪山。
遇寒風暴起。慧景噤戰不能前。語顯曰。吾其死矣。卿可前去。勿

得俱殞。言絕而卒。顯撫之泣曰。本圖不果。命也奈何。復自力孤
行。凡所經歷。三十餘國。去王舍城。三十餘里。有一寺。逼冥過之。
顯欲詣耆闍崛山。寺僧諫曰。路甚艱阻。且多黑獅子。亟經噉人。
何由可至。顯曰。遠涉數萬。誓到靈鷲。身命不期。出息非保。豈可
使積年之誠。既至而廢耶。雖有險難。吾不懼也。衆莫能止。乃遣
兩僧送之。顯既至山。日將曛夕。欲遂停宿。兩僧危懼。捨之而還。
顯獨留山中。燒香禮拜。翹感舊跡。如覩聖儀。至夜有三黑獅子。
來蹲顯前。舐脣搖尾。顯誦經不輟。一心念佛。獅子乃低頭下尾。
伏顯足前。顯以手摩之。呪曰。若欲相害。待我誦竟。獅子良久乃
去。後至中天竺。於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺。得摩
訶僧祇律。又得薩婆多律抄雜阿毘曇心綖經方等泥洹經等。
顯留三年。學梵語梵書。方躬自書寫。於是持經像。寄附商客。到
獅子國。顯同旅十餘。或留或亡。顧影唯已。常懷悲慨。忽於玉影
前。見商人以晉地一白團絹扇供養。不覺悽然下淚。停二年。復
得彌沙塞律長雜含及雜藏本。並漢土所無。既而附商人大舶。
循海而還。造京師。就外國禪師佛馱跋陀。於道場寺。譯出摩訶
僧祇律方等泥洹經雜阿毘曇心。垂百餘萬言。後至荊州。卒於
辛寺。春秋八十有六。（高僧傳卷三）顯具敍始末。自云。顧尋所經。不覺
心動汗流。所以乘危履險。不惜此形者。蓋是志有所存。專其愚
直。故投命於必死之地。以達萬一之冀。自大教東流。未有忘身

求法如顯之比。然後知誠之所感。無窮否而不通。志之所將。無
功業而不成。(別法傳題)

○菩提達磨傳

菩提達磨。南天竺國香至王第三子。姓刹帝利。時國王名異見。
祖之姪也。初信外道。祖化之歸正。既而念震旦緣熟。行化時至。
辭於姪王。王爲具大舟。實以珍寶。汎重溟。三週寒暑。達于南海。
當梁普通元年九月二十一日也。廣州刺史蕭昂迎禮表聞。武
帝覽奏。遣使迎請。次年十月一日。至建康。帝問曰。朕即位以來。
造寺寫經度僧。不可勝紀。有何功德。祖曰。並無功德。帝曰。何故。
祖曰。此但人天小果。有漏之因。雖有非實。帝曰。如何是眞功德。

祖曰。淨智妙圓。體自空寂。帝曰。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然
無聖。帝曰。對朕者誰。祖曰。不識。帝不領悟。祖知機不契。是月十
九日。潛之江北。十一月二十三日。屆洛陽。當魏孝明帝正光二
年也。寓止嵩山少林寺。面壁而坐。魏明帝三詔之。祖終不起。就
賜祖衲袈裟。祖亦不受。使三返。帝強授之。時有僧神光者。博覽
群書。善談玄理。聞祖住止。乃往參承。是年十二月九日夜。天大
雪。光堅立庭中。遲明積雪過膝。祖憫之。問曰。久立雪中。當求何
事。光泣曰。願和尚慈悲。開甘露門。廣度群品。祖曰。諸佛無上妙
道。曠劫難逢。豈小德小智輕心慢心所及乎。光聞誨勵。喜不自
勝。即以利刀。自斷左臂。置於祖前。祖曰。諸佛最初求道。重法忘

身。汝今斷臂吾前。求亦可矣。因以易名曰慧可。可乃曰。諸佛法
印。可得聞乎。祖曰。諸佛法印。匪從人得。可曰。我心未寧。乞師安
心。祖曰。將心來。與汝安。可良久曰。覓心了不可得。祖曰。我與汝
安心竟。是後祖欲返西竺。命門人曰。時將至矣。汝等盍各言所
得。時諸參侍。各陳所見。最後慧可出禮三拜。依位而立。祖乃顧
慧可而告之曰。昔如來以正法眼。付迦葉大士。展轉囑累而至
於我。我今付汝。汝當護持。并授汝袈裟。以爲法信。各有所表。宜
可知矣。可曰。請師指陳。祖曰。內傳法印。以契證心。外付袈裟。以
定宗旨。慮後代之疑競。指吾西天之人。言汝此方之子。憑何得
法。以何證之。汝今受此衣法。却後難生。但出此衣并吾法偈。用

以表明。其化無礙。至吾滅後二百年。衣止不傳。法遍沙界。明道
者多。行道者少。說理者多。通理者少。聽吾偈曰。吾本來茲土。傳
法救迷情。一花開五葉。結果自然成。楞伽經四卷者。蓋如來極
談法要。亦可以與世開示悟入。今并付汝。吾本離南印。來此東
土。爲法求人。際會未諧。如愚如訥。今得汝傳授。吾意已終。乃與
徒衆往禹門千聖寺。止三日。奄然長逝。魏幼主釗與孝莊帝廢
立之際。當梁大通之二年十月五日也。其年十二月二十八日。
葬洛陽嵩州之熊耳山。起塔於定林寺。後三歲。魏使宋雲者。奉
使西域回。遇祖於葱嶺。手攜隻履。翩翩獨逝。雲問之。答曰。西天
去。雲歸具說之。門人起壙。空棺隻履存焉。詔取遺履。供養於少

林寺。梁武帝聞祖化跡、親爲製碑。至唐代宗皇帝諡號圓覺大師。塔曰空觀。(正宗記)

○曇鸞傳

釋曇鸞、或爲巒。未詳其氏。鴈門人也。家近五臺山。神迹靈怪、逸于民聽。時未志學、便往尋焉。備覩遺蹤。心神歡悅、便即出家。內外經籍、具陶文理、而於四論佛性、彌所窮研。讀大集經、恨其詞義深密難以開悟。因而注解。文言過半、便感氣疾。權停筆功、周行醫療。行至汾川秦陵故墟、入城東門、上望青霄、忽見天門洞開。六欲階位、上下重複、歷然齊覩。由斯疾愈。欲繼前作、顧而言曰、命惟危脆、不定其常。本草諸經、具明正治。長年神仙、往往間

出。心願所指、修習斯法。果剋既已、方崇佛教、不亦善乎。承江南陶隱居者、方術所歸、廣博弘贍、海內宗重。遂往從之。既達梁朝、時大通年中也。乃通名云、北國虜僧曇鸞、故來奉謁。時所司疑爲細作。推勘無有異詞。以事奏聞。帝曰、斯非覘國者。可引入重雲殿。仍從千迷道。帝先於殿隅却坐繩牀、衣以袈裟、覆以納帽。鸞至殿前、顧望無承對者。見有施張高座、上安几拂、正在殿中。傍無餘座。徑往昇之、豎佛性義。三命帝曰、大檀越、佛性義深、略已標敘。有疑賜問。帝却納帽、便以數關往復。因曰、今日向晚、明須相見。鸞從座下、仍前直出。詰曲重沓二十餘門、一無錯誤。帝極歎訝曰、此千迷道、從來舊侍、往還疑阻。如何一度、遂乃無迷。

明旦引入太極殿。帝降階禮接、問所由來。鸞曰、欲學佛法、恨年命促減。故來遠造陶隱居、求諸仙術。帝曰、此傲世遁隱者。比屢徵不就。任往造之。鸞尋致書通問。陶便以仙經十卷、用酬遠意。因即辭還魏境、欲往名山、依方修治。行至洛下、逢中國三藏菩提留支。鸞曰、佛法中頗有長生不死法、勝此土仙經者乎。留支唾地曰、是何言歟。非相比也。此方何處有長生法。縱得長年、少時不死、終更輪迴三有耳。即以觀經授之曰、此大仙方。依之修行、當得解脫生死。鸞尋頂受、所賚仙方、並火焚之。自行化他、流靡弘廣。魏主重之、號爲神鸞焉。下敕令住并州大巖寺。晚復移住汾州北山石壁玄中寺。時往介山之陰、聚徒蒸業。今號鸞公

巖是也。以魏興和四年、因疾卒于平遙山寺。春秋六十有七。臨至終日、幡花幢蓋、高映院宇。香氣蓬勃、音聲繁鬧。預登寺者、並同矚之。以事上聞。勅乃葬于汾西秦陵文谷。營建塼塔、并爲立碑。今並存焉。然鸞神宇高遠、機變無方。言晤不思、動與事會。調心練氣、對病識緣。名滿魏都。用爲方軌。因出調氣論。著作王邵、隨文注之。又撰禮淨土十二偈、續龍樹偈後。(淨土論註)仍自號爲有魏玄簡大士云。(續高僧傳卷六)

○眞諦傳

拘那羅陀陳言親依。或云波羅末陀、譯云眞諦。並梵文之名字也。本西天竺優禪尼國人。景行澄明、器宇淸肅。風神爽拔、悠然

自遠。群藏廣部。罔不措懷。藝術異能。偏素諳練。雖遵融佛理。而以通道知名。遠涉艱關。無憚夷險。歷遊諸國。隨機利見。梁武皇帝。德加四域。盛唱三寶。大同中。敕直後張汜等。送扶南獻使返國。仍請名德三藏并大乘諸論雜華經等。遠聞行化。儀軌聖賢。搜選名匠。惠益民品也。彼國乃屈眞諦。并賚經論。恭膺帝旨。既素在彼心。渙然聞命。以大同十二年八月十五日。達于南海。沿路所經。乃停兩載。以太清二年閏八月。始屆京邑。武皇面申頂禮。於寶雲殿。竭誠供養。帝欲傳翻經教。不羨秦時。更出新文。有逾齊日。屬道銷梁季。寇羯憑陵。法爲時崩。不果宣述。乃步入東土。又往富春。招延英秀沙門寶瓊等二十餘人。翻十七地論。適

得五卷。而國難未靜。側附通傳。至天保三年。爲侯景請還。在臺供養。于斯時也。兵饑相接。法幾頹焉。會元帝啓祚。承聖清夷。乃止于金陵正觀寺。與願禪師等二十餘人。翻金光明經。三年二月。還返豫章。又往新吳始興。後隨蕭太保。度嶺至于南康。並隨方翻譯。逮陳武永定二年七月。還返豫章。又止臨川晉安諸郡。眞諦雖傳經論。道缺情離。本意不申。更觀機壤。遂欲汎舶往楞加修國。道俗虔請。結誓留之。遂停南越。便與前梁舊齒。重覈所翻。其有文旨乖競者。皆鎔冶成範。始末輪通。至文帝天嘉四年。楊都建元寺沙門僧宗法准僧忍律師等。並建業標領。欽聞新教。諮欣其來意。乃爲翻攝大乘等論。首尾兩載。覆疏宗旨。而飄

寓投委。無心寧寄。又汎小舶。至梁安郡。更裝大舶。欲返西國。學徒追逐。相續留連。太守王方奢。述衆元情。重申邀請。諦又且循人事。權止海隅。伺旅東裝。未思安堵。至三年九月。發自梁安。汎舶西引。業風賦命。飄還廣州。十二年中。上南海岸。刺史歐陽穆公頠。延住制旨寺。請翻新文。諦顧此業緣。西還無指。乃對沙門慧鎧等。翻廣義法門經及唯識論等。後穆公薨沒。世子紇重爲檀越。開傳經論。至光太二年六月。諦厭世浮雜。情弊形骸。未若佩理資神。早生勝壤。遂入南海北山。將捐身命。時慧愷正講俱舍。聞告馳往。道俗奔赴。相繼山川。刺史又遣使人。伺衞防遏。躬自稽顙。致留三日。方紆本情。因迎還止于王園寺。時宗愷諸僧。

欲延還建業。會楊輦碩望。恐奪時榮。乃奏曰。嶺表所譯衆部。多明無塵唯識。言乖治術。有蔽國風。不隸諸華。可流荒服。帝然之。故南海新文。有藏陳世。以太建元年遘疾。至正月十一日午時。遷化。時年七十有一。明日於潮亭焚身起塔。十三日。僧宗法准等。各賚經論。還返匡山。自諦來東夏。雖廣出衆經。偏宗攝論。故討尋教旨者。通覽所譯。則彼此相發。綺繢輔顯。故隨處翻傳。親注疏解。其俱舍等別疏。並是僧宗所陳。躬對本師。重爲釋旨。增減或異。大義無虧。宗公別著行狀。廣行於世。今總歷二代。共通數之。始梁武之末。至陳宣即位。凡二十三載。所出經論記傳。六十四部。合二百七十八卷。徹附華飾。盛顯隋唐。餘有未譯梵本、

書並多羅樹葉。凡有二百四十筴。若依陳紙翻之。則列二萬餘卷。今見譯訖。止是數筴之文。並在廣州制旨王園兩寺。是知法實弘博。定在中天。識量玭瑣。誠歸東夏。初諦傳度攝論。宗愷歸心。窮括教源。銓題義旨。遊心既久。懷敞相承。諦又面對闡揚。情理無伏。一日氣屬嚴冬。衣服單疎。忍噤通宵。門人側席。愷等終夜靜立。奉侍諮詢。言久情諠。有時眠寐。愷密以衣被覆之。諦潜覺知。便曳之于地。其節儉知足如此。(續高僧傳卷一)

○慧文傳

釋慧文。俗姓高氏。性穎脫敏聰。夙稟圓乘。天眞獨悟。時無爲師者。乃於大藏前發願。若探卷得經。禮佛爲師。得論。菩薩爲師。焚香散花。背手入藏中。抽得中觀論。論是龍樹所造。讀至四諦品偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。恍然大悟。因以龍樹爲高祖師。(慈覺私記)師在高齊之世。聚徒千百。專業大乘。獨步河淮。時無競化。所入法門。非世可知。學者仰之。以爲履地戴天。莫知高厚。師以心觀。口授南岳。々々盛弘南方。而師之門人在北者。皆無聞焉。(統紀六)

○慧思傳

南岳尊者慧思。姓李氏。元魏南豫州武津人也。兒童時。夢梵僧勸令入道。或見朋類讀法華經。樂法情深。得借本於空冢。獨觀。無人教授。日夜悲泣。復以冢非人居。乃移托古城。鑿穴棲身。晝

則乞食。夜不事寢。對經流淚。頂禮不休。久雨濕蒸。舉身浮腫。忍心向經。忽爾消滅。又夢普賢乘白象王。摩頂而去。昔未識文。今自然解。所摩頂上。隱起肉髻。年十五。出家受具。謝絕人事。專誦法華。日唯一食。不受別請。所居菴宇。爲野人所焚。即嬰癘疾。來求悔過。其疾即愈。乃再作草舍。誦經如初。年二十。因讀妙勝定經。見讚美禪定。乃徧親禪德。學摩訶衍。常居林野。經行修禪。後謁文師。咨受口訣。授以觀心之法。晝則驅馳僧事。夜則坐禪達旦。夏竟受歲。將欲上堂。乃感歎曰。昔佛在世。九旬究滿。證道者多。吾今虛受法歲。內愧深矣。將放身倚壁。豁然大悟法華三昧。自是之後。所聞之經。不疑自解。齊天保元年。常在河南習學大乘。親覲諸大禪師。遊行諸郡。是歲刺史欲送歸鄴。師意欲南向。即舍衆渡淮。時勅國內諸禪師入臺供養。師以方便辭避不就。四年至郢州。爲刺史劉懷寶講摩訶衍義。五年至光州開岳寺。止住徒衆數百。共刺史請講摩訶衍般若經。六年於光州大蘇山。講摩訶衍。七年於城西觀邑寺。講摩訶衍。師名行遐聞。學徒日盛。衆雜精粗。是非數起。乃顧徒屬曰。大聖在世。不免流言。況吾無德。豈逃此偵。偵是宿作。時來須受。此私事也。齊祚將傾。佛法暫晦。當往何方。以避此難。忽聞空聲曰。若欲修定。當往武當南岳。師裴回光州。時往鄴郡。爲衆講說。凡十四年。光州當陳齊爲邊境。烽火數興。衆不遑處。乃以陳光大二年。入居南岳。謂其

徒曰。吾寄此山。正當十載。過此以後。必事遠遊。大建元年。九仙觀道士歐陽正。則覩山有勝氣。謀於衆曰。此氣主禍衣法王。彼盛則吾法衰矣。乃鑿斷岳心。釘石爲巫蠱事。埋兵器於山上。因詭奏曰。北僧受齊募。而爲之。宣帝遣使考驗。初度石橋。有兩虎號吼。使者驚退。次日復進。師曰。檀越前行。貧道當繼至。越七日度。使者尚未至。始飛錫而往金陵。四門皆見師入。使者既至。遂同進謁。帝坐便殿。見師乘空而下。梵相異常。驚悟其神。一無所問。以道士誣告罔上。令案治之。罪當棄市。師請曰。害人之命。非貧道意。乞放還山。給侍僧衆。亦足小懲。帝可之。令隨師還山。將行餞以殊禮。稱爲大禪師。思大之名。蓋得於此。師將順世。大集

門學。連日說法。苦切訶責。聞者寒心。乃曰。若有十人。不惜身命。常修法華念佛三昧方等懺悔。常坐苦行者。隨有所須。吾自供給。如無此人。吾當遠去。竟無答者。即屏衆斂念。將入寂。弟子靈辨不覺號哭。師訶之曰。惡魔出去。衆聖相迎。方論受生處。何驚吾耶。即端坐唱佛來迎。合掌而逝。顏色如生。異香滿室。時大建九年六月二十二日。壽六十三。夏四十九。師身相挺特。耳有重輪。頂有肉髻。牛行象步。不倚不斜。平昔禦寒。唯一艾納。給纊之屬。一切不受。所著述多口授。門入筆成章句。出四十二字門無諍行門大乘止觀各二卷。釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門各一卷。(續紀卷六)

○慧遠傳

釋慧遠。姓李氏。燉煌人也。後居上黨之高都焉。天縱踈朗。儀止沖和。局度通簡。崇履高逸。幼喪其父。與叔同居。偏蒙提誘。示以仁孝。年止三歲。心樂出家。每見沙門。愛重崇敬。七歲在學。功逾常百。神志峻爽。見稱明智。十三辭叔。往澤州東山古賢谷寺。時有華陰沙門僧思禪師。見而度之。思練行高世。衆所宗仰。語遠云。汝有出家之相。善自愛之。初令誦經。隨事訓誨。六時之勤。未勞呼策。年十六。師乃令隨闍梨湛律師往鄴。大小經論。普皆博涉。隨聽深隱。特蒙賞異。而偏重大乘。以爲道本。年滿進具。依上統爲和上。順都爲闍梨。光師十大弟子。並爲證戒。時以爲聲榮

之極。及承光二年春。周氏尅齊。便行廢教。敕前修大德並赴殿集。武帝自昇高座。序廢立義。遠抗聲曰。陛下今恃王力。自在破滅三寶。是邪見人。阿鼻地獄。不揀貴賤。陛下何不怖。帝勃然作色大怒。直視於遠曰。但令百姓得樂。朕亦不辭地獄諸苦。遠曰。陛下以邪法化人。現種苦業。當共陛下同趣阿鼻。何處有樂可得。當斯時也。齊國初殄。周兵雷震。見遠抗詔。莫不流汗。咸謂粉其身骨。煮以鼎鑊。而遠神氣嵬然。辭色無撓。上統衍法師等執遠手泣而謝曰。天子之威。如龍火也。難以犯觸。汝能窮之。大經所云。護法菩薩應當如是。彼不悛革。非汝告也。遠云。正理須申。豈惟顧此形命。即辭諸德曰。時運如此。聖不能違。遂潛於汲郡

西山。勤道無倦。三年之間。誦法華維摩等各一千遍。大象二年。天元徹開佛化。東西兩京。各立陟岵大寺。置菩薩僧。頒告前德。詔令安置。大隋受禪。天步廓清。開皇之始。法門初開。遠近歸奔。望氣成律。開皇五年。爲澤州刺史千金公請赴本鄉。此則像法。再弘。桑梓重集。親疎含慶。何以加之。七年春。往定州。途由上黨。留連夏講。遂闕東傳。壽下璽書。殷勤重請。辭又不免。便達西京。於時敕召大德六人。遠其一矣。仍與常隨學士二百餘人。創達帝室。上大悅。敕住興善寺。勞問豐華。供事隆倍。乃選天門之南。大街之右。東西衝要。遊聽不疲。因置寺焉。名爲淨影。常居講說。弘叙玄奧。辨暢奔流。吐納自深。宣談曲盡。於是四方投學。七百

餘人。皆海內英華。法輪前轍。望京趣寺。爲法道場。遠形長八尺。腰有九圍。十三幅裙。可爲常服。登座震吼。雷動蟄驚。充愜群望。斯爲盛矣。開皇十二年春。下敕令知翻譯。刊定辭義。其年卒於淨影寺。冕旒哀感。爲之罷朝。即開皇十二年六月廿四日矣。俗年七十。僧臘五十。地持疏五卷。十地疏七卷。華嚴疏七卷。涅槃疏十卷。維摩勝鬘等。並勒爲卷部。四字成句。綱目備舉。又撰大乘義章十四卷。合二百四十九科。分爲五聚。謂教法、義法、染淨、雜也。佛法綱要。盡於此焉。學者定宗。不可不知也。四十年間。曾無痾疹。傳持教導。所在弘宣。寺衆百餘。領徒者三十。並大唐之稱首也。而遠勇於法義。慈於救生。戒乘不緩。偏行拯溺。所得利養。並供學徒。衣盂之外。片無留惜。(續高僧傳卷八)

○智顗傳

智顗。字德安。性陳氏。世爲潁川人。晉朝避亂。止於荊州之華容。父起祖。梁元帝時。爲散騎常侍。封益陽侯。母徐氏。夢香煙五采縈迴入懷。又嘗夢吞白鼠。因覺體重。卜者曰。白鼠者龍所化也。誕靈之夕。神光發屋。鄰人望之。以爲火至。則知其生子。衆咸驚異。師眉分八采。目耀重瞳。有古帝者之相。父母每藏護之。不令人見。在襁褓中。臥即合掌。坐必面西。七歲喜往伽藍。衆僧口授普門品。一偏成誦。年十七。値元帝江陵失守。親屬流徙。師於長沙佛像前。誓爲沙門。年十八。辭兄求去。時王琳守湘。往從之。琳

以陳侯故舊。即資給法具。依本郡果願寺舅氏法緒出家。二十進受具戒。初從慧曠學律。兼通方等。復詣大賢山。誦法華無量義普賢觀。歷涉二旬。誦通三部。進修方等。陳文帝天嘉元年。時思禪師止光州大蘇山。即往頂拜。思師曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢道場。爲說四安樂行。昏曉苦到。如教研心。切柏代香。柏盡繼之以栗。卷簾進月。月沒燎之以松。經二七日。誦經至是眞精進、是名眞法、供養如來。身心豁然。寂而入定。照了法華。若高暉之臨幽谷。達諸法相。如長風之遊太虛。將證白師。南岳歎曰。非汝弗證。非我莫識。所入定者。法華三昧前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。縱令文字師。千群萬衆。

尋汝之辯不可竊矣當於說法人中最爲第一以陳光大元年同法喜等二十七人初至金陵大建元年儀同沈君理請居瓦官開法華經題帝敕停朝一日令群臣往聽仍於一夏開釋大義師止瓦官前後八載謝遣門人曰吾初年共坐者四十人得法次年百餘人得法者不滿十人其後徒衆轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人見稱將息緣茲嶺以展平生之志夏四月宣帝敕留訓物徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九月遂入天台八年師安居佛隴歲偶失稔衆皆隨意去住師與慧綽種苣拾橡安貧無戚九年二月帝下詔割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用給薪水於是衆復來集十年五月左僕射徐陵以禪師創寺

啓於朝賜號修禪禎明五年於光宅講法華經時章安預聽次隋開皇十年秦孝王出鎭楊州十一年晉王代爲總管遣使奉迎師曰我與晉王深有緣契即束衣順流不日而至王製文請授菩薩戒師三辭不免以是年十一月二十三日於總管大聽事設千僧齋授菩薩戒法師謂王曰大王紆遵聖禁可名總持王贊師曰大師傳佛法燈宜稱智者十二年十二月師至荊州旋鄉答地將建福庭乃於當陽玉泉山創立精舍道俗受戒聽講者至五千餘人十三年二月晉王入朝行次陝州遣書往荊州奉迎夏四月於玉泉說法華玄義七月王以創寺奏上賜名玉泉十四年夏四月於玉泉說摩訶止觀一夏敷揚二時慈霔

十七年四月立御衆制法十條八月會稽嘉祥寺沙門吉藏百餘人奉疏請講法華不赴十一月二十一日智顗謂曰不審師入何位沒此何生誰可宗仰師曰汝等懶種善根問它功德如盲問乳告實何益吾今當爲破除汝疑吾不領衆必淨六根爲它損己秖五品耳吾諸師友侍從觀音皆來迎我波羅提木叉是汝之師吾常說四種三昧是汝明導又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡爲期世間哭泣喪服皆不應爲言訖唱三寶名如入三昧實此月二十四日未時也春秋六十僧夏四十師於三十年唯著一衲冬夏未嘗釋體有所受施一果一縷悉以入衆凡所弘通不蓄章疏安無礙辯契理符

文有大機感乃親著述爲晉王著淨名義疏二十八卷爲毛喜著六妙門爲兄陳鍼著小止觀爲學徒著覺意三昧法華三昧行儀各一卷法界次第三卷（佛祖統紀卷六）

○吉藏傳

釋吉藏俗姓安本安息人也祖世避仇移居南海因遂家于交廣之間後遷金陵而生藏焉年在孩童父引之見於眞諦仍乞名之諦問其所懷可爲吉藏因遂名也父後出家名爲道諒精勤自拔苦節少倫乞食聽法以爲常業每日持盂將還跣足入塔遍獻佛像然後分施方始進之乃至涕洟便利皆先以手承取施應食衆生然後遠棄其篤謹之行初無中失諒恒將藏聽

興皇寺道朗法師講。隨聞領解。悟若天眞。年至七歲。投朗出家。採涉玄猷。日新幽致。凡所諮稟。妙達指歸。論難所標。獨高倫次。至年十九。處衆覆述。精肄鋒遊。酬接時彥。綽有餘美。進譽揚邑。有光學衆。具戒之後。聲聞轉高。隋定百越。遂東遊秦望。止泊嘉祥。開皇末歲。煬帝晉蕃置四道場。國司供給。釋李兩部。各盡搜揚。以藏入慧日。禮事豐華。優賞倫異。王又於京師置日嚴寺。別教延藏。往彼居之。欲使道振中原。行高帝壤。既初登京輦。道俗雲奔。見其狀則傲岸出群。聽其言則鐘鼓雷動。晚以大業初歲。寫二千部法華。造二十五尊像。捨房安置。自處卑室。昏曉相仍。竭誠禮懺。又別置普賢菩薩像。帳設如前。躬對坐禪。觀實相理。

鎭累年紀。及大唐義擧。初屆京師。齊王元吉久揖風猷。親承師範。又屈住延興。異供交獻。藏任物而赴。不滯行藏。年氣漸衰。屢增疾苦。敕賜良藥。中使相尋。一日至于淸旦。索湯沐浴。著新淨衣。侍者燒香。令稱佛號。藏加坐儼思。如有喜色。齋時將及。奄然而化。春秋七十有五。即武德六年五月也。初藏年位息慈。英名馳譽。冠成之後。榮扇愈遠。貌象西梵。言寔東華。對晤帝王。神理增其恒習。決滯疑議。聽衆忘其久疲。在昔陳隋廢興。江陰淩亂。道俗波迸。各棄城邑。乃棄其所屬。往諸寺中。但是文疏並皆收聚。置于三間堂內。及平定後。方挑簡之。故目學之長。勿過於藏。注引宏廣。咸由此焉。講三論一百餘遍。法華三百餘遍。大品智論華嚴維摩等。各數十遍。並著玄疏。盛流於世。及將終日。製死不怖論。落筆而卒。（續高僧傳十一）初藏止嘉祥寺。講演法華。自著義疏。智者再歸天台。師與禪衆百餘人。奉疏請講法華。不赴。暨章安弘法稱心。因求法華玄義。發卷一覽。即便感悟。乃焚棄舊疏。深悔前作。來投章安。咨受觀法。（統紀卷十）

○杜順傳

法師法順。姓杜氏。亦稱杜順。如晦族長也。長安萬年人。以陳永定二年生。少爲隋文帝所重。給月俸供之。（通載）年十八出家。因聖僧道珍受學定法。凡世間聾啞遇之者。必能聞能語。至於驅圖蟲誠惡性馬。德及異類。所不可測。唐太宗詔問。朕苦勞熱。師

之神力。何以蠲除。師曰。聖德御宇。微恙奚憂。但頒大赦。聖躬自安。上從之。疾遂瘳。因錫號曰帝心。師每遊歷郡國。勸念阿彌陀佛。著五悔文。讚詠淨土。路逢神樹鬼廟。即焚毀之。正觀十四年十一月十五日。坐亡於南郊義善寺。雙鳥入房。異香留室。塔肉身於樊川北原。有弟子。謁五臺。抵山麓。見老人語曰。文殊今往終南山。杜順和上是也。弟子趨歸。師已長往。至今關中以是日作文殊忌齋。師著法界觀門一卷。妄盡還源觀一卷。專弘華嚴。以授雲華智儼。儼授賢首法藏。其教遂行。（統紀卷二十九）

○道綽傳

釋道綽。姓衞。并州汶水人。弱齡處俗。閭里以恭讓知名。十四出

家。宗師經誥。大涅槃部。偏所弘傳。講二十四遍。晩事瓚禪師。修涉空理。亟沾徽績。瓚清約雅素。慧悟開天。道振朔方。升名晉土。綽稟服神味。彌積歲時。(續高僧傳卷二十)尋懲石壁谷玄忠寺。寺即後魏曇鸞法師舊止也。鸞於其寺。久蘊淨業。至其亡日。疊有祥異。郡人奇之。捃摭其事。刻之於石。綽讀其文。彌深信。每歎鸞法師。智德高遠。尚捨講說。修淨土業。已得往生。況我小子所解。何足爲多。而恃此爲德。即捨講說。修淨土行。一向專念阿彌陀佛。日別七萬徧爲限。禮拜供養。相續無間。爲開悟有緣。每講觀經。二百餘徧。示誨道俗。七歲已上。念阿彌陀佛。教用小豆爲數。上者念得九十八十石。中者念得五十石。下者三十石。教諸有緣。不

向西方。大小便利涕唾。不背西。坐聲聲相注。弘淨土業。每見佛住空中。天華下散。大如錢。其色鮮白。遍滿虛空。大衆以手承花。人人皆得。七日不萎。又撰安樂集兩卷。見行於世。唐貞觀三年。四月八日。道俗集其寺。示如來之降生也。且見鸞於空中乘七寶船。由其上而指綽曰。汝於淨土堂宇已成。但惟報命未盡爾。復見化佛與化菩薩飄飄在空。衆乃驚歎。大生信服。雖夫無種闡提之人。亦率服之。以故唐初并汾諸郡。重漬淨業。由綽盛焉。貞觀十九年四月二十四日遘疾。道俗省覲者。不可勝記。至二十七日。欲終時。又有聖衆。從西方來。兩道白光。入房徹照。終訖乃滅。(新修往生傳)

○玄奘傳

釋玄奘。本名禕。姓陳氏。漢太丘仲弓後也。兄素出家。即長捷法師也。容貌堂堂。儀局瓌秀。講釋經義。聯班群伍。住東都淨土寺。以奘少羅窮酷。攜以將之。日授精理。旁兼巧論。年十一。誦維摩法華。東都恒度。便預其次。自爾卓然梗正。不偶朋流。口誦目緣。畧無閑缺。覩諸沙彌劇談掉戲。曰。經不云乎。夫出家者。爲無爲法。豈復恒爲兒戲。可謂徒喪百年。時東都慧日盛弘法席。涅槃攝論。輪馳相係。每恒聽受。昏明思擇。僧徒異其欣奉。美其風素。愛敬之至。師友參榮。大衆重其學功。弘開役務。沙門道基。化開井絡。法俗欽仰。乃與兄從之。行達長安。住莊嚴寺。又非本望。西

踰劍閣。既達蜀都。即而聽受阿毗曇論。一聞不忘。至於婆娑廣論雜心玄義。莫不鑿窮。武德五年。二十有一。私自惟曰。學貴經遠。義重疎通。鑽仰一方。未成探賾。有沙門道深。體悟成實。學稱包富。控權敷化。振網趙邦。奘憤發內心。將捐巴蜀。遂乃假緣告別。間行江硤。經途所及。荊楊等州。訪逮道降。便北達深所。縱洽無遺。始終十月。資承畧盡。沙門慧休。道聲高邈。行解相富。獨據鄴中。昌言傳授。又往從焉。偏爲獨講雜心攝論。指擿纖隱。曲示綱猷。相續八月。領酬無厭。休又驚異。沙門道岳。宗師俱舍。闡弘有部。乃又從焉。岳審其殷至。業說不窮。任其索隱。覃思研採。晬周究竟。沙門玄會。匠剖涅槃。刪補舊疏。更張琴瑟。承斯令問。親

位席端。諸賀遲疑。煥然祛滯。僕射宋公蕭瑀敬其脫穎。奏住莊嚴。然非本志。情栖物表。乃又惟曰。余周流吳蜀。爰逮趙魏。末及周秦。預有講筵。率皆登踐。已布之言令。雖蘊胸襟。未吐之詞宗。解籤無地。若不輕生殉命。誓往華胥。何能具覩成言。用通神解。一覩明法。了義眞文。返東華傳揚聖化。則先賢高勝。豈決疑於彌勒。後進鋒穎。寧輟想於瑜伽耶。時年二十九也。遂厲然獨擧。(續高僧傳卷四)貞觀三年冬。詣闕陳表。帝不允。奘私遁自原州出玉關。貞觀七年。至中印度。遇大乘居士。受瑜伽師地。入王舍城。止那爛陀寺。從戒賢論師。受瑜伽唯識宗旨。留十年。歸自王舍城。貞觀十九年正月丙子。至京師長安。留守房玄齡表聞。二月己亥

見於儀鸞殿。帝曰。師能委命求法。惠利蒼生。朕甚嘉焉。奘因奏。西域所獲梵本經論六百五十七部。乞就洛陽嵩山少林寺。爲國宣譯。帝曰。朕頃爲穆太后。剏弘福寺。可就彼翻譯。勅平章房玄齡。專知監護。資備所須。一從天府。貞觀二十二年六月。帝製奘新譯經大唐三藏聖教序。時皇太子治。覩聖序。遂撰述聖記。八月。帝賜奘百金磨衲并寶剃刀。奘奉表謝。顯慶四年十月。制以玉華宮爲寺。追崇先帝。詔奘居之。次年。奘於玉華譯般若經。麟德元年二月。奘命弟子大乘光。抄錄所譯經論凡七十五部一千三百三十五卷。又召門人。造像設齋。與衆辭決。令左右念彌勒如來。初五日中夜。右脇安臥而逝。壽六十五。帝輟朝三日。

勅歛以金棺銀槨。四月塔於滻東原。弟子神泰棲元會隆慧立明濬義褒大乘光。皆法門龍象。奘以西域戒賢論師處所得瑜珈唯識宗旨。授窺基。(釋氏稽古略)

余(宣道)以闇昧。與之對晤。屢展炎凉。聽言觀行。名實相守。精厲晨昏。計時分業。虔虔不懈。專思法務。言無名利。行絕虛浮。曲識機緣。善通物性。不倨不諂。行藏適時。既周行東夏。挹酌諸師。披露肝膽。盡其精義。遂能不遠數萬。諸求勝法。誓捨形命。必會爲期。發趾張掖。遂次龍沙。中途艱險。身心僅絕。路出鐵門石門。躬乘沙嶺雪嶺。歷天險而志逾慷慨。遭凶賊而神彌厲勇。又以起信一論。文出馬鳴。彼土諸僧。思承其本。奘乃譯唐爲梵。通布五天。

斯則法化之緣。東西互擧。故得施無厭寺三千學僧皆號智囊。隨其遊歷。塞外海東百三十國。道俗邪正。承其名者。莫不仰德歸依。前後僧傳。往天竺者。首自法顯法勇。終于道邃道生。相繼中途。一十七返。取其通言華梵。妙達文筌。揚導國風。開悟邪正。莫高於奘矣。恨其經部不翻。猶涉過半。無常奄及。惜哉。(續高僧傳卷四)

○道宣傳

釋道宣。姓錢氏。丹徒人也。母娠而夢月貫其懷。復夢梵僧語曰。汝所娠者。即梁朝僧祐律師。宜從出家。崇樹釋教。凡十二月在胎。四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗。誦習諸經。依智頵律師受業。洎十六落髮。便隸日嚴道場。隋大業年中。從智首律師受

具武德中。依首習律。纔聽一徧。方議修禪。頵師呵曰。夫適遐自邇。因微知章。修捨有時。功願須滿。未宜去律也。令復二十徧。武德七年。晦迹於終南倣掌之谷。及西明寺初就。詔宣充上座。三藏奘師至止。詔與翻譯。撰法門文記。廣弘明集。續高僧傳。三寶錄。羯磨戒疏。行事抄。義抄等。二百二十餘卷。三衣皆紵。一食唯菽。行則杖策。坐不倚牀。乾封二年。春。冥感天人來談律相。言鈔文輕重儀中舛悞。皆譯之過。非師之咎。請師改正。故今所行著述。多是重修本。又有天人云。曾撰祇洹圖經。紙帛一百計。宣若告口占。一一抄記上下二卷。又口傳偈頌。號付囑儀。貞觀中。曾隱沁部雲室山。人睹天童給侍左右。又於西明寺。夜行道。足跌

前階。有物扶持。履空無害。熟顧視之。乃少年也。宣遽問。何人中夜在此。少年曰。某非常人。即毗沙門天王之子那吒也。護法之故。擁護和尚。時之久矣。宣曰。貧道修行。無事煩太子。太子威神自在。西域有可作佛事者。願為致之。太子曰。某有佛牙寶掌。敢不奉獻。俄授於宣。宣保錄供養焉。爾後十旬。安坐而化。則乾封二年十月三日也。春秋七十二。僧臘五十二。門人窆于壇谷石室。高宗下詔。令崇飾圖寫宣之眞相。宣從登戒壇。及當泥曰。其間受法傳教弟子。可千百人。宣之持律。聲振竺乾。宣之編修。美流天下。是故無畏三藏到東夏。朝謁帝。問自遠而來。得無勞乎。欲於何方休息。三藏奏曰。在天竺時。常聞西明寺宣律師秉持第一。願依止焉。勅允之。宣持禁堅牢。捫蝨以綿紙裹。投於地。至代宗大歷二年。勅此寺三綱。如聞彼寺有大德道宣律師傳授釋迦佛牙及肉舍利。宜即詣右銀臺門進來。朕要觀禮。至懿宗感通十年十月。勅謚曰澄照。塔曰淨光。先所居久在終南。故號南山律宗焉。(宋僧傳卷十四)

〇弘忍傳

五祖弘忍。蘄川黃梅縣人也。成童隨母乞食。里中逢一智者。歎曰。此兒缺七種相。不逮如來。後遇四祖。得度受其傳法。嗣化於破頭山。咸亨二年。有一居士盧慧能者。自新州來。參祖。問曰。何來。盧曰。嶺南。祖曰。欲求何事。曰。唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。

若為得佛。曰。人有南北。佛性豈然。祖呵曰。著槽廠去。盧禮而退。便入碓坊。服勞杵臼。間經於八月。祖知付授時至。令衆各隨意見以述一偈。時會下七百餘僧。上座神秀者。學通內外。衆所尊仰。咸推稱曰。若非尊秀。疇敢當之。神秀聞譽。書一偈於廊壁曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。祖見之讚歎曰。依此修行。亦得勝果。盧聞之。乃曰。美則美矣。了則未了。至夜盧躬秉燭。請童子書一偈於秀偈之側曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。祖見偈。已潛往碓坊。問曰。米白也未。盧曰。白也。未經篩。祖以杖三擊於碓。盧即以三鼓入室。祖告之曰。諸佛出世。以大事因緣。故隨機大小而引導之。遂有

十地三乘頓漸等旨。爲之敎門。然以無上徽妙祕密圓明眞實
正法眼藏。付于上首大迦葉尊者。展轉傳授。二十八世。至菩提
達磨。師乃以東來。東之爲傳。適至於我。我今以是大法并其所
受僧伽梨衣寶鉢。皆付於汝。善保護之。無使法絕。聽吾偈。曰。有
情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。盧受法已。作
禮問曰。法則聞命。衣鉢復傳授乎。祖曰。昔達磨來自異域。恐世
未信其師承。故衣鉢爲驗。今天下已知信矣。可止於汝矣。且當
遠隱竢時行化。盧禮足已。即夕去之。衆疑。祖三日不上堂。扣之。
祖曰。吾道行矣。問曰。衣鉢誰得耶。祖曰。能者得之。衆議盧名能。
必彼得而往矣。祖付衣法已。復經四載。當上元二年。告衆曰。吾

今事畢。時可行矣。入室安坐而逝。壽七十四。建塔於黃梅之東
山。代宗諡號曰大滿禪師。塔曰法雨。（正宗記）

○善導傳

釋善導。不悉何許人。周遊寰寓。求訪道津。唐貞觀中。見西河綽
禪師行方等懺。及淨土九品道場講觀經。導大喜曰。此眞入佛
道之津要。修餘行業。迂僻難成。惟此觀門。速超生死。吾得之矣。
於是篤勤精苦。若救頭然。續至京師。激發四部弟子。無問貴賤。
彼屠沽輩。亦擊悟焉。導入室則合掌胡跪。一心念佛。非力竭不
休。乃至寒冷。亦須流汗。以此相狀。表於至誠。出即爲人說淨土
法。化諸道俗。令發道心。修淨土行。無有暫時不爲利益。三十餘
年。無別寢處。不暫睡眠。除洗浴外。曾不脫衣。般舟行道。禮佛方
等。以爲己任。護持戒品。纖毫不犯。曾不擧目視女人。一切名利。
無心起念。綺詞戲笑。亦未之有。所行之處。爭申供養。飲食衣服。
四事豐饒。皆不自入。并將迴施。好食送大廚。供養徒衆。唯食麤
惡。纔得支身。乳酪醍醐。皆不飲噉。諸有䞋施。將寫阿彌陀經。十
萬餘卷。所畫淨土變相。三百餘堵。所在之處。見壞伽藍及故塼
塔等。皆悉營造。三衣瓶鉢。不使人持洗。始終無改。每自獨行。不
共衆去。恐與人行談論世事。妨修行業。其有暫申禮謁。爲說少
法。或得同預道場。親承教訓。京華諸州僧尼士女。得念佛三昧。
往生淨土者。不可知數。或問導曰。念佛之善。生淨土耶。對曰。如

汝所念。遂汝所願。對已。導乃自念阿彌陀佛。如是一聲。則有一
道光明。從其口出。十聲至百聲。光亦如之。導謂人曰。此身可厭。
諸苦逼迫。情僞變易。無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。
願佛威神。驟以接我。觀音勢至。亦來助我。令我此心不失正念。
不起驚怖。不於彌陀法中以生退墮。願畢。投身自絕。（時高宗永隆二年也）
時京師士大夫。傾誠歸信。咸收其骨以葬。高宗皇帝。知其念佛
口出光明。又知捨報之時精至如此。賜寺額爲光明焉。（新修往生傳）

○窺基傳

釋窺基。字洪道。姓尉遲氏。京兆長安人也。考諱宗。唐左金吾將
軍松州都督江由縣開國公。基母裴氏。夢掌月輪吞之。寤而有

孕。及乎盈月誕。與群兒弗類。神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗。舉措疎略。曰。將家之種不謬也哉。脫或因緣相扣。度爲弟子。則吾法有寄矣。復念在印度時。計迴程次。就尼犍子邀占得卦。甚吉。師但東歸。哲資生矣。遂造北門將軍。微諷之出家。父曰。伊類麤悍。那勝教詔。奘曰。此之器度非將軍不生。非某不識。父雖然諾。基亦强拒。激勉再三。拜以從命。奮然抗聲曰。聽我三事。方誓出家。不斷情欲葷血過中食也。奘先以欲勾牽。後令入佛智。佯而肯焉。基行累載前之所欲。故關輔語曰。三車和尚。即貞觀二十二年也。至年十七。遂預緇林。及乎入法。奉勑爲奘師弟子。入大慈恩寺。躬事奘師。學五竺語。解紛開結。統綜條然。聞

見者無不歎伏。凡百犍度跋渠。一覽無差。年二十五。應詔譯經。講通大小乘教三十餘本。創意留心。勤勤著述。造疏計可百本。奘所譯唯識論。初與昉尚光四人同受。潤色執筆。撿文纂義。數朝之後。基求退焉。奘問之。對曰。夕夢金容。晨趨白馬。雖得法門之糟粕。然失玄源之醇粹。某不願立功於參糅。若意成一本。受責則有所歸。奘遂許之。以理遣三賢。獨委於基。此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞。講周疏畢。無何西明寺測法師亦俊朗之器。於唯識論講場。得計於閽者。賂之以金。潛隱厥形。聽尋聯綴。亦疎通論旨。猶數座方畢。測於西明寺。鳴椎集僧。稱講此論。基聞之。慙居其後。不勝悵快。奘勉之曰。測公雖造疏。未達因明。遂

爲講陳那之論。基大善三支。縱橫立破。述義命章。前無與比。奘曰。五性宗法。唯汝流通。他人則否。後躬遊五臺山。登太行。至西河古佛寺中宿。寺中有光。久而不滅。尋視之。數軸發光者。探之得彌勒上生經。遂援毫次筆。錄有舍利二七粒而隕。基隨處化徒。獲益者衆。東行博陵。有請講法華經。遂造大疏焉。及歸本寺。恒與翻譯舊人往還。以永淳元年壬午示疾。至十一月十三日。長往于慈恩寺翻經院。春秋五十一。法臘無聞。葬于樊村北渠。祔三藏奘師塋隴焉。弟子相繼。取基爲折中。視之如奘在焉。凡天下佛寺圖形。號曰百本疏主。眞高宗大帝製讚。然基魁梧堂堂。有桓赳之氣。而慈濟之心。誨人不倦。自天然也。（宋高僧傳卷四）

○普光傳

釋普光。未知何許人也。明敏爲性。爰擇其本。請事三藏奘師。勤恪之心。同列靡及。至於智解。可譬循環。聞少證多。奘師默許。末參傳譯。頭角特高。左右三藏之美。光有功焉。初奘嫌古翻俱舍義多缺然。躬得梵本。再譯眞文。乃密授光。多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。又嘗隨奘往玉華宮。譯大般若經。厥功出乎稗贊也。時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯。訖麟德元年終于玉華宮。凡二十載。總出大小乘經律論七十五部。一千三百三十五卷。十分七八是光筆受。（宋高僧傳卷四）

○道昭傳

釋道昭。世姓船氏。內州丹北郡人也。居元興寺。有戒行譽。白雉四年癸丑五月。奉勅從遣唐使小山長丹。泛海。緇侶同志者道嚴等一十有三人。到長安。謁三藏玄奘。即高宗永徽四歲也。藏謂諸徒曰。此子多度人矣。汝等莫以外域輕之。加意誘誨。又告曰。我往西天。食絕路又無人家。殆入死地。偶一沙門以梨子與我。我啖之。氣力復生。漸達竺土。其沙門者。汝前身也。故吾憐汝耳。一日藏語曰。經論文博。勞多功少。我有禪宗。其旨微妙。汝承此法。可傳東徼。昭欣愜修習。早得悟解。又指見相州隆化寺慧滿禪師。滿委曲開示。謂曰。先師僧那曰。昔達磨以楞伽經付二祖曰。吾觀震旦所有經。唯此四卷。可以印心。業成辭藏。藏以佛舍

利經論及章疏付之。既還止元興寺。切諭導。此土始聞八五三二之旨。又遊諸州。事行化。國人崇之。後於元興寺東南隅。別營禪苑。從昭學禪者多矣。文武四年三月。澡浴淨衣。趺坐繩床。光明盈室。昭乃逝。年七十二。闍毗後欲取其骨。暴風忽來。骨灰共失。本朝火葬。始於昭。昭唱導外。勤利濟。路傍穿井。諸渡儲船。山州宇治之大橋。昭之創造也。昭傳來經籍若干。藏禪院。元明帝移都平城。昭之徒奏於新京建禪院。所謂平城右京禪院也。經書又藏於此。

○慧能傳

六祖慧能。俗姓盧氏。其先本籍范陽。父行瑫。高祖武德年中。謫官新州。生能。遂爲新興人也。甫三歲而父喪。母守節育之。及長家益貧。祖乃採薪。鬻而供母。一日過市鄽。聞客讀經。應無所住而生其心。問客曰。此法得於何人。客曰。此名金剛經。得於黃梅忍大師。祖遽告其母。即趍五祖。抵韶州。尼無盡藏者。讀涅槃經。尼問經字。祖曰。字則不識。義則請問。尼曰。字尚不識。曷能會義。祖曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。謂人曰。能是有道之人。宜供養之。近處寶林寺舊基。四衆雲集。俄成寶坊。祖念大法。直造黃梅之東山。即高宗咸亨二年也。既得法已。儀鳳元年正月八日。回屆南海法性寺。二僧論風動幡動。祖曰。不是風動。不是幡動。仁者心動。即宗法師聞之竦異。遂邀祖。扣其所自。乃知其爲

盧居士也。正月十五日。會諸名德。爲祖剃落。二月八日。就智光律師受具戒。既得戒。遂開東山法門。明年二月八日。歸寶林寺。韶州刺史韋據。請於大梵寺。轉妙法輪。并受無相心地戒。門人紀錄。目爲壇經。後返曹溪。雨大法雨。中宗神龍元年四月。帝遣內侍薛簡詔師。不起。簡以所資法要回奏。帝嘆美。詔賜袈裟鉢絹。十二月勅改韶州古寶林。爲中興寺。睿宗先天元年。一日忽謂衆曰。吾忝於忍大師處。受其法要并及衣鉢。今爲汝等信根純熟。但說法要。無有疑者。衣鉢不須傳也。聽吾偈曰。心地含諸種。普雨悉皆生。頓悟花情已。菩提果自成。至是度人說法已四十年。八月三日。沐浴跏趺而化。壽七十六。肅宗上元元年。帝崇

祖之道。遣使詔取其所傳西竺衣鉢。就內贍禮。代宗嗣位。承泰元年。五月五日。帝夢祖請衣鉢還。帝即遣使馳送曹溪。憲宗元和十年。帝賜諡曰大鑑禪師。塔曰靈照。（釋氏稽古略卷三）

○法藏傳

釋法藏。字賢首。姓康。康居人也。風度奇正。利智絕倫。少遊長安。彌露鋒穎。尋應名僧義學之選。屬奘師譯經。始預其間。後因筆受證義潤文。見識不同而出譯場。至天后朝。傳譯首登其數。實叉難陀。齎華嚴梵筴至。同義淨復禮譯出新經。又於義淨譯場。與勝莊大儀證義。昔者燉煌杜順。傳華嚴法界觀。與弟子智儼。講授此晉譯之本。智儼付藏。藏為則天講新華嚴經。至天帝網

義十重玄門海印三昧門六相和合義門普眼境界門。此諸義章。皆是華嚴總別義綱。帝於此茫然未決。藏乃指鎮殿金師子。為喻。因撰義門。徑捷易解。號金師子章。列十門總別之相。帝遂開悟其旨。又為學不了者。設巧便。取鑑十面。八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對。中安一佛像。然一炬以照之。互影交光。學者因曉剎海涉入無盡之義。藏之善巧化誘。皆此類也。帝於聖曆二年己亥十月八日。詔藏於佛授記寺。講大經。至華藏世界品。講堂及寺中地皆震動。華嚴一宗。付授澄觀。推藏為第三祖也。著般若心經疏。為時所貴。天下流行。復號康藏國師是歟。（宋高僧傳卷五）初藏年十六。詣四明阿育王舍利塔。鍊一指。誓學華

嚴。則天朝為沙彌。策名宮禁。通天元年。詔於太原寺。開華嚴宗旨。感白光昱然自口而出。須臾成蓋。萬衆歡呼。都講奏其事。則天有旨。命京城十大德。為授滿分戒。賜號賢首。睿宗受內禪。請藏授菩薩大戒。藏襲衣糲食。講華嚴三十餘徧。楞伽密嚴梵網經起信論等十部。皆為義疏。先天元年十一月。終於大薦福寺。贈鴻臚卿。葬神和原。藏既亡。弟子慧苑。悉叛其說。滅後百年。而得澄觀。（統紀）

○義淨傳

釋義淨。字文明。姓張氏。范陽人也。髫齔之時。辭親落髮。徧詢名匠。廣探群籍。內外閑習。古今博通。年十有五。便萠其志。欲遊西

域。仰法顯之雅操。慕玄奘之高風。精勤無棄。手不釋卷。弱冠登具。愈堅貞志。咸亨二年。年三十有七。方遂發足。初至番禺。得同志數十人。及將登舶。餘皆退罷。淨奮勵孤行。備歷艱險。所至之境。皆洞言音。凡遇酋長。俱加禮重。鷲峰雞足。咸遂周遊。鹿苑祇林。並皆瞻矚。諸所聖迹。畢得追尋。經二十五年。歷三十餘國。以天后證聖元年乙未仲夏。還至河洛。得梵本經律論。近四百部。合五十萬頌。金剛座真容一鋪。舍利三百粒。天后親迎于上東門外。諸寺緇伍具幡蓋。歌樂前導。勅於佛授記寺安置焉。初與于闐三藏實叉難陀。翻華嚴經。久視之後。乃自專譯。庚子歲至長安。於福先寺及雍京西明寺。譯金光明最勝王能斷金剛般

若彌勒成佛一字呪王莊嚴王陀羅尼長爪梵志等經。根本一切有部毗奈耶尼陀那目得迦百一羯磨攝等律。掌中取因假設六門教授等論。及龍樹勸誡頌。凡二十部。北印度沙門阿儞眞那證梵文義。沙門波崙復禮慧表智積等筆受證文。沙門法寶法藏德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等證義。成均大學助教許觀監護繕寫進呈。天后製聖教序。令標經首。暨和帝神龍元年乙巳。於東洛內道場譯孔雀王經。帝深崇釋典。特抽睿思。製大唐龍興三藏聖教序。又御洛陽西門。宣示群官新翻之經。二年。淨隨駕歸雍京。置翻經院於大薦福寺居之。三年。詔入內。九旬坐夏。帝以昔居房部。幽厄無歸。祈念藥師。遂蒙降祉。荷茲往澤。重闡鴻猷。因命法徒更重傳譯。於大佛光殿。二卷成文。曰藥師瑠璃光佛本願功德經。帝御法筵。手自筆受。睿宗永隆元年庚戌。於大薦福寺。出浴像功德經毗奈耶雜事二衆戒經等二十部。景雲二年辛亥。復於大薦福寺。譯稱讃如來功德神呪等經。太常卿薛崇嗣監護。自天后久視迄睿宗景雲。都翻出五十六部二百三十卷。又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸傳內法傳等。淨雖偏翻三藏。而偏攻律部。譯綴之暇。曲授學徒。漉囊滌穢。特異常倫。學侶傳行。徧于京洛。先天二年卒。春秋七十九。法臘五十九。葬事官供。然其傳度經律。與奘師抗衡。比其著述。淨多文矣。(宋高僧傳卷一)

○善無畏傳

釋善無畏。本中印度人也。梵名戍婆揭羅僧訶。華言淨師子。義翻爲善無畏。一云輸波迦羅。此名無畏。亦義翻也。十歲統戎。十三嗣位。得軍民之情。昆弟嫉能稱兵搆亂。閱牆斯甚。因致位於兄。固求入道。母哀許之。南至海濱。遇殊勝招提。得法華三昧。畏風儀爽俊。聰叡超群。解究五乘。道該三學。總持禪觀。妙達其源。藝術技能。悉聞精練。初詣那爛陀寺。此云施無厭也。像法之泉源。衆聖之會府。寺有達摩掬多者。掌定門之祕鑰。佩如來之密印。顏如四十許。其實八百歲也。玄奘三藏昔曾見之。畏投身接足。奉爲本師。後乃授畏總持瑜伽三密教也。其諸印契。一時頓受。即日灌頂。爲人天師。稱曰三藏。掬多曰。善男子。汝與震旦有緣。今可行矣。畏乃頂辭而去。開元四年丙辰。齎梵筴。始屆長安。勅於興福寺南院安置。續宣住西明寺。間勞重疊。錫貺異常。至五年丁巳。奉詔於菩提院翻譯。畏奏請名僧同參華梵。先譯虛空藏求聞持法一卷。帝深加賞歎。有勅畏所將到梵本。並令進上。昔有沙門無行。西遊天竺。學畢言歸。方及北印。不幸而卒。其所獲筴葉。悉在京都華嚴寺中。畏與一行禪師於彼選得數本。十二年。隨駕入洛。復奉詔於福先寺譯大毗盧遮那經。其經具足梵文。有十萬頌。畏所出者。撮其要耳。曰大毗盧遮那成佛神變加持經七卷。沙門寶月譯語。一行筆受。刪綴辭理。文質相半。

妙諦。深趣。上符佛意。下契根緣。利益要門。斯文爲最。又出蘇婆呼童子經三卷。蘇悉地揭羅經三卷。二經具足。呪毗奈耶也。即祕密禁戒焉。若未曾入曼荼羅者。不合輒讀誦。猶未受具人盜聽戒律也。畏性愛恬簡。靜慮怡神。時開禪觀。獎勸初學。法侶請謁。唯尊奉長老寶思惟三藏而已。此外皆行門人之禮焉。一行禪師者。帝王宗重。時賢所歸。定慧之餘。陰陽之妙。有所未決。亦咨稟而後行。二十年求還西域。優詔不許。二十三年乙亥十月七日。右脅累足。奄然而化。享齡九十九。僧臘八十。贈鴻臚卿。遣鴻臚丞李現具威儀。賓律師護喪事。二十八年十月三日。葬於龍門西山廣化寺之庭焉。定慧所熏。全身不壞。會葬之日。涕泗

傾都。(宋高僧傳卷二)

○一行傳

釋一行。俗姓張。鉅鹿人也。本名遂。丱歲不群。聰黠明利。有老成之風。讀書不再覽。已暗誦矣。遇普寂禪師。大行禪要。歸心者衆。乃悟世幻。禮寂爲師。出家剃染。所誦經法。無不精諷。寂師嘗設大會。遠近沙門。如期必至。計逾千衆。時有徵士盧鴻隱居於別峰。道高學富。朝廷累降蒲輪。終辭不起。大會主事。先請鴻爲導文序讚邑社。是日鴻自袖出其文。置之机案。鐃梵既作。鴻謂寂公曰。某爲數千百言。況其字僻文古。請求朗儁者宣之。當須面指摘而授之。寂公呼行。行伸紙覽而微笑。復置机案。鴻怪其輕脫。及僧聚於堂中。行乃攘袂而進。抗音典裁。一無遺誤。鴻愕視久之。謂寂曰。非君所能教導也。當縱其遊學。自是三學名師。罕不諮度。然有陰陽讖緯之書。一皆詳究。尋訪算術。不遠數千里。知名者往詢焉。末至天台山國淸寺。遇一老僧。盡受其訣焉。自此聲振遐邇。公卿籍甚。玄宗聞之。詔入。謂行曰。師有何能。對曰。略能記覽。他無所長。帝遂命中官。取宮籍以示之。行周覽方畢。覆其本。記念精熟。如素所習。唱數幅後。帝不覺降榻。稽首曰。師實聖人也。嗟歎良久。尋乃詔對無恒。占其災福。若指于掌。言多補益。時又於金剛三藏學陀羅尼祕印。登前佛壇。受法王寶。復同無畏三藏。譯毘盧遮那佛經。睿宗玄宗并請入內集賢院。尋

詔住興唐寺。所翻之經。遂著疏七卷。又攝調伏藏六十卷。釋氏系錄一卷。開元大衍曆五十二卷。其曆編入唐書曆律志。以爲不刊之典。開元十五年九月。於華嚴寺病篤。詔京城名德。致大道場。爲行祈福。危疾微愈。其寵愛如是。十月八日。身無諸患。口無一言。忽然浴香水換衣。趺坐正念。怡然示滅。帝覽奏悲愴曰。禪師捨朕。深用哀慕。葬事官供。詔葬于銅人原。諡曰大慧禪師。御撰塔銘。天下釋子榮之。(宋高僧傳卷五)

○金剛智傳

金剛智。籍洛陽廣福寺。梵名跋日羅菩提。此云金剛智。天竺南印度摩賴耶國人也。父婆羅門。善五明。爲建文王師。智生數歲。

日誦萬言。年十五開悟佛理。遂出家。隨師中印度那蘭陀寺。學阿毘達磨等。洎登壇法律瑞十八部律。又詣西印度學小乘諸論。及瑜珈三密。後歷遊南海諸國。聞支那佛法盛泛舶而來。開元七年。達於廣府。次年至京。勅迎舍大慈恩寺。廣弘祕密。建曼荼羅法。壽徙薦福寺。大智大慧二禪師。不空三藏。皆師事之。智所譯經。一行多預焉。一行嘗稟其壇法儀制。開元二十年。八月十五日於洛陽廣福寺。命門人曰。白月圓時吾當去矣。遂禮毘盧遮那佛。旋遶七帀。退歸本院。焚香發願。頂戴梵筴。并新譯教法付囑訖。寂然而化。壽七十一。臘五十一。十一月七日。葬龍門南伊川之右。弟子不空奏。奉勅諡灌頂國師。勅中書侍郎杜鴻

漸撰紀德碑。（釋氏稽古略）

○行基傳

釋行基。姓高志氏。泉州大鳥郡人。天智帝七年生。胎衣纏身。以爲不祥。乘置樹上。經宿出胞。閻閻能言。卽收乳育。童稚野遊。班荊設坐。讚說佛乘。牧豎羣童。從者數百。聞者感泣。十五出家。居藥師寺學法相。又從義淵僧正於龍門。二十四就高宮寺德光法師。稟具足戒。隨道昭和尙。受瑜伽唯識訣。常處山林。獨修禪定。慶雲元年。開本生宅。而爲精舍。執爨養母。性最孝順。結房生駒。母沒。三年禪誦服闋。遊化諸國。或勸觀法。或誘淨業。黑白相隨。以千百計。所過之地。耕夫釋耒。織婦下機。奔波參禮。路逢嶮隘。架橋修路。指點某地可耕墾。某水可灌漑。穿渠溝。築堤塘。或二十所。或三十所。洪營速成。至今民賴利。王畿之內。建立寺院四十九所。諸州亦在焉。養老五年。元正帝召基宮中。賜度者二人。是歲寺史乙麻呂。捨宅與基。建菅原寺。夏五月。於大安寺。度一百人。天平五年。聖武帝崇基偉德。敕許輦車。賜度者三十人。基詠和歌謝恩。天平十六年。朝廷遣行信僧都。給封戶九百。以晭香廚。翌歲正月。敕爲大僧正。此任基爲始。二十年冬十一月。帝幸于菅原寺。賜度者一百二十人。二十一年正月十四日。請基於平城中島宮。太上皇皇太后皇后。同時落飾。受菩薩戒。賜大菩薩之號。二月二日。於菅原寺東南院。召上足光信。以諸

寺院。囑曰。爲世間眼。當能住持。又可諄誡諸弟子。其日中夜。右脇而寂。世齡八十有二。僧臘六十有七。葬於生駒山東獄。緇白慟哭。聲響山谷。（本朝高僧傳卷六十四）

○鑑眞傳

釋鑑眞。世姓淳于氏。唐國揚州江陽縣人。齊辯士髡之後也。年十四。從父入寺。見佛像。有出塵志。父知其不可覊絆。付大雲寺智滿。爲沙彌。神龍元年。隨道岸律師。受菩薩戒。景龍二年。於實際寺。登壇受具足戒。遊二京。究三藏。又廻江淮。教授戒律。吾天平五年。榮叡普照等。隨遣唐大使丹墀廣成。入唐留學。天寶元年。眞於揚州大明寺。開律講。叡照等預肆席。一日作禮曰。佛法

東流日域。而乏教授人。昔吾聖德太子記曰。我後二百年。異域人與眞教。今當其期。願事東遊。眞曰。我聞南嶽思公生和國。弘佛法。太子事我知之。又聞。日本長屋王。崇敬三寶。製千袈裟。緣各繡一偈曰。山川異域。風月一天。遠寄淨侶。誓結勝緣。就舶便施此土一千沙門。我思是等事。彼方必有淨信人。而滄浪渺焉。跋涉惟難。彼土若緣稔。我豈辭勞劬。二年十有二月。眞與二弟祥彥道興及叡照等。并徒屬八十餘人。同泛溟。猛風忽起。舳艫簸蕩。中夜舟人見四神著金甲立舳艫。以故無沒溺之愁。然業人恐嶮厄。求淹留。眞不得已。其後又發。或漂日南。或赴龍宮。眞本志確乎不拔。遂以天寶十二年冬。乘副使伴古舶。放洋。天平

勝寶六年甲午正月十有二日。著大宰府。四月入京。勅正議大夫安宿王。迎羅城門。乃館東大寺。天竺婆羅門僧菩提。唐道璿共來慰問。王公士庶。奔波作禮。眞表獻將來佛舍利三千粒阿育王塔樣銅支提止觀玄義文句菩提子三斗晉王右軍眞行書一卷。聖武上皇遣正議大夫眞吉備傳宣曰。朕造東大寺已十年。此土未有戒壇。願師營之。眞敬承詔。乃於大殿西構戒壇院。天下至今資翊嚮焉。上皇大悅。受菩薩戒。皇帝皇太后太子公卿以下同受者。四百三十餘人。又勅賜皇子開府儀同田部舊宅。眞成寶坊。號招提寺。本朝戒法。此時方熾。天平寶字二年。賜號大和尙。七年五月六日。結跏趺坐。向西而化。壽七十七。預言寂日。至此無外葬斂之時。香氣滿山谷。眞在唐裁納袈裟一千布伽梨二千。施五臺諸沙門。又寫三大藏。初本朝大藏經論。多烏焉之誤。及眞之至。勅加整勘。眞流日南國時。暑毒入眼。患之失明。而大藏文句。多所暗誦。數下雌黃。又諸藥物。此方不知眞僞。勅眞辨之。眞以鼻別之。一無錯誤。（元亨釋書卷一）

○不空傳

不空三藏。籍京兆大興善寺。梵名阿目佉跋折羅。華言不空金剛。北天竺婆羅門族。幼孤。隨叔父觀光東國。年十五。師事金剛智。蒙授教法。洎登具戒儀範。善解一切有部。後盡授與五部灌頂法及祕密儀軌。開元二十年金剛智入寂。空奉遺旨。開元二

十五年十二月。携弟子三七人。附崑崙舶。返印度。歷遊諸國。廣求密藏及諸經論五百餘部。天寶五載還京。奉勅權止鴻臚。六載詔入內立壇。爲帝灌頂。賜號智藏國師。移居淨影寺。夏祈雨。有應。帝自持寶箱。賜紫袈裟。天寶十二載。西番大石康居三國兵圍凉州。帝請空祈陰兵救之。空結檀誦仁王密語。帝親秉爐。有神介冑而至。帝視之問曰。此何神也。空曰。北方毘沙門天王長子也。空誦密語遣之。四月二十日。西凉奏報。二月十一日。城東北三十許里。雲霧間神兵長偉。城北門樓有光明天王怒視。番帥鼓角淩雲而至。西番畏懼。卷甲遁去。帝覽奏。因勅諸道城樓置天王像。此其始也。肅宗乾元中。詔空入內。建道場護魔法。

為帝受轉輪王位七寶灌頂。上元末。空表請入山。李輔國宣勅令於終南山智炬寺修功德。代宗立。思渥彌厚。永泰元年。詔譯密嚴仁王二經。帝為製序。十一月一日。制授特進試鴻臚卿。大曆三年。詔空大興善寺建壇。為近侍大臣及諸鎮將帥。悉授灌頂。帝親署加號大廣智三藏。四年空奏。天下食堂中置文殊菩薩為上座。制許之。此蓋嫌憍陳如是小乘教中始度故也。六年。空進所譯經凡一百二十卷七十七部。九年示疾。上表辭帝。勅使勞問。賜醫藥。加開府儀同三司。封肅國公食邑三千戶。固讓不止。且曰。白月圓滿。吾當逝矣。奈何臨終更竊名位。六月十五日。香水澡浴。東首倚臥。北面瞻望闕庭。以大印身定中而寂。享

年七十。僧臘五十。帝輟朝三日。賜絹布雜物錢四十萬。造塔錢二百餘萬。勅功德使李元琮。知護喪事。七月六日荼毘。詔朝品劉仙鶴。就寺置祭。贈司空。諡大辯正廣智三藏。(釋氏稽古略卷三)

○湛然傳

釋湛然。姓戚氏。世居晉陵荊溪。時人尊其道。因以為號。家本習儒。故幼學夙成。在兒童中。超然有邁俗志。年十七。訪道浙右。遇金華方巖。授以止觀之法。開元十八年。始從學左溪。溪與之語。知為道器。嘗謂師曰。汝曾何夢。答曰。疇昔之夜。夢披僧服。掖二輪。遊大河中。溪曰。嘻。豈當以止觀二法。度群生於生死之淵乎。遂以處士服。受教觀之道。天寶七載。始解縫掖。著僧伽梨。尋詣

會稽一律師。博究律部。久之旋止觀於吳門。左溪既沒。師挈密藏。獨運東南。謂門弟子曰。道之難行也。我知之矣。古之至人。靜以觀其本。動以應其物。二俱不住。乃昭乎大方。今之人或蕩於空。或膠於有。自病病它。道用不振。將欲取正。舍予誰歸。於是大啓妙法。旁羅萬行。盡攝諸相。入於無間。即文字以達觀。導語默以還源。乃祖述所傳著為記文。凡數十萬言。使一家圓頓之教悉歸於正。每以智者破斥南北之後。百餘年間。學佛之士。莫不自謂雙弘定慧。圓照一乘。初無單輪隻翼之弊。而自唐以來。傳衣鉢者。起於庾嶺。談法界闡名相者。盛於長安。是三者皆以道行卓犖。名播九重。為帝王師範。故得侈大其學。自名一家。然而

宗經弘論。判釋無歸。講華嚴者。唯尊我佛。讀唯識者。不許它經。至於教外別傳。但任胸臆而已。師追援其說。辯而論之。曰金錍。曰義例。皆孟子尊孔道。闢楊墨之辭。識者謂。荊溪不生。則圓義將永沈矣。天寶大歷間。朝廷三詔。並辭疾不起。師始居蘭陵。嘗與江淮名僧四十人。同禮五臺。有不空三藏門人含光。白師曰。頃從不空。遊歷天竺。見梵僧云。聞大唐有天台教迹。可以識偏圓簡邪正。明止觀。可能譯之至此土耶。師聞之歎曰。可謂中國失法。求之四維。晚歸台嶺。大布而衣。一牀而居。以身誨人。耆年不倦。大兵大饑之際。學徒愈蕃。瞻望堂室。以為依怙。建中三年。二月五日。示疾。於佛隴。語門人曰。道無方。性無體。生歟死歟。其

旨一貫。吾歸骨此山。報盡今夕。要與汝等談道而決。夫一念無相。謂之空。無法不備。謂之假。不一不異。謂之中。在凡爲三因。在聖爲三德。自利利人在此而已。汝其志之。言訖隱几而化。壽七十二。夏四十三。門人奉全身。塔於智者塋域之西南隅。所著法華釋籤。文句記。止觀輔行。止觀搜玄記。各六卷。止觀文句一卷。爲司封李華說止觀大意一卷。釋籤別行十不二門。金剛錍。止觀義例。三觀義。涅槃後分疏。觀心誦經記。授菩薩戒文。始終心要。各一卷。署淨名疏十卷。記三卷。淨名廣疏記六卷。治定涅槃疏十五卷。文句科。止觀科。各六卷。華嚴骨目二卷。法華三昧補助儀。觀心補助儀。各一卷。方等懺補助儀二卷。門人梁肅。撰師碑銘。受業身通者。三十九人。搢紳先生。高位崇名。屈體承教者。又數十人。吳越王請謚圓通尊者。(佛祖統紀第七)

○善珠傳

釋善珠。姓安部氏。京兆人。或曰太皇后藤宮子之孽子也。少魯鈍。而以此爲耻。學唯識宗。習因明論。昏室不通。勵志無撓。時毒暑。頭腫如熟瓜。鬢髮盡落。珠之勤業。率類之。以故博該三藏。(元亨釋書卷二)睿山根本中堂落慶供養之日。傳教大師。請珠爲尊師。延曆十六年。治皇太子病。天皇大悅。擢爲僧正。是歲四月某日化。壽七十有五。珠常念彌勒。時人僉曰。上生兜率。撰述甚多。學者於今秘珍焉。(本朝高僧傳卷四)

○澄觀傳

釋澄觀。姓夏侯氏。越州山陰人也。年甫十一。依寶林寺霈禪師出家。誦法華經。十四遇恩得度。便隸此寺。觀俊朗高逸。弗可以細務拘。遂徧尋名山。旁求祕藏。梯航既具。壼奧必臻。乾元中。依潤州棲霞寺醴律師。學相部律。詣金陵玄壁法師。傳關河三論。三論之盛于江表。觀之力也。大曆中。就瓦棺寺。傳起信涅槃。又於淮南法藏。受海東起信疏義。却復天竺詵法師門。温習華嚴大經。七年。往剡溪。從成都慧量法師。覆尋三論。十年。就蘇州。從湛然法師。習天台止觀法華維摩等經疏。解從上智。性自天然。又謁牛頭山忠師。徑山欽師。洛陽無名師。咨決南宗禪法。復見慧雲

禪師。了北宗玄理。觀自謂已曰。五地聖人。身證眞如。棲心佛境。於後得智中。起世俗念。學世間技藝。況吾學地。能忘是心。遂翻習經傳子史。小學蒼雅。天竺悉曇。諸部異執。四圍五明。祕呪儀軌。至于篇頌筆語書蹤。一一皆博綜。大曆十一年。誓遊五臺。一一巡禮。祥瑞愈繁。仍往峨嵋。求見普賢。登險陟高。備觀聖像。却還五臺。居大華嚴寺。專行方等懺法。時寺主賢林。請講大經。并演諸論。因慨華嚴舊疏。文繁義約。惙然長想。況文殊主智。普賢主理。二聖合爲毗盧遮那。萬行兼通。即是華嚴之義也。吾既遊普賢之境界。泊妙吉之鄉原。不疏毗盧。有辜二聖矣。觀將撰疏。俄於寤寐之間。見一金人。當陽挺立。以手迎抱之。無何咀嚼都盡。

覺即汗流自喜吞納光明徧照之徵也起興元元年正月貞元三年十二月畢功成二十軸乃飯千僧以落成也四年春正月寺主賢林請講新疏七年河東節度使李公自良復請於崇福寺講德宗降中使李輔光宣詔入都與罽賓三藏般若譯烏茶國王所進華嚴後分四十卷觀苦辭請明年入勅允及具行至蒲津中令梁公留安居遂於中條山棲巖寺住五月內中使霍仙鳴傳宣催入觀至帝頗敦重延入譯場刊正又詔令造疏遂於終南草堂寺編成十卷進呈勅令於兩街各講一遍尋譯守護國界主經觀綴文潤色順宗在春宮嘗垂教令述了義一卷心要一卷并食肉得罪因緣洎至長安頻加禮接朝臣歸向則

齊相國杭韋大常渠牟等皆結交最深咸慕高風或從戒訓以元和年卒春秋七十餘(統紀云開成三年三月六日寂壽一百二歲臘八十三)弟子傳法者一百許人餘堪講者千數觀嘗於新創雲花寺般若閣下畫華藏世界圖相又著隨疏演義四十卷允齊相請述華嚴經綱要一卷法界玄鑑一卷三聖圓融觀一卷華嚴法華楞伽中觀論等別行小鈔疏共三十卷設無遮大會十二門人清沔記觀平時行狀云觀恒發十願一長止方丈但三衣鉢不畜長二當代名利棄之如遺三目不視女人四身影不落俗家五未捨執受長誦法華經六長讀大乘經典普施含靈七長講華嚴大經八一生晝夜不臥九不邀名惑衆伐善十不退大慈悲普救法界觀逮盡形期恒依願而修行也(宋高僧傳卷五)初德宗誕節召講經內殿以妙法清涼帝心遂賜號清涼法師紫納方袍禮爲教授和上元和五年憲宗問華嚴法界宗旨豁然有得勅有司鑄金印加號大統清涼國師師身長九尺四寸垂手過膝夜目發光晝仍不瞬日記萬言盡形一食宿不離衣歷九朝爲七帝門師師去賢首百餘年遂稟其旨所著疏記四百餘卷講華嚴至五十徧弘法弟子三十八人宰相裴休奉勅撰碑(統紀卷二十九)

和漢高僧傳卷上終

和漢高僧傳卷中目次

計三十二人

和漢高僧傳卷中

織田得能編

○最澄傳

釋最澄。世姓三津氏。近州滋賀郡人也。其先東漢獻帝之孫。國亡。竄民間。吾應神之曆。逸慕王化而至。上憐其王孫。賜滋賀地。爲采邑。父百枝富內外學。里閭敬之。嘗愁無嗣。祈求神。既而詣叡嶽左麓神祠。其地景趣幽邃。百枝結草廬。爇香華。求子。期七日。至第四曉。得靈夢。其妻乃娠。草廬今之神宮院也。神護景雲元年。生澄焉。時親族陳盛饌。慶新產。澄稍長。語其時果有種色。無一差。隣里嗟異。七歲受學。聰明絕倫。十二投行表法師出家。習唯識。旁博採經論。得華嚴經起信論等疏。夙智所撼。以不見台教爲恨。適於南京寫得玄義文句止觀四教義維摩經疏等。是鑑眞之所傳也。蓋思所遇。優柔飫厭。乃能講演。然介懷於無師承也。是以跂踰海之志。延曆二十有一年。賜入唐求法。詔返以朞月。不許淹留。蓋愛材也。二十有三年秋七月。從遣唐使菅淸公。浮溟渤。着明州界。乃德宗貞元二十年也。九月赴台州。至天台山國淸寺。道邃法師一見器許。邃者荊溪上足。智者七世之的孫也。邃授所傳一心三觀之旨。曰。弘道在人。人能持道。吾道化行。今其時哉。并付菩薩三聚大戒。澄就寫天台教門疏記。

又見佛隴寺行滿座主。滿又然公高弟。語澄曰。昔智者大師告門人曰。我滅後二百餘歲。我法傳東國。讖不虛。子其人也。乃以荊溪以上諸籍祕蹟傾倒而付曰。汝持此法文。爲海東傳燈之始祖。二十有一年。如越州龍興寺。遇順曉阿闍梨。受三部灌頂密教。及得陀羅尼經書印契圖樣灌頂器物。又於唐興縣。逢沙門脩然。得達磨一派牛頭山法。葢本師表公傳璘師北秀禪而付于澄。以故尋求禪要。及謁然公。悅懌投契。夏五月。乘大使藤賀能舶着長州。即延曆二十有四年乙酉也。秋入洛城。便表上西土所得天台密宗諸教文。帝大悅。勅曰。最澄闍梨所傳天台典籍。流布天下。宜爲七寺書寫七通。即給禁中上紙。付國子

祭酒和弘世監寫。又詔道證守尊修圓勤操慈蘊慈寛等碩師。於野寺天台院。令受學新寫天台教文。又勅和弘世宣詔曰。眞言祕教未傳於此方。最澄闍梨幸得此法。立爲國師。九月一日。勅於清瀧峰高雄道場。起都會大壇。擇諸寺智行兼備者。受灌頂三摩耶。道證修圓勤操正能延秀廣圓等同預者八人。野公岑守。奉勅撿挍法事。是本朝密灌之始也。弘仁六年秋八月。因和氏請。於大安寺塔中院。闡揚妙法。於是乎諸寺碩德會集。法筵摧三乘之矛盾。準一乘之權衡。諸師伏膺。初延曆四年秋七月。澄上叡山。縛草舍。讀法華金光明等諸大乘經。乃發五種大願。時年十九。七年於山頂。創一字。名曰一乘止觀院。(今之中堂所謂延曆寺也。)自刻等身藥師佛像安之。又思山中無大藏。令諸弟子繕寫。亦告平城七大寺。乞加助。大安寺聞寂及東州化主道忠等。見義勇爲。速閱其功。十有七年。立十講法會。二十有五年。奏加新天台法華宗。時大乘四家華嚴法相三論律也。及此並爲五宗。澄又慨念。此方學佛者六。除法相三論外。華嚴毘尼成實倶舍纔有名而已。是依無受業者也。一宗若廢。衆善多替。非所以資政化興教法也。便奏。每年畢渥外加度者十二人。五宗各二。倶舍成實各一。制可。沙門勝虞永忠等。奉表賀謝。弘仁十年三月。奏乞建圓宗大乘戒壇。其條四科。帝降表南京諸寺。詳定建否。沙門護命抗表斥之。東大寺景深著迷方示正論。摘二十八失。

平城諸剎。毀唇紛羅。十有一年春二月。澄述顯戒論三卷。表進博引大乘戒證。又作顯戒緣起。反詰二十八失。其詞激切著明。上又降其書於南寺。南寺諸師無敢聞議者。澄有願造六塔婆。置六千部經王。東州三處。中國二處。西邦一處。今叡山東西兩塔者中國之二處也。其東方行化之時。見信州嶮絕。長坂數十里。殆于百折。一日行程。纔宿半山。逆旅無館。行客多虞。澄募緣置廣濟廣極二院。羇人多受其賜。初延曆十有六年。以智行譽上供奉列。勅近州租充山厨供。弘仁十有三年春二月。賜宸書傳燈大法師位記。夏六月四日。於中道院右脇而寂。年五十有六。臨亡曰。吾生平口無麁言。手不笞罰。門弟子等各則之。亦遺

誡六篇。皆勸誓徒也。十有一日。右僕射藤冬嗣捧圓戒允許之詔來山中。蓋慰初七也。冬十有一月。上製哭澄上人詩六韻。降于山。一時公卿才子。和宸韻。澄博物兼知陰陽工巧醫方等。又得人者多矣。義眞圓澄光定圓仁等神足者。二十餘輩。又名卿鉅公。十數人。右僕射藤冬嗣。太中大夫伴國道國子祭酒和弘世。朝請大夫和眞綱其選也。生平撰述。註法華經十二卷。註金光明經五卷。註仁王經。註無量義經。各三卷。天台靈應集。守護國界章。總持章。各十卷。法華輔照。付法緣起。長講願文。各三卷。照權實鏡。決權實論。依憑集。內證佛法相承血脈譜。六千部法華銘。各一卷。十有餘年春二月。賜寺額。配紀元。曰延曆。遵先皇之崇建也。貞觀八年秋七月。勅諡傳教大師。(元亨釋書卷一)

○空海傳

釋空海。世姓佐伯氏。讃州多度郡人。父田公。母阿刀氏。夢梵僧入懷而有身。在胎十二月。寶龜五年生。母思其夢。小字曰貴物。年十二。外舅朝散大夫阿刀大足。教世典學文翰。十八上大學。雖讀儒書。志在佛經。偶逢沙門勤操。受虛空藏求聞持法。未薙染。而事修練。甫冠歲就操落髮。受沙彌十戒。研究三論。時操在泉州槇尾山寺。初名教海。後自改如空。延曆十有四年。登東大寺壇。受具足戒。又改空海。乃於佛前誓曰。三乘十二部經。我心有疑。未能決擇。三世十方。一切諸佛。願垂加祐。示我正法。夢中一人告曰。有大經。名大毗盧遮那神變加持。是眞秘要也。寤後問此經。無知者。往來諸所。悉誠尋求。適於和州高市郡久米道場東塔下。得此經。披卷看閱。疑滯居多。自茲志遠遊。二十有三年夏五月。從遣唐使金紫光祿大夫藤賀能。汎渤澥。秋八月。着衡州界。乃德宗貞元二十年也。冬十有二月。到長安城。勅館宣陽坊官舍。二十有一年。又勅居西明寺永忠法師故院。海周遊城中諸刹。擇求明師。謁青龍寺東塔院內供奉慧果阿闍梨。乃不空大廣智三藏之高弟也。果見而喜曰。我先知汝來。相待者久矣。顧諸徒曰。是沙門者第三地菩薩也。夏六月。入大悲胎藏大曼荼羅。投花。花着中臺。果嗟嘆以爲大器。即沐五部灌頂之誓水。秋七月。入金剛界大曼荼羅。八月授傳法阿闍梨位灌頂。是日海設五百僧齋。果與金剛頂等諸密經并圖畫曼荼羅及諸道具。曰。昔大毗盧舍那世尊。以秘密眞言印付金剛薩埵。薩埵傳龍猛菩薩。展轉至大廣智。智爲三朝灌頂國師。亦付我。汝有秘密大根器。故我兩部大法。秘密印信。皆悉授汝。宜以此金剛乘教及三藏所付供養什物。歸本土傳布國界。然則四海安泰。萬民豐樂。是亦報佛恩。酬師德也。元和元年秋八月歸。乃大同改元丙戌也。勅令流通傳來密乘。弘仁帝勅於宮中。會諸宗碩師。各唱所習。海立即身成佛之義。諸家爭折之。海辯論精審。上語海曰。義雖玄極。朕思見證。海即入五藏三摩地觀。忽於

頂上。涌五佛寶冠。放五色光明。威容赫如也。上離御榻。作禮。群臣皆起拜。十有三年。大同太上皇。入壇灌頂。帝者。密灌於此始焉。初海得操師求聞持法。乃躋阿州大瀧之嶽。修供。時天晴朗。忽寶劒落座前。又往土州室戸崎。誦修如上。至五更明星飛入口。已而得聞持。悉地爾來身心勇健。堪任頭陀。被葛而經冬。絕膳而過夏。精進苦行。朝懺暮悔。天長元年大旱。春三月。勅海於神泉苑。修請雨經法。震雷大注。膏雨。池水盈溢。至火壇之畔。霖沛三日。天下皆洽。勅加優賞。初弘仁七年。遊紀州相勝攸。上高野山。創金剛峯寺。十有四年正月。勅以東寺。賜海。建灌頂院。海准青龍寺法式。每歲二序。行灌頂事。乃置慧果所付健陀國袈

裟及念珠。爲寺鎭。天長二年。勅改高尾神願寺。名神護國祚眞言寺。賜海。承和元年。海奏乞准唐國內道場。置眞言院於宮中。勅以勘解由司廳。爲曼荼羅道場。每年正月後七日。息災增益修法。至今不絕。二年正月。奏置試度三人。毗盧遮那經業。金剛頂經業。聲明業。各一人。初弘仁十有一年。上賜宸奎。傳燈大法師位記。天長之始。爲僧都。承和二年。海在金剛峯寺。三月二十一日。結跏趺坐。作毗盧印。泊然入定。先七日。共諸弟子。念彌勒寶號。至此日。瞑目氣絕。蓋持定身。待龍華也。年六十二。海在豆州桂谷山寺。以指向空。寫大般若經。至魔事品。字畫忽現空中。自此工筆翰。五筆一時書。奉勅書大內南門諸額。又書應天門額。已挂之。仰見應字上點缺之。海乃擲筆補之。毫無差邪。王臣伏其妙。撰述尤多。秘府論。三教指歸。性靈集等。家々誦習。傳來佛舍利八十粒。梵筴三。經疏二百一十六部。四百六十一卷。諸曼荼羅寶器道具。不遑具記。延喜二十有一年冬十月。賜謚弘法大師。（元亨釋書卷一）

○宗密傳

釋宗密。姓何氏。果州西充人也。家本豪盛。少通儒書。欲干世以活生靈。負俊才而隨計吏。元和二年。偶謁遂州圓禪師。圓未與語。密欣然而慕之。乃從其削染受教。此年進具于拯律師。尋謁荊南張。張曰。汝傳教人也。當宣導於帝都。復見洛陽照禪師。照

曰。菩薩人也。誰能識之。末見上都華嚴觀。觀曰。毗盧華藏。能隨我遊者。其唯汝乎。初在蜀。因齋次。受經。得圓覺十二章。深達義趣。誓傳是經。在漢上。因病僧付華嚴句義。未嘗隷習。即爾講之。由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願經等疏鈔及法義類例禮懺修證圖傳纂畧。又集諸宗禪言爲禪藏。總而序之。并酬答書偈議論等。又四分律疏五卷。鈔懸談二卷。凡二百許卷。圖六面。皆本一心而貫諸法。顯眞體而融事理。超群有於對待。冥物我而獨運矣。密累入內殿。問其法要。大和二年。慶成節。徵賜紫方袍。爲大德。尋請歸山。會昌元年。正月六日。坐滅於興福塔院。儼若平日。容貌益悅。七日遷于函。其

自證之力可知矣。其月二十二日。道俗等奉全身于圭峯。二月十三日。荼毗得舍利數十粒。明白而潤大。後門人泣而求諸煨中。必得而歸。悉斂藏于石室。其無緣之慈可知矣。俗齡六十二。僧臘三十四。遺誡令舁屍施鳥獸。焚其骨而散之。勿塔。勿得悲慕以亂禪觀。每清明上山必講道七日而後去。其餘住持儀則。當合律科。違者非吾弟子。初密道既芬馨。名惟烜赫。內衆慕羶既如彼。朝貴答響又如此。當長慶元和已來。中官立功執政者孔熾。內外猜疑。人主危殆。時宰臣李訓酷重于密。及開成中僞甘露發。中官率禁兵五百人出閤。所遇者一皆屠戮。時王涯賈餗舒元輿方在中書會食。聞難作奔入終南投密。唯李訓欲求

剪髮匿之。從者止之。訓改圖趨鳳翔。時仇士良知之。遣人捕密。入左軍。面數其不告之罪。將害之。密怡然曰。貧道識訓年深。亦知其反叛。然本師教法。遇苦即救。不愛身命。死固甘心。中尉魚恒志嘉之。奏釋其罪。朝士聞之。扼腕出涕焉。或曰。密師爲禪耶。律耶。經論耶。則對曰。夫密者四戰之國也。人無得而名焉。都可謂大智圓明自證利他大菩薩也。是故裴休論讚云。議者以師不守禪行。而廣講經論。遊名邑大都。以興建爲務。乃爲多聞之所役乎。豈聲利之所未忘乎。噫議者焉知大道之所趣哉。夫一心者萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能總諸

法哉。且如來以法眼付迦葉。不以法行。故自心而證者爲法。隨願而起者爲行。未必常同也。然則一心者萬法之所生。而不屬於萬法。得之者則於法自在矣。見之者則於教無礙矣。本非法不可以法說。本非教不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。自迦葉至富那奢。凡十祖皆羅漢。所度亦羅漢。馬鳴龍樹提婆天親。始開摩訶衍。著論釋經。摧滅外道。爲菩薩唱首。而尊者闍夜獨以戒力爲威神。尊者摩羅獨以苦行爲道跡。其他諸祖。或廣行法教。或專心禪寂。或蟬蛻而去。或火化而滅。或攀樹以示終。或受害而償債。是乃法必同。而行不必同也。且循轍跡者非善行。守規墨者非善巧。不迅疾無以爲大牛。不超過無以爲大士。故師

之道也。以知見爲妙門。寂靜爲正味。慈忍爲甲盾。慧斷爲劍矛。破內魔之高壘。陷外賊之堅陣。鎭撫邪雜。解釋縲籠。遇窮子則叱而使歸其家。見貧女則呵而使照其室。窮子不歸。貧女不富。吾師恥之。三乘不興。四分不振。吾師恥之。忠孝不並化。荷擔不勝任。吾師恥之。避名滯相。匿我增慢。吾師恥之。故遑遑於濟拔。汲汲於開誘。不以一行自高。不以一德自聳。人有依歸者不俟請則往矣。有求益者不俟憤則啓矣。雖童幼不簡於應接。雖驁很不怠於叩勵。其以闡教度生助國家之化也如此。故親師之法者。貧則施。暴則斂。剛則隨。戾則順。昏則開。惰則奮。自榮者謙。自堅者化。徇私者公。溺情者義。凡士俗有捨其家與妻子同入

其法分寺而居者有變活業絕血食持戒法起家爲近住者有出而修政理以救疾苦爲道者有退而奉父母以豐供養爲行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實腹而歸所在甚衆不可以紀眞如來付囑之菩薩衆生不請之良友其四依之人乎其十地之人乎吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣議者又焉知大道之所趣哉其爲識達大人之所知心爲若此也密知心者多矣無如昇平相國之深者蓋同氣相求耳宣宗再闡眞乘萬善咸秩追諡曰定慧禪師塔號靑蓮持服執弟子禮四衆數千百人矣(宋高僧傳卷六)

○眞如傳

釋眞如大同帝第三子也大同四年皇太弟(弘仁帝)受禪即祚尊大同帝爲太上皇立高岳皇子爲皇太子即如也尙侍藤藥子及兄仲成勸上皇爲變事發覺上皇薙髮藥子仲成伏誅乃廢太子太子元有出塵之志爲沙門居東大寺性聰敏志氣宏邁學涉內外習三論於道詮稟密教於空海既而得阿闍梨位勤於教授嘗言密乘奧秘此方未盡當入大唐質所疑彼地若此土遠踰葱嶺焉貞觀三年上表奏四年泛海入唐遍詢名德不充如意遂杖錫西邁翩翩孤影流離絕域元慶五年在唐留學沙門中瓘寄書來曰如皇子過流沙傳聞到羅越國逆旅遷化

贊曰丈夫貴氣志不言功業也有氣志者功業自備蓋功業者天也氣志者德也苟有德者豈言功業之成否於其間哉夫海師居東塢仁公坐北壇當是時密學之盛也西唐不如矣如公眇視東北直跨滄波睥睨支那橫截流沙其志峰不可觸也猶湛盧豪曹雖奘淨而不多讓矣自推古至今七百歲學者事西遊也以千百數而跂印度者只如一人而已吾以如爲求法之魁者是也(元亨釋書十六)

○圓仁傳

釋圓仁姓壬生氏野之下州都賀郡人也昔崇神天皇第一皇子豊城入彥節察東壤其次子留爲鄉人仁其胤也延曆十三年生焉仁幼喪父九歲隨其兄學經史性聰明貌溫雅雖在少

年志慕佛理漸荒世典輒耽竺墳母見兒操履遂付同郡大慈寺僧廣智焉兒夢沙門長六尺許儀容俊偉心懷尊重瞻仰作禮沙門含笑語話傍人告曰汝知之乎叡山大師也寤告于智智將仁登叡嶽與傳教教悅納焉仁覩教之風儀與夢中無異而不說人矣時年十五大同三歲也教見其器宇彌加鍾愛教以止觀大定妙慧亦誡曰吾常弘傳二諦不生不滅之旨而世人解眞諦不生滅之理未解世諦不生滅之義汝以此法流傳世弘通圓教利益有情又指授止觀文義之骨髓領知一藏經論之關鍵教嘗撰聰明年少十人習學止觀九子窒塞而中息只仁一人得卒業若有請止觀者令仁講授教居傍聽證率爲

常爲弘仁四年歲二十。逢宮試得第。明年三月。金光明會受度。持沙彌戒。七年。於東大寺受具足戒。敎在下野。時擇十人授灌頂。仁預敷焉。爾後往來諸處。稍張講席。承和五年。六月二十二日。從大使尙書右丞藤常嗣上第一舶。七月二日。着唐國楊州海陵縣。則文宗開成三年也。十月藤尙書赴長安。仁猶留府。有一僧。從上都來。號宗叡。通悉曇。仁從之習梵學。又有全雅。能解密敎。就受灌頂。得兩部曼陀羅諸尊壇軌佛舍利等。四年。大使促歸。不得辭。逆風俄吹。還海州界。仁以爲我逾溟渤。求敎法。未充初志。逼促歸國。今風濤作虐。海神其有意乎。便陳所由。請抽身下舶。止海州東海縣濱沙上。後得州牒往青州府。見節度及

副使判官。舘龍興寺。判官入寺。慰問明朝使。使延私宅。讓自牀坐仁。供珍味。判官姓蕭。名慶中。明佛心宗。得禪門祖付之印。仁從而參尋。蕭公許可證明。又得衙牒。禮五臺。於普通院。逢志遠法師。年八十。台敎之穎也。就受摩訶止觀。兼寫台宗諸書。夏在大華嚴寺。八月末到長安。謁左街功德使儀同三司仇士良。勅居資聖寺。屢往大興善寺翻經院。見元政阿闍梨。學金剛界大法。受五瓶灌頂。次年。詣青龍寺義眞阿闍梨。入胎藏灌頂場。學毗盧遮那經中眞言印契。并受微細儀軌及蘇悉地大法。圖胎藏大曼陀羅。又受玄法寺法全阿闍梨胎藏儀軌。南天竺寶月三藏悉曇章。右街醴泉寺宗穎止觀。穎者智者八代之高弟也。

大安國寺侃阿闍梨。淨影寺惟謹。共器許授付。凡住長安六年。多得念誦經書道具等五百九十九卷二十一種。會昌五年。武宗毀佛法。六年崩殂。明年宣宗卽位。而大廢之後。緇伍離屯。仁愁遭此時。夢澄公語曰。我敢護汝。莫抱驚怖。不幾而軍牒至。曰。日本沙門宜歸本邦。仁出帝京。九月着太宰府。今歲唐大中元年。本朝承和十四年丁卯也。仁表進所得經書道具等。降勅勞問。唐客四十餘輩。官賜衣粮。且賞將仁來也。明年春。隨詔入京。本山圖衆。乞求灌頂。仁乃以聞。尙書省符。爲國修灌頂法。給一千僧供。尙書左大丞伴善男。監護法事。仁壽元年。以五臺山念佛三昧法。授諸徒。修常行三昧。齊衡三年三月二十一日。帝於

冷泉院南殿。受兩部灌頂。貞觀元年。上受菩薩戒。二年。淳和大后受菩薩戒。法號良祚。三年。太皇太后藤順子受三摩耶灌頂。初天長十年。年四十。身疲眼昏。思命不久。於叡山北磵。結草菴。屛居。三年修練。待溘然。夜夢天人與藥。其形似瓜。割食半片。其味如蜜。有一人告曰。是忉利天妙藥也。覺而口中有餘味。然後羸形更健。昏眸益明。於是以石墨草筆。書法華經。且修四種三昧。以所書經藏於小塔。置一菴。名如法堂。其菴今之首楞嚴院也。天下則之書法華。號如法經。國俗至今傳此儀。爲精行。初嘉祥元年七月。爲內供奉。仁壽四年四月。任延曆寺座主。貞觀六年。正月十三日。避諸弟子。獨召常濟入內床。口誦眞言。手結印

契。授與曰。是名密印灌頂。濟不任感喜。仁房近中堂。至十四日夜。曰清淨靈場側。我不可取死。乃移慈叡房。念阿彌陀。令諸門人同唱。至子時。手結印。口誦咒。北首右脇而逝。年七十一。臘四十九。遺誡十數條。皆護法懲徒之微旨也。其著作金剛頂蘇悉地二經疏共七卷。顯揚大戒論八卷。天長太上皇。欲營菩薩戒壇。論者助發聖意也。三書依勅流行。八年七月賜諡慈覺大師。(元亨釋書卷三)

○義玄傳

臨濟義玄禪師。曹州南華人。姓邢氏。參黃檗運禪師。問如何是佛法的的大意。聲未絕。運便打。如是三度致問。三度被打。遂辭下山。運指往高安大愚處去。師至大愚。問黃檗近日有何言句。師曰。某甲三度問佛法的的大意。三度被打。不知有過無過。愚云。黃檗恁麼老婆心。更問有過無過。師於是大悟云。元來黃檗佛法無多子。愚搊住曰。尿尿鬼子。適來問有過無過。而今却道黃檗佛法無多子。汝見箇甚麼。師於大愚肋下築三拳。愚托開云。汝師黃檗。非干我事。師由是再回黃檗。師資契會。大機大用。卓冠一時。後還鄉。徇趙人之請。住子城南臨濟禪苑。學徒奔湊。師示衆曰。赤肉團上有一無位眞人。常從汝等諸人面門出入。未證據者看。時有僧問。如何是無位眞人。師下禪床。搊住曰。道。其僧擬議。師托開曰。無位眞人是什麼乾屎橛。咸通七年丙

戌四月十日。將示滅。說傳法偈曰。沿流不止問如何。眞照無邊說似他。離相離名人不禀。吹毛用了急須磨。端坐而逝。塔全身於府西北隅。勅諡慧照禪師。塔曰澄靈。玄嗣黃檗運。運嗣百丈海。緇林尊仰曰臨濟宗。(佛祖通載卷二十四)

○明詮傳

釋明詮。十許歲離家。入元興寺。學相宗。性不敏。志抱屈。乃欲出他之。適雨降。憩殿陛。見簷溜落階。其石皆窪。忽猛省曰。至柔穿至堅。漸積之爲也。我雖昏愚。豈可息乎。便還房勵所業。晝夜不懈。寢食齊舍。自此得高譽於南方。(元亨釋書卷二)詮父早世。母橘氏加意愛育。十五歲母氏亦卒。詮不任蓼莪之哀。歸心佛乘。將報親恩。從元興寺施嚴法師。薙髮納戒。習法華最勝。通大義。嚴歎曰。子器概弘遠。非吾所及。屬同寺中繼。繼者法門之棟梁也。詮磬法相。名播京輦。嘉祥二年。爲維摩會講主。住元興寺。敷演空宗。三年正月。陞大極殿講師。二月。帝設高座於淸涼殿。請四宗碩德。講金光明經。三論者實敏。華嚴者正義。天台者圓修。法相者詮。皆一時通人也。登法戰場。義論交鋒。才辯超逸。言路崢嶸。猶如殺函劒閣。無可攻之勢。諸彦解圍。東宮學士滋野貞主。參議小野篁。相共嘆曰。先聞其名。恐名之過實。今見其實。恐實之過名。帝顧太子曰。朕未知若人。一代聖教在茲。授以僧統。貞觀十年五月十六日入滅。壽八十。(本朝高僧傳卷六)

○良价傳

洞山禪師。名良价。生越州會稽兪氏。幼歲出家。從師念般若心經。至無眼耳鼻舌身意處。忽以手捫面。問其師曰。某甲有眼耳鼻舌等。何故經言無。其師駭異曰。吾非汝師。即指往五洩山靈默禪師披剃。年二十一。詣嵩山具戒。遊方首謁南泉。次參潙山。潙山指之曰。此去豐陵攸縣石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必爲子之所重。由是徑造雲巖。便問。無情說法。甚麼人得聞。巖曰。無情得聞。師曰。和尚聞否。巖曰。我若聞。汝即不聞吾說法也。師曰。某甲爲甚麼不聞。巖豎起拂子曰。還聞麼。師曰。不聞。巖曰。我說法汝尚不聞。豈況無情說法乎。師曰。無情說法。該何

典教。巖曰。豈不見彌陀經云。水鳥樹林。悉皆念佛念法。師於此有省。乃述偈曰。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞時方得知。辭去。宣宗大中末年。於新豐山接誨學侶。盛化豫章高安之洞山。權開五位。善接三根。大闡一音。廣弘萬品。橫抽寶劒。剪諸見之稠林。妙叶弘通。截萬端之穿鑿。又得曹山深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣。由是洞上玄風。播於天下。故諸方宗匠。咸共推尊之曰。曹洞宗。（釋氏稽古略卷三）師問僧。世間何物最苦。僧曰。地獄最苦。師曰。不然。在此衣線下。不明大事。最苦。師復問僧。離殼漏子。向甚麼處與吾相見。僧無對。遂示頌曰。學者恒沙無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形泯蹤跡。努力慇懃

空裏步。師以咸通七年己丑三月朔日。命剃髮澡身披衣。聲鐘辭衆。儼然坐化。時大衆號慟。移晷不止。師忽開目。謂衆曰。夫出家之人。心不依物。是眞修行。勞生息死。於悲何有。乃召主事僧。令辦愚痴齋一普。蓋責其戀情也。衆猶戀慕不止。延至七日。食具方備。師亦隨齋。畢曰。僧家勿事。大率臨行之際。喧動如斯。至八日浴訖。端坐長往。壽六十有三。臘四十二。勅諡悟本禪師。塔曰慧覺。（曹洞師錄二）

○圓珍傳

釋圓珍。姓和氏。讚州那珂郡人。父宅成。母佐氏。弘法之姪也。其家巨富。鄉閭推重。弘仁六年誕焉。形嶷佗。性警敏。兩眼重瞳。頂

骨隆起。如覆盆。雖幼稚。有老成之量。見者異之。甫八歲。啓父曰。內典之中。應有因果經。願使我誦習。父聞此言。驚異。即尋得付之。珍朝夕讀誦未嘗輟。十歲讀毛詩論語漢書文選。十四辭家入洛。十五師事延曆寺座主義眞。眞嘉其才。天長十年。試毗盧舍那經。中甲第。受菩薩戒。爲大僧。時年十九。依例棲山一紀。蒸修精練。名達輦下。承和天子親降綸綍。加慰問。官給資粮。寵遇隆盛。十四年。預大極殿吉祥齋會。詞辯入微。官僚聳聽。又與南京明詮。決擇大義。詮者相宗之義虎也。珍問難激揚。懸河馳電。詮答對詘澁。理詞共屈。自是名播朝野。仁壽三年秋。傍唐商欽良暉發船。珍共之泛海。八月十五日。着唐嶺之南福州境。即宜

宗大中七年也。刺史韋公。軍將林師準加安慰。寓居開元寺。適中天竺那蘭陀寺三藏般若怛羅在焉。就學梵字悉曇章。兼授金剛界。大悲胎藏。大日佛印。七倶知。曼素室利印法。梵筴經等。即於此寺。兼聽存式講嘉祥慈恩法華疏。華嚴涅槃疏。及律倶舍義。至溫州開元寺。得宋本楞伽疏及四分新疏。如台州。上天台山。到禪林寺。乃陳朝修禪寺。智者傳法之所。所謂銀地道場也。珍於國清寺。聞物外講止觀。就而寫教文三百卷。外者遂師之法孫也。至越州開元寺。智者九世孫良諝。講授台教。珍又寫止。九年六月。入長安。謁青龍寺傳教和尙長生殿持念大德法全。受瑜伽密旨。七月共圓載。入胎藏灌頂壇。十月入金剛界大

曼荼羅。及稟蘇悉地大法。又見與善寺三藏智慧輪。承兩部大曼荼羅密旨。兼授新譯持念經法。輪者不空之三世也。十二年夏。乘商人李延孝舶。至肥州松浦縣。即天安二年戊寅也。太師藤良房大悅。使使勞迎。冬入帝都。表上所得台宗密藏及諸宗經書千餘卷。貞觀六年秋七月有旨。於仁壽殿。結大悲胎藏灌頂壇。上親入壇。藤僕射良相。及搢紳之預者。三十餘人。八年賜眞言止觀弘傳之公驗。勅於宮中。講大毗盧遮那經。上預聽。元慶元年即位。初例講百座。仁王般若經。珍爲御前講師。仁和元年。例講。珍爲仁壽殿講主。唐地莫逆之中。觀璋二子尤深。商舡來往。音問相繼。貞觀中。觀有詩寄珍。曰。叡山新月凉。台嶠古風清。時詩伯菅諫議。至此一聯。擊節稱賞。仁和二年秋。上不豫。勅下山入宮。持念看侍。一宿便愈。上悅。賜年度二人。珍回賓山王明神。珍叡山房。有山王明神座。或曰。山王受戒時座。此故人呼珍房。曰山王院。貞觀八年奏建持念壇于冷泉院。祝聖也。十年六月。尙書省符。以近州三井園城寺。爲傳法灌頂道場。賜珍安置唐地傳來佛像經籍。四至山野禁俗輩侵掠。初傳教於叡山搆三字。北置多聞天王像。號毗舍門護世堂。南庋經律論。名一切經藏。中安藥師佛像。曰一乘止觀院。以其居中稱中堂。久稍朽壞。珍合三字爲一堂。今之中堂也。尙存昔號。或曰。不乖本乎。對曰。始之三字者三諦也。今之一堂者一諦也。三諦即一。豈戾

祖意乎。十年六月。爲延暦寺座主。寛平二年。任僧都。四月二十九日。謂門人曰。如來以法爲身。比丘以慧爲命。法慧苟傳。有何死乎。汝等宜知之。其日齋供如常。黃昏結定印。端坐念佛。五更乞水嗽口。取伽黎戴之。右脇而逝。頂戴之衣即爲枕。年七十八。臘五十九。珍自驅烏至蛻蟬。涉獵經典。游泳禪觀。當其修習之時。雖徹曉無假寐。齡躋八十。耳目聰明。食啖之物不擇精麁。貞觀之末。法師濟詮將入唐。來告別。且問西唐之風俗。乞學唐言。珍默不答。詮蓄憤而起。珍謂門人曰。詮雖有才辯。未曉空觀。異域請益。似邀名聞。若抱一毫之浮心。爭超萬里之嶮浪乎。所以是我不答也。其後唐船來往。不聽詮事。料知漂泊海中。珍之先

識機鑑類之受阿闍梨位者。一百餘人。手剃髮爲大比丘者。五百餘人。延長五年。冬十二月。賜諡智證大師。(元亨釋書卷三)

○本寂傳

釋本寂。泉州莆田黃氏。少業儒。年十九。往福州靈石出家。二十五登戒。尋謁洞山。山問。闍黎名甚麼。師曰。本寂。山曰。向上更道。師曰。不道。山曰。爲什麽不道。師曰。不名本寂。山深器之。自此入室。盤桓數載。乃辭去。山遂密授洞上宗旨。復問曰。子向甚麽處去。師曰。不變異處去。山曰。不變異處。豈有去耶。師曰。去亦不變異。遂往曹谿禮祖塔。回吉水。衆請師名。乃請開法。師志慕六祖。遂名山爲曹。尋値賊亂。乃之宜黃。有信士王若一。捨何王觀。請師住持。師更何王爲荷玉。由是法席大興。學者雲萃。洞山之宗。至師爲盛。師於天復辛酉夏。夜問知事曰。今日是幾何日月。對云。六月十五。師曰。曹山平生行脚。到處祗管九十日爲一夏。明日辰時。吾行脚去。及時焚香。宴坐而化。閱世六十二。臘三十七。葬全身於山之西阿。諡元證禪師。塔曰福圓。(曹洞師錄二)寂嗣洞山良价禪師。价嗣雲巖晟。晟嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。遷嗣青原思。思嗣六祖大鑑禪師。(釋氏稽古略卷三)

○仲算傳

釋仲算。不知何許人。空晴僧都。一日過興福寺北門。適逢小兒。頭髮孔赤。目光射人。晴見其器宇不凡。問所從來。兒曰。我但遊

戲耳。何有所從來耶。晴益異之。携歸寺。試教經論。聽悟絕倫。漸長博綜內外典籍。尤精論義。南京學徒。推之爲翹楚。性素不喜僧官。每有選讓他。三奉維摩講詔。皆辭不受。常蟄居松室。而學賓猶敲柴扉。申疑取决。應和三年。村上帝御筆法華經。秋八月。召南北碩匠於淸凉殿。賜齋慶讚。五日十座。講論深義。於是相台交鋒。法戰爭軋。至第二日。良源爲講師。法藏平州爲問者。二人詞屈。時民部卿藤文範。陪於官席。默祈謂。春日明神。藤氏之廟也。而今南衆旌靡。是神之患也。曷得英才。揭廻日戈。神夫相之。侵夜南行。逢算於神祠側。扑躍告事。算聞而咬牙。伴藤公入宮。應敵筵之日。叡山壽肇聖救爲講師。南京仁賀圓藝爲問者。算乃代二人。擧良源前所出衆生皆成佛之文。一一難詰。其機辯之峻。如湫傾嶽倒。講師難立言。衆僧百僚注目淸耳。講筵事竣。帝召算便殿。賜恩優賞。尋以法相爲六宗長官。安和二年。算與喜多院林懷。登熊野山。算於那智瀑下。誦般若心經。瀑水逆上。忽現千手大悲像。懷合爪拜瞻。誦已升巖上。自此不見。或曰。入慈恩寺山。而後不出。但遺草鞋云。所著作有法華音釋三卷。法華略頌陀羅尼集各一卷。

贊曰。余讀算公之傳。一生之擧止。契丈夫之機。其在草菴。則將與麋鹿共終焉。一登金闕。則亦與驪龍爭珠矣。凡學佛者。誰不欽慕乎。其那智巖上同師之塵者。蓋共觀音薩埵之應化與耶。

(本朝高僧傳卷九)

○光勝傳

釋光勝。不言姓氏。爲沙彌時。自稱空也。人又不諱言空也。少好佚遊。天下殆遍。所過道塗。多爲利濟。荷鋤鑵。嶮拾石。鋪濕架破橋。修廢寺。無水之地。多穿井。井必甘冷。以其常唱彌陀號。俗名彌陀井。往々而在焉。荒原曠野。每逢遺骸。拥聚一處。念彌陀名。灌油而燒。過弱冠。於尾州國分寺。薙髮爲沙彌。天慶元年。入王城。於市鄽。唱彌陀。勸化人。人呼爲市上人。天曆二年四月。上天台山。從座主延昌。得度。五年京畿疫。死屍相枕也。憐自刻十一面大悲像。祈之。像成疫止。其長一丈。於洛東。勸四衆。創一藍。號

六波羅密寺。奉安像焉。老鍛工禮也。白。日暮道遠。如生死何。也教曰。只專念彌陀。工辭還。中路逢賊。工潛念彌陀。賊見工曰。空也上人也。捨去。應和三年八月。延名德六百人。於六波羅密寺。慶讚金書大般若經。始也寫經。欲以水精爲軸。其玉凡一千二百顆。不可容易而得也。詣長谷寺。歸途次勝部寺。一比丘問也。此行何乎。也說軸事。比丘曰。是寺昔有沙門。發君願而未書經。先貯軸珠。不幸而命終。誓曰。我來世必竟功。莫令玉散失。乃造石函。埋在地中。今聞君言。恐再誕乎。便將也穿地。果得軸珠。奥羽二州夷狄之地。佛化少至。也負像經。往彼說法。二州順化者多。也臨亡時。著淨衣。執香爐。端坐語門人曰。無量聖衆來迎滿空。語已氣絕。而手中香爐不傾。時天祿三年九月也。年七十。臘二十五。(元亨釋書十四)

○良源傳

釋良源。姓木津氏。近州淺井郡人也。母物氏。夢坐海中向天上。日光來入懷中。覺而孕。延喜十二年九月三日生焉。長隨母詣梵釋寺。覺闍梨見曰。此兒豈可居鄉井乎。十二上叡山。師事理仙。延長六年。禮尊意。登壇受戒。周旋喜慶。相應。覺慧。雲晴之間。稟顯密秘奧。早得博學名。承平五年。赴維摩會。義昭者南都之義龍也。衆議令源與昭對論。昭曰。我德臘共出於源者遠矣。彼之少年。豈我偶乎。時仁斅有宿望曰。源雖少俊才英特。何齒齡

之云乎。推爲偶講。平城六群之徒。藏而挨杖。遮路曰。昭公此方偉器。汝何堪配。若詞理不明。加杖於頭必也。其日源辭氣雄壯。義旨深宏。六群之黨。投杖叉手。悔恥前言。應和三年秋八月。於清凉殿。啓法華講。五日召二十名德。分朝夕二座。南北互爲講問。至第二日夕座。南京法藏爲導師。叡山覺慶爲問者。藏立定性二乘不成佛之義。辭辯甚銳。慶窒礙不辯。源者第三之朝導也。聞慶屈咬齒而出。代慶演衆生皆成佛之旨。問難往返。已入昏夜。藏曰。决擇坐久。稍至更深。明日朝座必决理窟。翌日源居導座。藏爲問者。君臣清耳而待。源詞義適前日。藏鉗口不言。源曰。昨有決窟之言。今何默爾。藏曰。子之才辯似富樓那。我之詘

昧。豈可當乎。合會嘆伏。天慶九年。藤僕射師輔。於楞嚴院。晉法華三昧堂。集衆。擊火燧。而誓曰。若因三昧力。光榮家族。所擊之火不過三。便擊之。應手火星迸出。不至于再。僕射便手以此火。點長明燈。于今不絕。乃以此字。屬源之法葉矣。爾來藤葉益昌。康保三年八月。補天台座主。領山務者二十年。山上堂宇。敗焚之者多。源管中皆復舊觀。天元四年。爲大僧正。兼法務。聽輦車。永觀三年正月三日。唱彌陀而滅。年七十四。時紫雲垂庭橋。漸上散去。源道貌雄毅。自把鏡寫照曰。置我像之所。必避邪魅。從茲摸印。天下爭傳。方今人屋閒架戸扉之間。黏貼殆偏。賜諡慈慧。(元亨釋書卷四)

○眞興傳

釋眞興。不詳其產。許弱年從松室仲算僧都。學慈恩疏。兼稟因明。往子島寺。任持法相。世曰成唯識觀。嘗於定中。昇兜率天。覲謁慈氏。丞相教通藤公。締方外交。與於道場。現視史宮。令丞相瞻禮。與一日自外歸寺。値鬼魅數百。塞於行路。將侵惱。與問。僕曰。汝等有所見耶。皆曰。無見。與乃入唯識觀。群魅皆仆地。僕從始得見之。長保五年。坐維摩會講主。其答釋爲衆所規範。相國道長藤公。尤加優禮。寬弘元年。詔赴最勝會講師。賞其優辯。任權少僧都。與性眞率。不修緣飾。講畢自著草屨。不歸南京。徑往子島。是歲十月二十三日。終於所住。壽七十有一。後人欽其德。不敢呼名。稱子嶋先德云。所撰之書。有私記十卷。般若經音訓四卷。觀普賢經略釋。般若心經略釋。各一卷。其私記依本宗。著之今行于世。(本朝高僧傳卷九)

○源信傳

釋源信。世姓卜氏。和州葛木郡人。父名正親。母淸氏。詣郡高尾寺。至心禱子。夢梵僧授白玉一顆。即有妊。天慶五年生信。幼時嘗夢高尾山藏堂壁上有鏡數枚。或大或小。或明或暗。一僧取小暗鏡與之。信曰。此有何用。當惠大明鏡。僧曰。子只持之。至橫川磨之。而大怪且不知橫川何在。後上叡山。事慈慧僧正。始知夢言。勵精修習。綜大小乘。天性聰明。通達境觀。四種法師。五

種三昧。無不熏練。居慧心院。弘一家學。請益者塞門。天祿年中。嫌撝榮名。屛居橫川。從事著述。有一乘要訣。往生要集。阿彌陀經疏。大乘對俱舍鈔。因明相違註釋。二諦義私記。三身義私記等。凡七十餘部。一百五十卷。共行於世。台嶺教法。此時爲盛時。稱慧信院僧都。長保五年。信設台宗教義二十七疑。寄問宋國南湖知禮法師。禮見問目。嘆曰。不意東域有如斯深解之人。乃貽答釋。從此風便往來。音問相繼。其後宋國通書。請信述作疏鈔。其一乘要訣者。顯衆生成佛之義。斥定性無性之執也。一日告諸門人曰。今生相見只在今日。若教法中有所疑者。可速問之。毋成後悔。門人且泣且問。信一々示誨。便結定印。端坐遷化。

實寬仁元年六月十日也。春秋七十有六。時天樂鳴空。異香滿院。四山草木皆自西靡。傳聞趙宋皇帝。聞信道譽。建塔廟。置影像。燒香禮讚云。(本朝高僧傳卷十)釋寬印事。信學業早成。時宋人朱仁聰在越之敦賀津。信欲見聰。拉印而往。仁聰出接之。壁間有畫像。聰指曰。是婆那婆演底守夜神也。爲資渡海厄所祓也。師知此神乎。信憶華嚴經中善財讚嘆偈。以筆題像上曰。見女清淨身。相好超世間。呼印曰。子書次句。印把筆寫曰。如文殊師利。亦如寶山王。仁聰見之感嗟曰。大藏者皆二師之腸胃也。(元亨釋書卷五)

○知禮傳

法智尊者知禮。字約言。四明金氏。父經以枝嗣未生。與妻李氏。

禱於佛。夢神僧攜童子遺之曰。此佛子羅睺羅也。因而有娠。暨生。遂以爲名。神宇清粹。不與衆倫。七歲喪母。號哭不絕。白父求出家。遂往依太平興國寺洪選。師十五具戒。專探律部。太平興國四年。從寶雲學教觀。始三日。首座謂之曰。法界次第。汝當奉持。師曰。何謂法界。座曰。大總相法門圓融無礙者是也。師曰。既圓融無礙。何有次第。座無對。居一月。自講心經。聽者服其速悟。五年。其父夢師跪於寶雲之前。雲以瓶水注於口。自是圓頓之旨。一受即了。六年。常代寶雲講。雍熙元年。慈雲來自天台。始學於寶雲之門。師待以益友。義同手足。端拱元年。寶雲歸寂。師復夢貫寶雲之首。擐於左臂而行。即自解曰。將作初表。受習流通。

次表操持種智之首。化行於世也。淳化二年。始受請主乾符。綿歷四載。諸子親隨。至道元年。以所居西偏小院。學徒戻止。盈十莫容。遂徙居城東南隅保恩院。二年。院主顯通。舍爲長講天台教法十方住持之地。三年。以院宇頹弊。與同學異聞。始謀經理。既而丹丘覺圓。來任役事。咸平三年。郡大旱。與慈雲同修光明懺。祈雨。約三日無應。當然一手供佛。懺未竟。雨已大浹。六年。日本國遣寂照。持源信法師問目二十七條。請答釋。景德元年。撰十不二門指要鈔。大中祥符二年。重建保恩院成。自與役至今。凡十載。通守石待問爲之記。三年。乞郡奏於朝。十月賜額延慶。七年。撰融心解。明一心三觀。顯四淨土之旨。天禧元年。謂其徒

曰。半偈亡軀。一句投火。聖人之心。爲法如是。吾將捐身以警懈怠。乃與異聞結十同志。修法華懺三載。期滿將焚身以供妙經。祕書監楊億。遐仰道風。白丞相寇準。奏賜紫服。復奉書爲賀。及聞結懺遺身。乃致書勸請住世。謂方當台教復興之時。正賴傳持。爲世良導。往復數四。尚執前言。楊公乃貽書郡守李夷庚。及天竺慈雲。俾同勸止。太守親率僚屬。勸請住世說法利生。且密戒鄰社。常保護之。會慈雲東下。力爲勸諫。而駙馬李遵勗。亦亟書交勸。師以公私意勤。竟沮前志。乃復結十僧修大悲懺法三載。以酬素願。四年。駙馬李遵勗奏師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智大師之號。宣旨住世演教。五年。上聞師爲道勤至。遣內

侍俞源清至寺命修法華懺三日爲國祈福源清欲知懺法旨趣爲述修懺要旨是歲撰觀音別行玄記觀經疏妙宗鈔皆成天聖元年撰光明玄緖遺記成五年製光明文句記以追歸寂不及終帙其後門人廣智緖讃佛一品以成之六年正月元日建光明懺七日有順寂之期至五日結跏趺坐召大衆説法畢驟稱阿彌陀佛數百聲奄然而逝壽六十九夏五十四師自咸平二年後專務講懺常坐不臥足無外涉修謁盡遣講法華玄義七徧文句八徧止觀八徧涅槃疏一徧淨名疏二徧光明玄義十徧別行玄七徧觀經疏七徧金剛錍止觀義例大意十不二門始終心要等不復計數修法華懺三七期五徧光明懺七

日期二十徧彌陀懺七日期五十徧請觀音懺七七期八徧大悲三七期十徧結十僧修法華長期三年十僧修大悲懺三年然三指供佛造彌陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀印寫教乘滿一萬卷所著緖遺記三卷光明文句記六卷妙宗鈔三卷別行玄記四卷指要鈔二卷扶宗記二卷十義書三卷觀心二百問一卷解謗書三卷金光明三昧儀大悲懺儀修懺要旨各一卷自餘如融心解起信融會章別理隨緣等師於起信論大有悟入故平時著述多所援據後人扁其堂曰起信示不忘也（佛祖統紀卷八）

○子璿傳

長水法師名子璿秀州人初依本州洪敏法師學楞嚴經至動靜二相了然不生有省聞滁州瑯琊山覺禪師道望趍往參見及門值其陞座遂問曰淸淨本然云何忽生山河大地覺厲聲曰淸淨本然云何忽生山河大地璿當下豁然大悟投稟嗣之覺禪師謂之曰汝宗不振久矣宜勵志扶持以報佛恩璿如教後住長水衆幾一千以賢首宗旨疏楞嚴經十卷御史中丞王隨序之行于世瑯琊山廣照禪師名慧覺嗣汾陽昭禪師（釋氏稽古略卷四）

○契嵩傳

明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歲出家既受具

嘗戴觀音像誦其名號一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明道間從豫章西山歐陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常著爲原教篇是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛盱江李泰伯亦其流嵩乃攜所業三謁泰伯以儒佛脗合且抗其説李愛其文之高理之勝因致書譽嵩於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖貢往京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各執傳記古今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末因撫繁撮要撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面以正傳記

謬誤。兼著輔教篇印本一部三卷。上陛下。書一封。並不干求恩澤。乞臣進。微臣於釋教。粗嘗留心。覩其筆削註述。故非臆論。頗亦精緻。陛下萬機之暇。深得法樂。願賜聖覽。如有可采。乞降中書看詳。特與編入大藏目錄。取進止。仁廟覽其書。可其奏。勅送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公。相與覩嘆。探經考證。既無訛謬。於是朝廷旌以明教大師。賜書入藏。中書劄子有曰。權知開封府王素奏。杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教篇三卷。宜令傳法院於藏經收附。傳法院准此。由是名振海內。已而東還。屬蔡公襄爲守。延置佛日山。居數年。退老於靈隱永安精舍。熙寧五年示寂。闍維六根不壞者三。曰眼。曰舌。曰童眞。

與頂骨數珠爲五。舍利紅白晶潔。狀如大菽。葬于永安之左。(佛祖通載第二十八)　李覯字泰伯。盱江人。時稱大儒。嘗著潛書。力於排佛。明教嵩公。攜所著輔教編。謁之。辯明。覯方留意讀佛書。乃喟然曰。吾輩議論。尚未及一卷般若心經。心經乃唐大宗詔三藏玄奘所譯。纔五十四句二百六十七字耳。泰伯所言。非其自肯。安能爾哉。(佛祖通載第二十七)　師初至錢唐靈隱。閉戶著書。既成。入京師。見內翰王素。進輔教編定祖圖正宗記。上讀其書。至爲法不爲身。嘉歎其誠。勅以其書入大藏。賜明教大師。及送中書。宰相韓琦以覩參政歐陽修。覽文。歎曰。不意僧中有此郎。黎明同琦往淨因。見之。語終日。自宰相以下。莫不爭延致。名振海內。及東下吳門。

大覺璉禪師作白雲謠以送之。(佛祖統紀第四十五)

○淨源傳

釋淨源。姓楊氏。受華嚴於五臺承遷。遷嘗注金師子章。師復學合論于橫海明覃。還南聽楞嚴圓覺起信於長水。四方宿學推爲義龍。因省親于泉。請主清凉。復遊吳住報恩觀音。杭守沈文通置賢首院於祥符以延之。復主靑鎭密印寶閣華亭普照善住。高麗僧統義天航海問道。申弟子禮。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持至。咨決逸而復得。左丞蒲宗孟撫杭。愍其苦志。奏以慧因易禪爲教。命公主之。義天還國。以金書華嚴三譯本一百八十卷以遺師。爲主上祝壽。師乃建大閣以奉安之。時稱

師爲中興教主。以此寺奉金書經。故俗稱高麗寺。元祐三年十一月示寂。塔舍利于寺西北。壽七十八。先世泉之晉水人。故學者以晉水稱之。(統紀卷三十九)

○元照傳

元照字湛然。姓唐。餘杭人。初依東藏慧鑑律師。專學毘尼。後從神悟謙師。講天台教觀。謙勗以究明法華爲本務。復從廣慈才法師。受菩薩戒。戒光發見。乃博究南山一宗。杖錫持鉢。乞食於市。晚主靈芝三十年。傳戒度僧及六十會。篤意淨業。每曰。生宏律範。死歸安養。平生所得。唯二法門。嘗集淨業禮懺儀。自爲序。曰。元照自下壇來。便知學律。但稟性庸薄。爲行不肖。後遇天台

神悟法師。苦口提誨。始知改跡。深求祖教。博究佛乘。於是發大誓願。常生娑婆五濁惡世。作大導師。提誘群生。令入佛道。復見高僧傳。慈市法師云。方土雖淨。非吾所願。若使十二劫蓮華中受樂。何如三塗極苦處救衆生也。由是堅持所見。歷涉歲年。於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。色力疲羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病差。頓覺前非。悲泣感傷。深自克責。志雖洪大。力未堪任。仍覽天台十疑論。初心菩薩。未得無生忍。要須常不離佛。又引智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦衆生。無有是處。譬如嬰兒不得離父母。又如弱羽祇可傳枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門。二十餘年。未嘗暫舍。研詳

理教。披括古今。頓釋群疑。愈加深信。復見善導和尚。專雜二修。若專修者。百即百生。若雜修者。萬千一二。心識散亂。觀行難成。一志專持四字名號。幾生逃逝。今始知歸。仍以所修。展轉化導。盡未來際。洪贊無窮。方便多門。以信得入。如大勢至。以念佛心。獲悟圓通。入三摩地。復自思念。已前所造。無量罪業。不信淨土。謗法毀人。業因既成。苦果必就。內懷慚恥。曉夕兢惶。於是躬對聖前。吐露肝膽。五體投地。苦到懺悔。仍發大願。普攝衆生。同修念佛。盡生淨土。欲常修習。須立軌儀。故集諸文。布成此法。從始至末。第列十門。並準聖言。咸遵古式。事從簡要。法在精專。後賢披覽。知我志焉。又撰十六觀經小彌陀義疏。其外著述累數百

卷。政和六年秋。命弟子諷觀經及普賢行願品。趺坐而化。西湖漁人。皆聞空中天樂聲。(往生傳)葬於寺之西北。諡大智。塔曰戒香。常謂其徒曰。化當世無如講說。垂將來莫若著書。(統紀第二十九)

○永觀傳

釋永觀。文章博士源國經之子。慕勤息法。年僅小學。入山崎國成寺。授不動咒。一聞即記。夢中誦咒。寺主謂徒曰。此兒宿世佛種也。十一。從禪林寺深觀僧都。剪髮受業。觀華山帝之子。深覺之資。精於眞言。觀給事左右。遂稟密灌。辭往東大。登壇具戒。隨有慶顯眞師。資傳三論。窮玄。尋遊社中。聽華嚴法相。年至而立。入光明山。庵斥餘營。偏修淨業。山棲谷飲凡十年。矣道友强起。

住禪林古寺。演唱空宗。兼勸安養。洛下奔赴。大立化門。於寺巽隅。構東南院。長坐淨修。以送歲月。應德二年。奉勅爲維摩會講師。寬治八年。作七寶塔。安舍利二粒。寅昏禮讚曰。若我生安養。則舍利當增。果感分倍。造刻丈六彌陀像。以分倍舍利。納佛之眉間。安樂王院承德三年。應南衆擧。住東大寺。雖司鈴鍵。不用常住物。自蓄資糧。以供齋鉢。衆僧挹風。寺院嚴肅。住持二年。又歸洛東。性極慈仁。常往囹圄。恤囚人。苦說法授戒。又好學不倦。然病多躰弱。嘗曰。病者人之善知識也。我以病質。故知四大不堅。益勤修習。壯年以前。唱彌陀號。日一萬遍。壯年以後。至六萬遍。漸及晚年。舌乾咽涸。只爲觀想。三時誦經。一日不缺。誦佛頂

兕。三十八億九萬一百二十遍。夢中常見月輪中現七層塔。又禪坐時。觀極樂相。丈六彌陀。髣髴現前焉。天承二年秋示小恙。謂徒曰。世尊八十涅槃。我今與佛同壽。取滅足矣。臨終修往生講。中夜念佛。頭北面西而寂。異香芬郁。紫雲垂房。實十一月二日也。覲在隱約。常辭綱位。任止律師。著往生十因一卷。彌陀要記等。(本朝高僧傳卷十一)

○克勤傳

圜悟諱克勤。字無著。彭州崇寧駱氏子。依妙寂院自省落髮受具。游成都。從圓明敏行大師。學經論。窺其奧。以爲不足。特謁昭覺勝公。問心法。久之出關。見眞如喆公。頗有省。時慶藏主。衆推飽參。尤善洞下宗旨。師從之盡其要。嘗謁東林照覺顗之謂慶曰。東林平實而已。往見太平演道者。師侍豪辯。與之爭鋒。演曰。是可以敵生死乎。他日涅槃堂孤光獨照時。自驗看。以不合辭去。抵蘇州定慧。疾病幾死。因念疇昔所參。俱無驗。獨老演不吾欺。會病間。即日東包而返。演喜其再來。容爲侍者。値漕使陳君入山問法。師侍側。忽大悟。即以告演。演詰之。師曰。今日眞喪目前機也。演喜曰。吾宗有汝。自茲高枕矣。師因以是事語佛鑑懃。懃未之信。師曰。昔日高麗打鐵。火星爆吾指頭。初謂建立語。今乃果然。懃愕然無對。時佛眼禪師尚少。師每事必旁發之。二公後皆大徹。由是演門二勤一遠。聲價藉甚。叢林謂之三傑。崇寧

初。以母老歸蜀。出世昭覺。久之謝去。於荊州見丞相張無盡談華嚴要。無盡不覺前席。師曰。此眞境與宗門旨趣何如。無盡曰。當不別。師曰。有甚交涉。無盡意不平。師徐曰。古云。不見一色。始是半提。更知有全提時節。若透徹。方見德山臨濟用處。無盡翻然有所悟。政和末。有旨移金陵蔣山。法道大振。宣和中。詔住東都天寧。太上在康邸。屢請宣揚。建炎改元。宰相李伯紀表住金山。駕幸維揚。有詔徵見。顧問西竺道要。對曰。陛下以孝心理天下。西竺法以一心統万殊。眞俗雖異。一心初無間然。太上大悅。賜號圜悟禪師。乞雲居山歸老。朝廷厚賜。其行至雲居之明年。復歸于蜀。太師王伯紹迎居昭覺。紹興五年八月五日示疾。將終。侍者持筆求頌。書曰。已徹無功。不必留頌。聊示應緣。珍重珍重。擲筆而化。春秋七十有三。坐五十五夏。諡眞覺禪師。塔曰寂照。(佛祖通載卷三十)

○良忍傳

釋良忍。尾州富田人。嘗登叡嶽。學顯教於良賀。禀密灌於永意。自承德初。隱大原山。日誦法華一部。唱念佛六萬遍。天仁元年。欲建精藍。夷基趾。畫結界。鬼魅偶語曰。師之法力。雖驅逐我。法末之時。復當歸止。翌歲寺成。號來迎院。待賢門院宮人。每來聞道於忍。一日未通謁。到門思惟。我是婦人。屢入院。倘無知者。妄生疑謗。得不累及我師耶。忍出謂曰。婦人所惟。非無其慮。但固

志於道耳。忍修八字文殊法。庭上巨石變作獅子。回旋哮吼。一日異人來謁曰。師奚不唱融通念佛乎。忍曰。何謂也。曰。回我所唱融會衆人。衆人之唱。互通于我。所謂融通也。何者衆生無邊故。其功徳踰於獨稱者萬億耳。願師以此勸誘四海。我亦倡。天神地祇而衛師法焉。忍曰。公何人耶。曰。我鞍馬毘沙門天也。言訖即隱。從此專唱融通念佛。忍自作疏。博勸四衆。天承二年二月一日取滅。年六十六。忍建一字。庋經律論。名如來藏。所持彌陀經。時時放光。其徒崇爲鎭寺之寶焉。(本朝高僧傳卷五十一)

○覺鑁傳

釋覺鑁。姓平氏。肥之前州人。將門之屬胤也。累代武略。其父負勇名。鄕黨敬畏。鑁兒稚以爲。我父天下之豪貴也。一日官吏促租到家。喧呼放戻。父居屏處不出。家有比丘。兒問曰。今何人乎。辱我尊丈。又盍似平時勇壯哉。比丘曰。官吏課租。豈可忤乎。兒曰。誰爲之。比丘曰。刺史也。凡界州無不聽刺史之令者。汝父亦刺史有耳。兒曰。我始謂天下之貴人靡如我父。猶有刺史乎。比丘曰。刺史不自貴。承于宰臣。宰臣自不貴。承于天子。天子者四海之至尊也。汝之稚孩。何父之謂哉。兒良久曰。有至尊之過天子者乎。比丘曰。有。神道有天界。人主者皆承制也。兒曰。有踰神天乎。比丘曰。有。兒曰。誰乎。比丘曰。佛也。兒曰。有適佛者乎。比丘曰。無過斯。故曰無上世尊。兒曰。可得聞乎。比丘曰。佛有三身。法

報化也。其訓有二。顯密也。三身之中。法身爲最也。二訓之內。密乘爲奥也。若夫三身二訓者。非小兒之所宜聽矣。兒曰。世人有登佛位者乎。比丘曰。方今剃染之者。皆彼徒也。其間勤修精敏之者。必得其位。兒曰。其人何在。我就而尋求焉。比丘曰。紀州高野山者。弘法大師定隱之地也。彼有定尊阿闍梨。粹于密學。子其往焉。自是志遊學。會親知携入京。投仁和寺。昔弘法誡其徒。金剛乘者兼學相宗。依之其師先令鑁往興福寺。從慧曉習唯識。保安二年。回仁和稟密灌。其夜場室有光香。又隨覺猷僧正。受三井秘密灌頂。其餘密學文法。無不研究。鑁幼間在耳便上高野。親定尊益極秘奥。鑁於高野建傳法院。天仁上皇捨莊田。充學供。鑁一日往藤相國忠通第。相國下庭迎拜。鑁問故。相國曰。弟子昨夜夢。大唐國慧果阿闍梨到此宅。今師至。恐後身乎。鑁曰。我自少年誓弘密乘。凡聖雖異。意趣惟同。如相國夢闍梨納愚衷乎。鑁始在高野也。永尋法師語曰。此山大師定後。廢圮相仍。祈親維範明算之輩。補苴罅漏。不能復元。今子器宇宏偉。必任此責。盍負贔乎。以故鑁勤興建傳法密嚴二字。跨越先矩。雄博壯麗。康治二年十二月十二日卒。年四十九。(元亨釋書卷五)

○證眞傳

釋證眞。神鋭强達。從隆慧永辨二師。慧心檀那之法流。盡其源委。入寶處院。離世閉戶。繙閱大藏。十有六遍。不知源平之擾亂。

也。住東塔華王院。大張講席。後構寶地坊。獨任著述。撰私記三十卷。扶竪台教。山家學者。至今珍玩焉。雅言衆曰。遠師大聖世尊。近師天台荊溪。其餘者不足用之。嘗膺大會講師。立義云。三惑者異時斷。元品無明者。等覺智斷也。我看一代之經論。未嘗見同時斷。妙覺智斷之文。衆伏其宏覽矣。文治五年。奉勅爲論義探題。尋任法印。嘗謁源空。禀圓頓戒。問專念旨。元久元年。眞勸座主慈鎭。選四谷之碩才二百七十人。於根本中堂。九旬安居。論講決擇法華仁王等經。高倉上皇賜院宣。令眞判正衆議。此講會者。長保年中。覺運僧都。奉詔權興。中廢不行。眞復興之也。

贊曰。眞公騷亂不𤈦。濬思著書。人無知之。故逸於釋書大筆耳。頃世興聖寺圓耳。始獲其書。於叡山僧舍。自爾繡梓。盛世翫之。賀文叢焉。析義精焉。其扶翼台教也。雄視宋四明之諸師。而博洽不讓。寶山家之魁才也。(本朝高僧傳卷十三)

○寶範傳

釋寶範。字本願。諫議大夫藤顯實第四子。投興福寺。習學法相。登醍醐山。禀密法。於嚴覺大僧都。先一日覺夢。青龍出自庭池。矯首噴水。翌日謂徒曰。受法人來。掃飾道場。果範告謁。覺迎忻然。倒懷付授。又如横川。就明賢法師。習串台教。慧解縱達。居忍辱山。一日採花。到中川地。愛其勝形。申官建伽藍。號曰成身院。

常嘆律衰。刻意披尋。自念言。戒貴授受。我雖學偏。奈無師承。祈春日社。期七晝夜。夢自招提寺。高掛銅筧。通於清水。於東大戒壇。以爲好相。晨往招提。然招提鑒眞滅後三百餘年。殿宇荒落。僧侶不棲。結界之地。半爲田疇。範歎息盤桓。有一圓顱驅牛耕田。範問。眞師影堂何處在。即指其處。復問。無有比丘乎。曰。我雖不全儀相。而曩曾聽四分戒本。範從乞焉。乃脱犂縱牛。洮頮眣水。延入影堂。而親授之。範歸。即始講律説戒。四來秉則。戒法復興。後移居光明山。某年月。終。嘗著大經要義七卷。建保三年。依興福寺欣西之需。作戒壇式一卷。後笠置貞慶。見其著述。拊掌稱之。(本朝高僧傳五十七)

○源空傳

釋源空。姓漆間氏。作州稻崗人也。父名時國。母秦氏。父母無子。常禱佛神。一夕母夢呑剃刀。寤而語諸夫。夫曰。汝其有身。於薙染之人乎。從此母誓不茹葷腥。長承二年四月七日生。頭圩而稜。眼黄而光。宗族異焉。至四五歳。擧止動向西。九歳。其父爲源長明所害。一家騷逃。空潛於屏處。持小弓矢。一發中眉間。其寇者堀河帝之衛兵曹也。畏其額創。隱而不仕。旹人呼空。爲小矢兒。父遺言令出家。入郡之菩提寺。隨事叔父觀覺法師。習業日進。覺見其聰敏。送與叡山源光大德。授以四教儀。試致問難。酬答如響。光歎曰。此駿驥也。豈朽索所能羈哉。付功德院皇圓阿

闍梨圓者當世之博達也。空時十五歳。遂就圓公。落髮稟戒。給仕三載。究串台教。又從叡嶽黑谷叡空。是又智德隱逸。山衆推重。空欽事稟密乘及菩薩大戒。年僅二十四。凡大藏經卷。他宗疏章。莫不披閱之。至其奥義。有自得處。欲質所蘊。遍問南都。謁興福寺藏俊僧正。述唯識。逢東大寺景雅僧都。演華嚴。就東南院寛雅大德。説三論。三師證明。又見中川實範律師。授秘密灌頂及密疏。乞受具足戒。尋質律規。空自詫曰。讀書三遍。其義自通。不經勞苦。既覯叡空。空公時閱慧心僧都往生要集。於是慕淨教。恩過半矣。及見善導觀經疏。大喜。遂捨所修。專修稱號。承安四年。移洛都吉水。盛説專念法及圓頓菩薩大戒。都下靡然。

高倉帝特加禮敬。詔入宮中。受菩薩戒。相國兼實藤公。請第問淨土法。空述撰擇本願念佛集進之。蓮社之徒。傳爲秘要。空勸化四衆。遷次賀茂河原屋勝尾寺大谷寺。到處人民差肩奔波。顯眞靜嚴明遍證眞公胤緇林之翹楚也。從空聞專念法。空修法華三昧。普賢乘白象。現於道場。讀華嚴大經。護神化青蛇。蟠於案下。藤太皇后。於上西門院。請空七日説戒。門屏有蛇屈蟠不動。毎有説戒作側耳勢。至散日死。其頭破。有物髣髴似人。昇天去矣。後白河上皇。召山門三井碩德。於離宮修法華懺法。空爲導師。於法住寺。就受一乘圓戒。又詔山門三井名德。講往生要集。空列講次。勅寫空之眞。置于蓮華王院寶藏。空歩高僧乘

紫雲來。黑褊衫金裙子。甚威嚴。告空曰。我善導也。感汝稱名念佛。特來證明。翌朝令畫工乘臺圖之。於今其徒展轉摸寫焉。大炊御門左丞相經宗藤公。花山院左丞相兼雅藤公。受圓頓戒。聽專念法。藤相國就于月輪墅。請講淨教。空出。相國隨後拜之。謂左右曰。空師頂上湧金色圓光。若等見之乎。空於三昧牀屢見淨土勝相。或入水想觀。現瑠璃妙境。入地想觀。宮殿寶樹等現。或彌陀觀音勢至並現於室中。或暗夜看書。兩眼放光。建永二年。門生之中。有犯王制者。責歸於空。春二月竄讃州。謫居五稔。誘導日多。空曰。不因播遷。豈利於海濱邪。是亦弘化之幸也。建曆元年。承恩還都。二年正月。在大谷寺染疾。問弟子曰。有所

見乎。皆曰無之。空曰。我十餘年。荐覩極樂相及佛菩薩眞身。今又來現也。二十五日朝。高唱佛號。諸徒助和。久皆聲渴。空獨不嗄。至停午時。披慈覺大師僧伽梨。頭北面西。誦光明遍照。十方世界。念佛衆生。攝取不捨之偈。如睡而寂。享年八十。坐臘六十有六。示寂之前。紫雲降垂。元祿十年春。征夷大將軍兼左丞相綱吉源公。奏朝勅諡圓光大師。

贊曰。空公黑衣節儉。不昇僧官。謹律息心。全無人我相。秉決定心。入稱名門。以他力本願。而擊發動拔。創立一家之業矣。詵々法裔愼哉。勿違于先祖之志焉。(本朝高僧傳卷十三)

○貞慶傳

釋貞慶。左少辨藤貞憲之子也。母夢一高僧自稱貞慶入其懷。從玆有孕。久壽二年。夏五月生。在孩孺冀眞乘。年甫小學。師興福寺權僧正覺憲。及十一剃髮受戒。字曰貞慶。母聞之曰。實比丘之再來也。資氣深重。防止守嚴。習訓皇皇。爲時所欽。壽永初年。陞維摩會主座。文治二年。再充公撰。在興福寺二十餘年。居資屢空。一日應詔赴最勝會宮講。衆皆先到。從服整美。慶獨殿而至。歷階直登。衣衫破弊。乘僕借人。官僚緇伍。低頭匿笑。慶曰。杜多之行。先佛之遺訓也。方今釋氏不據法儀。競尙浮誇。不可同伍焉。講畢不還。隱乎城州笠置寺。時年二十九。名聲彌著。後鳥羽上皇。樂楊柞遊。好射麋鹿。暮年悔過。落慶梵宇。以薦鹿福。

聞慶德望。詔爲導師。慶攜一笻一笠。飄然而來。以笻笠植階側。意氣自若。據座說法。擧鹿苑事。辭辯流弢。因嚮壯麗。君臣感嘆。貴其朴素。慶詣春日祠。群鹿屈踞。承元二年。移海住山寺。一住六年。學賓逐跡。承業者多。慶雖以法相立宗。而律規爲務。平居肅然。罔違彝憲。作警誡十一條。號儀觀鈔。其辭義深長。固足策進後學也。嘗訓衆曰。色相如水上月。似有非有。富貴如夢中樂。一覺永空。色即是空。故不捨生死。而至菩提。空即是色。故不住涅槃。而度衆生。學者須了知。建曆二年。在于海住山。初冬示疾。明年二月三日坐化。春秋五十九。夏臘四十九。朝廷崇其德。諡解脫上人。慶兄弟四人。爲僧隸籍延曆園城。貞雅貞覺實玄貞圓。研究家法。各稱已講。又神足數輩。明光院覺遍。東北院圓玄。新院良算。角院璋圓等。當世之俊人也。(本朝高僧傳卷十三)

○榮西傳

釋榮西。號明菴。備之中州吉備津人。其先賀陽氏。薩州刺史貞政曾孫也。母田氏。懷孕八月而誕焉。母無困惱。永治元年四月二十日。明星出時也。八歲從父讀俱舍頌。聰敏邁群兒。十一師事郡之安養寺靜心。心者嘗於三井寺。與西父同業。以故就焉。十四落髮。登叡山戒壇。十七心亡。遺言曰。汝尙幼故不授密法。我沒。汝其從法兄千命乎。十八命授虛空藏求聞持法。自此精進。屢見靈感。十九赴上都。從叡山右辯學台教。應保二年。天下

疫。西思恃怙羅災。歸本國省覲。仁安三年夏四月。乘商舶泛瀛海。著宋國明州界。乃孝宗乾道四年也。五月發四明。赴丹丘。適與本國重源遇。相伴登台嶺。秋九月。共源理歸檝。以所得天台新章疏三十餘部六十卷。呈座主明雲。雲見疏加嘆。西又以宋地台宗酬酢之言。及彼地名德書文與雲。雲曰。汝於支那揄揚台教。亦我國之光華也。西又跂大志。欲重入支那。遂於印度拜牟尼八塔。爲滅罪之要。於是乎門下侍郞平賴盛與西厚。悶西之西遊。常遏行裝。以故未遑發。文治之元。平氏凋殞。侍郞尋亦卒。遂以三年夏重入宋域。徑趨行在。謁知府按撫侍郞表奏。過竺之事。于時朝議報曰。北蕃强大。西域皆隸。關塞不通。何行之

有西素志不果。鬱鬱若亡。舶主促歸。放洋三日。逆風俄起。反温州瑞安縣。西謂我未究奔馳。風濤豈激我乎。乃下舶與十數輩又向赤城。時虛菴敞禪師住萬年寺。黃龍八世之嫡孫也。直至虛菴。菴問曰。傳聞日本密教甚盛。端倪宗趣。一句如何。對曰。初發心時即成正覺。不動生死而至涅槃。菴慰誘曰。如子言與我宗一般。西自此盡心鑽仰。親炙者數歲。淳熙之末。菴移天童。西亦行。補助多矣。紹熙二年秋辭菴。乘揚三綱船。着平戶嶋葦浦本朝建久二年辛亥也。戶部侍郎清貫。創小院延之。秋八月八日。始行禪規。纔十數輩。不幾海衆滿堂。遂入王都。倡禪道。建久三年。於香椎神宮側。構建久報恩寺。始行菩薩大戒布薩。六年

創聖福寺于筑之博多。此春分。天台山菩提樹。栽東大寺。初西在台嶺。取道邃法師所栽菩提樹枝。付商船。種筑紫香椎神祠。建久元年也。西以謂吾邦未有此樹。先移一枝于本土。以驗我傳法中興之効。若樹枯槁。吾道不作。蓋菩提樹。如來成道之靈木也。世尊滅後一百年。師子國王受佛記。共佛舍利。得南枝。盛金甕。移殖南宋之始。求那跋陀羅始栽廣府。其後邃師分台峰。是以西爲法信。寄來建東大寺。復勅以此木移焉。元久之始。西又取台枝。栽建仁東北隅。兩處茂盛。垂蔭數畝。至今繁焉。天下分栽。建仁二年。金吾大將軍源賴家。施地于王城之東。營大禪苑。三年六月。尚書省剳。置台密禪三宗。西即而構眞言止觀二院于寺。建永元年秋九月。勅主東大寺幹事。寺罹治承寇火。修營未竟。以西德望。朝廷有此授。不踰四載。大殿層塔。凡當有之所悉備足。初平侍郎奏。賜紫衣。建保元年。擢僧正。三年。西在相州龜谷。營壽福寺。一日辭源僕射實朝。僕射曰。師已老。寺未成。何事行乎。對曰。我欲入王城。取滅耳。僕射曰。至人出沒。豈擇地乎。對曰。都人初聞宗門。疑信胥半。我當唱末後句。顯煥王都耳。即命駕歸京。夏示微疾。六月晦。布薩次告衆曰。孟秋單五。吾之終也。都下喧傳。至宸扆。到期上遣中使問候。西對宮使曰。已近。而姿儀壯健。諸弟子傍聽潛怕。晡時坐椅。安祥而逝。實七月五日也。年七十五。臘六十三。西知見廣大。三閱大藏。以法道之寄

爲己任。故顯密之教。多所補弼。至於宗門。雖斑々見于前。皆乏貽厥。今之學者。推西爲始祖。嘗曰。我沒五十年。禪宗大興於世。文應弘長已降。爾于慧日。隆于巨福。皆如西之言。二師又傾建仁。可謂奇中矣。生平著述。興禪護國論三卷。一代經論總釋。日本佛法中興願文。不二門論。三部經開題等各一卷。密部甚多。不盡記。(元亨釋書卷二)

○高辨傳

釋高辨。號明慧。父平重國。紀州在田郡人。母藤氏。無嗣。禱佛。夢人與金橘。入懷有妊。承安三年正月八日生。容貌端正。八歲父母相繼喪。上高尾山。師事伯叔上覺。讀華嚴五教章倶舍頌。栽

歷旬浹。皆能暗誦。偶與群稚戲。自省曰。二親既沒。未知昇淪。若在三途。我有何樂。生天無礙。見我遊放。從此戒慴。益勤研習。十歲遊學。聞密乘於醍醐賓尊。習華嚴於南都景雅。十三自惟云。諸佛修因。不惜身命。救鴿飼虎。宜修苦行。或上山椒。終日禪坐。往屍陀林。通夜止宿。群骸滿地。臭氣難禁。狼狗集啗。觀辨而去。歸命文殊。持五字咒。禱曰。以大聖加被。得如實智。救濟有情。十六就上覺剃髮。受品具於東大寺戒壇。謁尊勝院聖詮。詮者景雅神足。精于雜華。辨昕昏請益。深究圓理。十九從小野興然阿闍梨稟兩部密灌。止栂尾山。又登紀州白峯山。菴居修觀。文覺法師常語人曰。鶖子目連。是證果人。三學之功。我難得擬。然至

心法了達潔白。爭若明慧乎。建久之季。招住栂尾山。四衆歸德。於是講探玄記梵網經等。榮西禪師新弘禪法。辨往來參請。得其心訣。西徒圓空問禪觀法。西曰。明慧長老。坐久功積。成就此事。往彼參取。辨常以我國慧學者多。定修者寡。是爲大患。便入北山嚴窟。修習禪定。五門禪要。達磨多羅禪經。以爲心術。製講式五章。以祭達磨大師。又依華嚴宗義。撰坐禪次第入解脫義各二卷。嘗曰。首楞嚴經者。聖經之眼目也。禪觀之暇。爲衆開講。元久二年春。與同志欲從眞丹達於天竺。裝粮已備。屢疾不果。是冬臘夜。習禪達曉。凍噤。忽天童來。摩頂安慰。與藥。其後常隨給侍。建永元年冬十一月。後鳥羽上皇。勅賜栂尾山。永爲華嚴興隆之地。號高山寺。此處者古蘭若之地。廢頽年久。從辨移住。院宇興復。盛唱賢首之宗。承久初年。詔爲南都尊勝院貫首。接衆二夏。辭回本山。建保六年。賀茂神山。結菴禪坐。大祝能久挹風歸法。施以藏經。建禮門院平皇后。請辨受戒。乃在簾中令辨坐下。辨曰。持戒比丘。不拜神明。不敬王臣。下坐說法。則師資墮罪。經有明文。須請他人。將起出宮。平后褰簾趨出。悔謝。延辨高座。稟戒益敬。承久之亂。敗士匿山。東兵義景搜捕。及辨。主將平泰時。素聞辨德望。下庭延拜。辨曰。僻處山間。所學忘失。況於世間荷負何事。吾山禁殺。飛禽走獸。亦常避害。是以逃兵或竄結界。本師謨訓。遇苦即救。不愛身命。豈忍驅遂之。有妨政令。斷老

僧頭。志氣自若。泰時垂淚曰。武人不知。漫入淨刹。請上人來。無所謝罪。然幸拜謁。因問生死事大。其後入山問法。詢以政道。辨雜儒釋。懇懃說示。平氏供以丹波莊田。辨辭拒曰。沙門只當貧窮。若處富貴。必有放逸邪僻。我厨給足矣。辭而不受。平氏常曰。我治家國。偏依辨師之教化也。城介義景。後從辨出家。曰覺知。常隨給事。私淑其道。辨與笠置貞慶松尾勝月友善。月於松尾慶讚寶塔。辨爲導師。寬喜二年。後堀河帝詔辨說法。講訖出宮。時中納言藤定家。揖送曰。聽微妙說。結緣感悅。其爲時彥所賞如斯。三年冬得微恙。四年正月十五日。夜對彌勒像。端坐入觀。口放白光。移時出定。告門人曰。吾行期近矣。因言臨終法儀。十

九日。朝廣說修學始卒。即唱慈尊寶號。右脇而逝。微笑見面。異香襲人。春秋六十。夏臘四十六。葬栂尾禪堂院後。辨三學兼備。大小權實顯密二教。因明。內明。孔老二教。及數論勝論。外道書籍。莫不錯綜焉。爲民部卿藤長房詮釋金獅子章。撰光顯鈔二卷。其餘述作。華嚴唯心義釋。華嚴修禪觀照入解脫門義。各二卷。盂蘭盆經總釋。善知識科文。功德義鈔。菩薩戒儀。各一卷。摧邪輪三卷。菩提樹寶塔式四卷。凡有七十餘卷。其摧邪輪。博引經論疏釋。破源空之選擇集。承其法者五人。喜海。道澄。隆詮。高信。了辨也。海公集辨師行狀。(本朝高僧傳卷十四)

○辨長傳

釋辨長。號聖光。筑之前州香月莊人。應保二年生。七歲入州之菩提寺。師妙法。肄經業。十四剃度。歷侍于白巖寺唯心明星寺常寂。學習圓教。義解轉增。受寂指揮。隨觀叡于叡山。叡試問曰。第一義爲教體耶。三諦俱爲耶。長曰。開權顯實之日。三諦俱是。廢權立實之時。中道獨在焉。又親炙實地房證眞。探八教之幽致。往于攝之三寶院。謁能忍。問禪要。聽宗鏡錄。忍以俊快推之。建久三年。還鄉之油山寺。在于學頭職。會弟之殂。乘修淨業。明星寺衆。請以住持。居之八年。久廢繼復。同八年。入洛見于源空。空慇懃說曰。不修雜行。但念彌陀。服誨三月。辭回鎭西。安居稱號。日六萬遍。九年秋往化豫州。緇素雲集。元久初歸明星。倡淨教州之高良山下。有一精宇。安丈六彌陀佛。邑民招長。修千日念佛會。良山徒衆嫉其誘化曰。此山台密二教之地。而今辨長喧呼稱名。將驅其黨。約期明日。其夜衆夢。光明赫然自西方來。照于道場。傍有人言。聖光稱修化佛向臨。故瑞如此。一衆驚謝。助其弘道。有要阿作阿夫妻。家富歸法。就山本鄉。創善導寺。延長主之。殿堂聯宇。四部林會。六時禮讚不失。蓮漏暇講聖經。警策學徒。空師將寂。親盛問曰。當決疑於誰人。空曰。聖光聖覺在焉。安貞二年。應肥後往生院之招。四十八日修別時念佛。感善導之來。嘉禎二年。撰徹選擇集。授門弟子。嘗謂徒曰。在昔叡山得諸法實相之說。後來吉水。傳念佛往生之義。料簡二教。理義

融焉。單聖道之人。不知佛意。唯念佛者。難契教旨。夫欲開大聖之秘藏。須用三學之管鑰。我斯言龜鏡。學者宜唇心。若闕一法。恐墮偏局矣。長平居或見樂土之變相。或値法會。暴雨不霽。則檐端精祈。白日忽照焉。一日疾告曰。樂國聖衆充于半天。阿彌陀佛今來迎攝矣。因集門人。廣說如常。沐浴披衣。向西端坐。持彌陀經。與衆念佛。唱光明遍照之句。偈首未終。如眠絕氣。四支柔溫。顏容怡然。世齡七十有七。法臘六十有四。嘉禎四年閏二月二十九日也。葬全身於寺後。封築墳塋。門人檀越夢其往生之相者多云。(本朝高僧傳卷十三)

○證空傳

釋證空。號善慧。京兆人。村上天皇之裔。賀州刺史源親季子也。治承元年誕。稍長聰敏。丞相通親源公乞爲猶子。暨年十四。將加冠纓。啓出家志。源公不許。宿植所根。其志難奪。附吉水房。剃髮得度。源空器重。加意誘誨。二十二受菩薩大戒。傳專念旨。遍通空公。二十餘年。善導五部九卷釋義。他教大綱。潛思講貫。正治元年。丞相兼實藤公。召空府第。講選擇集。以精觀經。相國乞鈔。空述私記十卷。空又聽台教於願蓮。稟密教於政春。隨叡山座主慈圓。琢磨日久。後就公圓。承灌頂法。戒持潔清。勤修猛利。三部淨經。及梵網經。讀誦一過。稱號六萬。日爲作業。嘗曰。利度衆生。專在觀經。觀經所本。專在念佛。韋提夫人。緣起未現。佛隨

順聖道。施設諸教。是爲顯行門。韋提緣起已現。說此經時。彌陀本願。念佛法要。顯示開發。是爲示觀門。然則諸經是方便說。觀經是眞實門。於是取他經七種題。以攝觀經化前序中。是擬智者釋法華經題。以爾前爲權。以法華爲實。而立施開廢三譬也。又觀經曰。諸佛如來。有異方便。令汝得見。而善導釋云。十三觀已來。盡名方便。空曰。是當十六觀異方便矣。時人不信。以爲臆說也。建保五年。遊仁和寺。時見衆僧京曬藏函。縹囊緗帙。殿上紛羅。其中一簽。題般舟三昧行道往生讚。開帙閲之。善導讚也。其序曰。釋迦如來。實是慈悲父母。種々方便。發起我等無上信心。又曰。種々方便。教門非一。但爲我等倒見凡夫。若能依教

修行者。即門々見佛。得生淨土。果合平日立義之意矣。歸以說衆。議者信伏。野宮左僕射公繼藤公。爲時名卿。稱嘆曰。公實我邦彌天道安也。初住小坂。勸授都人。建保之季。受慈鎭之囑。遷居西山三鈷寺。盛說淨教。顯密要義。圓頓戒法。隨機說授。遠近靡風。寛喜二年。寶塔落成。中央掛佛眼曼陀羅。前安天台善導兩像。後庋聖經。供養千僧。薦於慈鎭和尚千日忌辰矣。諸堂繼建。爲淨教地。晩開白川歡喜寺。後嵯峨帝屢召。禁裏受戒問法。以歡喜寺。陞于官寺。賜江之小野莊。以資廚給。空又攝之武庫河。建淨橋寺。構四面堂。安置彌陀觀音勢至像。造十三級寶塔。收佛舍利。度沿海民。大相國道家藤公。法性寺內。構遣迎院。便

于空之化導。嘉禎四年秋。空率徒於攝之天王寺聖靈院。修專念法。四衆塞門。寶治元年。在遣迎院。初冬染病。二十三日。拔僧伽梨。夜分聚衆說觀經要。叮嚀指授。二十五日。謂門人曰。吾尋常作化他門。今日直示自利相。乃具威儀。結定印。坐二十六日。晨朝與衆同音。誦彌陀經。至六方段。衆慮病倦。隔越北方一段。故移下章。空勵聲曰。北方世界。雖瀕死間。矩矱不弛。誦訖。爲衆說六念法。午時齋了。對彌陀像。燒香稽顙。向西端坐。持百八珠。唱念佛號。九十餘遍。掐過殘珠。至母珠所。合掌而寂。世齡七十有一。法臘五十有八。緇白聞訃。嗚咽反袂。門弟相議。葬全身於良峰三鈷寺。築塔。號華臺。焉空二嚴之餘。檀興特殿。其於識內。

開寺四所。建寶塔二。皆極輪奐。置常行念佛所。納燈油田。和州禪林寺。攝州大王寺。信州善光寺。聖靈院是也。又五部大乘經。天台疏鈔。皆印鋟置諸寺。其述作有觀經秘訣集二十卷。曼陀羅註記十卷。選擇密要訣。四十八願鈔等。受法弟子。證入證慧隆信。爲上首。有十餘人。（本朝高僧傳卷十四）

和漢高僧傳卷中終

和漢高僧傳卷上正誤

一五行左　迷ハ　逃　下之ニ倣ヘ
二八行右　符ハ　符
四七行右　候ハ　侯　下之ニ倣ヘ
四五行左　析迷性論ハ　析レ達性論ヲ
同　駁夷夏論ハ　駁レ夷夏論ヲ
同七行　延ハ　延
五二行右　一出ハ　一出
同　闘勢ハ　闘勢ス
五三行左　惠ハ　慧　下之ニ倣ヘ
六四行右　須耶利ハ　須利耶

六七行左　小品金剛般若。ハ　小品。金剛般若。
同八行　釋成實。ハ　釋。成實。
七十行左　原ハ　原
九一行左　維阿毘曇挺經ハ　維阿毘曇心。挺經。
十四行左　寓ハ　寓
十二八行右　宵ハ　霄
十三十行右　蒸ハ　烝
十三七行右　龍樹仍後ノ下　又撰安樂集兩卷ノ七字ヲ脱ス
十五四行右　十二年ハ　十二月
十六五行右　霄ハ　宵

和漢高僧傳

卷中

無能齋藏版

十八八行左　入ハ　人
二十八行左　綱ハ　網
二十七四行左　網ハ　綱
同九行　哱周究覺。ハ　哱周究覺。
二十八八行右　瑜珈ハ　瑜伽　下之ニ倣ヘ
二十八九行左　齋ハ　齋
二十九一行左　襄ハ　蓑
卅一四行右　減ハ　成
卅三六行右　埔ハ　埇
卅四十行左　快ハ　快

四十二行左　永隆ハ　景雲
同六行　南海寄歸傳內法傳ハ　南海寄歸內海傳
四十一五行左　虛空藏求聞持法ハ　虛空藏求聞持法
四十六七行右　寂照ハ　寂照
四十七五行左　撿ハ　撿
同八行　棲ハ　棲
五十九行左　卒ハ　率
五十一五行右　壺ハ　壺
五十二四行右　烏茶ハ　烏茶

和漢高僧傳卷下目次

計三十一人

和漢高僧傳卷下

織田得能編

○道元傳

釋道元。平安城人。源亞相通忠之子。四歲讀李嶠百詠。七歲習毛詩左傳粗通大義。人以爲奇童。八歲喪母。哀毀過禮。因志于沙門。讀倶舍論。人問其條目。辯答如流。丞相基房藤公見其英敏。乞以爲子。志願所悳深。嫌世爵。年至舞勺。潛上睿山投外舅良顯大德。顯詢志故。元曰。母臨亡。欲我出家。遵遺命而來。丞相愛惜。誓而不聽。翌歲拜座主公圓僧正。落丱染衣。即登壇受菩薩戒。稽止五載。台宗教迹。善究圓義。聞三井公胤僧正審于觀心。往問法身自性之旨。胤曰。雖我傳家法。事渉義路。若欲質其理。問於佛心宗。元公其言。直抵建仁。參明菴西公。菴見其法器。殷勤提奬。遂更衣。參侍菴遷化。後依明全禪師。歷六寒暑。因閲大藏經。貞應二年。隨全公入宋。達明州界。當寧宗嘉定十六年。直登天童山。時無際派公據主位。謁見器重。辭隮徑山。禮浙翁琰公。問答機語不契。去遊諸刹。謁一時名匠。明年甲申。將理歸帆。有一禪者。勸參見天童長翁淨和尚。元乃策錫再登太白。翁相看欣然曰。噫昔夜夢悟本大師至。儞是再來人也。他日當大弘吾宗。即許參堂。一日翁巡堂。瞰僧坐睡。呵曰。夫坐禪者爲脫

落身心也。秖管打睡堪作什麼。元在傍聞之。豁然大悟。明晨詣室。焚香禮拜。翁便印證焉。隨侍四載。悉得其秘訣。辭長翁。翁付僧伽梨并自頂相。囑之曰。徐旋本邦。隱深山遠陬。勿近國王大臣。元拜禮而出。以寶慶丁亥年。駕商舶。洋中波濤平着太宰府。本朝安貞元年也。乃入京城。寓止建仁。士庶聞風拜謁。天福癸巳春。弘誓院正覺尼相地於城南深草縣。營構精藍。名興聖寶林寺。請元為第一世。嘉禎二年開堂演法。懷中瓣香為長翁和尚拈出。參玄之徒。歸趣如市。其叢規典型。一則太白。寛元甲辰。雲州太守波多野義重慕其道價。創精藍於越前志比。號吉祥山永平寺。敦請元為開山始祖。其清規復如興聖。四來包笠常

盈萬指。寶治元年。副元帥平時頼聘請元於鎌倉。受菩薩戒。執弟子禮。陪臣士庶受戒者。不知幾千人。平帥欲別建精藍。以駐錫。元不就。歸北越。平帥欲割莊田以納於永平。元又不受。後嵯峨上皇聞元道化。賜紫方袍并禪師號。元再三固辭。皇詔不許。不獲已而受。上偈謝恩。卒不搭肩。建長五年。示微疾。京城親族。遣使迎之。中秋初五。命駕入京。館于西洞院。上皇勅國醫診脈。僧俗拜瞻。朝昏塡門。元酬對如平時。二十八日夜。澡沐易衣。書偈辭衆。端坐而化。世齡五十有四。法臘四十有一。華夷聞訃。無不嘆吁。門人等移龕於興聖寺。荼毘得舍利羅無數。上足弉公奉靈骨歸於越前。收于永平寺北隅。元平日不披彩衣。只用緇服。遺誡俾不設牌位。其道義之輿。槪乎可覩焉。嗣法高弟孤雲懷弉。平生著述有正法眼藏若干卷。永平清規。學道用心集等。又廣錄十卷。寒巖尹持入宋。瑞巖無外遠靈隱退耕寧徑山虛堂愚諸老。為之序跋焉。(本朝高僧傳卷十九)明治十三年。今上天皇賜謚承陽大師。

○親鸞傳

釋親鸞。一名善信。姓藤原。為日野族。鎌足十八世之孫也。父有範任皇大后宮大進。母某氏。或傳源氏。對馬守義親女。承安三年四月朔日生。幼孤。伯父範綱子養之。仲父宗業授儒學。年甫九歲入青蓮院慈圓室。得度。法名範宴。稱少納言。登壇受戒。既

而達天台玄旨。兼通諸宗之義。嘗自謂。如是之理。不適時機。當求適時之法。以與衆共解脫也。遂往吉水。謁源空。親受淨教。一聞即領。更名綽空。實建仁元年春三月也。時年二十九。從是常侍函丈。勤學弗懈。源空亦器之。慈育最篤。先是關白九條兼實深歸源空。執弟子禮。一日聽法之餘。問念佛往生緇素有差否。源空對曰。經言十方衆生。釋言一切善惡凡夫得生。何差之有。兼實曰。果然則請得門下一高德。俾混迹於世塵。以備士女往生之範。源空乃命綽空應之。固辭不聽。於是兼實妻以季女。元久二年三月。源空屬選擇本願念佛集於綽空。後改名善信。信行兩座之試。安心一與之辨。莫不得師之髓者矣。承元元年二

月。叡山南都僧徒。誣奏源空師弟於朝廷。乃謫源空於土佐。以
善信爲其高弟。賜以罪名。配越後國府。善信喜曰。自非坐師有
此行則。何得化邊鄙群氓。此亦吾師之恩庇也。乃謂己身非僧
非俗。故以禿字爲姓。居五年遭赦。時善信作謝表。自署禿某君
臣嘉之。遂自稱愚禿。又更名曰親鸞。自是親鸞之名。高乎天下。
或傳建曆二年春。歸京謝恩。是歲創建興正寺於山科。而以志
在教化。不敢住京。飛錫東北諸國。幾三十年。隨緣掛錫。或一二
年。或五七年。其寓常陸稻田最久。元仁元年在稻田。著顯淨土
眞實教行證文類六卷。開眞宗。弟子大進。嘉祿元年。創寺於下
野高田。後堀河天皇。勅賜號專修寺。貞永元年。親鸞年六十。將

歸故鄉。而至相摸。駐錫有年。會應北條泰時請。校新寫大藏經。
鸞行施法化。遍歷海道諸國。嘉禎元年四月。創寺於近江木部。
四條天皇賜寺額曰天神護法錦織之寺。既而歸京寓居諸處。
遠近新舊門徒。慕德翕集。乃親說法要。且解疑端。弘長二年十
一月二十八日歿。年九十歲。某日門人奉靈龕。荼毗於東山西
麓延仁寺。藏遺骨於大谷。親鸞智解高遠。名聞朝廷。望重一時。
而性恭遜。葆光潛德。容貌如愚。袈裟與衣。唯緇是服。混迹俗塵。
專爲教導。雖善唱導。不欲赴他請。又不好興土木。嘗語門弟子
曰。眞宗道場。少高其棟宇。以與比屋異。其撰是可也。然遺訓日
盛。門侶如雲。列刹之富。甲諸宗。爲所著漢文四部。和文五部。法

語數十篇。並傳于世。弟子性信眞佛顯智源海等。各助其化。有
四男三女。而季彌女。剃髮曰覺信。專有創建祖廟之志。文永九
年冬。遂移大谷墳墓於吉水之北。設堂宇以安肖像。龜山天皇。
賜久遠實成阿彌陀本願寺號。以爲勅願所。明治九年十一月
二十八日。今上天皇。詔諡見眞大師。（大谷略譜）

○辨圓傳

釋辨圓。字圓爾。俗姓平氏。駿州藁科人。建仁二年十月望日誕。
三歲聞人言語。能辨是非。方五歲。母攜付久野山堯辨師。稍長
學台教。早通大義。十五厠止觀講席。十八剪髮於園城寺。登東
大寺戒壇。入洛聽外學。又歸三井。綜錯教乘。慕禪法。乘往上州。

從釋圓朝公于長樂。問教外之旨。稍叩久。究得禪門大戒。兼浴
瑜伽三部灌頂。抵相州壽福寺。謁行勇禪師。爾在壽福。閱大藏。
四更凉燠。歸長樂。嘉禎元年。浮海達明州界。即理宗皇帝端平
二年也。寓景福院。聽月宗主談律。入天童山。見癡絕冲公。浙抵
都下。謁天竺寺柏庭月公。質性具旨。月公優稱。授自撰楞嚴楞
伽圓覺金剛疏鈔并台宗相承之圖。又參笑翁堪於淨慈。謁石
田薰公於靈隱。皆退耕寧司知賓。指爾見徑山無準範和尚。範
公一面器許。尋侍巾瓶。親熏參詳。遂了大事。仲夏發四明。孟秋
着博多。本朝仁治二年也。大宰府湛慧就橫嶽山。剏營精藍。即
日迎請。爾乃名崇福。開堂說法。壬寅秋。宋人謝國明建承天寺。

於博多。延爾而主。寛元癸卯。敕陞承天崇福二寺爲官寺。四方學賓駢田來萃。藤相國道家嘗。聞其名。發使聘請。館于光明峰。終日問道。恨相見之晩。就受禪門大戒。尋稟密灌。因任僧正。爾辭不受。復補日本國總講師。爾又辭。重親書聖一和尚四字授之。擬唐代宗賜徑山法欽于國一也。先是藤公洛之東南。構大伽藍。名東福寺。將爲八宗衆園。禱國家安寧。暨聞爾道。延請爲開山始祖。令其三子執弟子禮。文武百官。拜禮相繼。四年丙午。藤公以東福洪營晩成。建普門寺。延爾假居。藤丞相兼經屈爾講宗鏡錄。性相碩師。如圓憲眞空守眞理圓等。列座預聞。輦下以爲勝會。建長甲寅。往相州館龜谷。平元帥時賴請府內稟禪

戒。師問法要。頗有省。即受袈裟。誓曰。願爲法之外護。翌載回京。乙卯六月。東福落慶。構營冠于都下。實經藤公請爾入寺。正嘉丁巳。後嵯峨上皇。召爾於龜山宮。受大乘戒。留宮七日。敷宣禪要。上皇大悅。手賜御扇。嘗諫議爲長。爲時儒宗。常壓釋氏。一日偶會莊嚴藏院。藤丞相曰。兩雄相遇。願決儒釋論。爾曰。承聞嘗公從事儒術。是不。諫議曰。然。爾曰。我法中佛佛授手。祖祖相傳。不因師授。則爲虛設。某甲自世尊五十五世。達磨以降。二十七葉。强弩窮矢。雖不穿魯縞。猶以系授稱釋氏。以釋例儒。亦當如此。不知公於孔子。得幾世乎。諫議箝口而退。弘安三年春。示疾。夏移常樂菴。十月十六日夜。書遺偈而化。瘞全身於常樂菴。爾器量宏邈。性好諧調。雖沙彌童行。輭語爾汝。暨乘槌拂。觚稜難近。室中擧理致機關向上三科。以接學者。究八宗奧義。而智辯無礙。性相講者來問禪要。先詰其所蘊。彼早箝口。爾曰。子未委教乘。豈堪問別傳乎。故自教歸禪者多。有語錄。盛行于世。正和初。敕賜國師徽號。本朝國師自爾始也。（本朝高僧傳卷二十）

○日蓮傳

釋日蓮。姓藤原。大織冠鎌足公之裔也。曾祖政直食邑遠州貫名。因而氏焉。父重忠嘗有事謫于房州。娶淸原氏。貞應元年二月十六日。誕於長狹郡小湊。十二登郡之淸澄寺。從法印道善稟密乘。聰穎絕倫。耳目所觸。長記弗忘。十六歲薙髮。名蓮長。字

是生。後革今名。廿一歲登于叡岳。住東塔圓頓房。兼監橫川淨光院。一廬蕭然。閱覽三藏。深達台宗之玄祕。廣涉諸宗之法義。一旦奮然謂衆曰。從慈覺以來。法水混淆。丕戾山祖之眞軌。可太息也。我雖不肖。冀一洗之。園衆不懌。會臨濟圓爾曹洞道元。自宋歸。唱宗都下。蓮往問其道。廿五往泉涌寺。謁宋道隆。既學于三井寺。廿七歷遊南都高野。各扣其祕。三十寓京師一書肆。就儒士問外典。又謁藤爲家。稟和歌之祕。又遊學東寺。罄探祕帙。卅一還于叡山。竊謂。諸宗之祖。執小廢實。徒弟相踵。迷而不返。陷溺四衆。唯有天台傳教。吾無間然。雖然。祗是迹化迹門。以投像法機緣。若其末法弘潤。世尊別命本化。其法乃是本門事

觀。當擬揚權迹而播種實本。吾雖無似。應往開一化以驗本化之利劒矣。建長五年春。歸鄕省觀師親。更構一室寺傍。四月廿二日。入于三昧。廿八日。早起三昧。趨登山嶺。仰赫々旭日。高唱經王首題。蓋十遍許。我宗之興。權輿于此。自此品藻諸宗。建四箇格言。視聽之徒。且駭且怒。遂卜居於名越松葉谷。恢張別頭之教。七年著註法華經。正嘉二年春二月。父妙日居士卒。蓮聞訃悲慟絕漿三日。漸而往房州。修喪一百日。且慰母辨志。滯錫中撰一代大意鈔。薦先考冥福。正元元年。至駿州岩本。更閱大藏。是歲著守護國家論。文應元年。著立正安國論。七月十六日。呈之前執權北條時賴。宿谷光則爲之介矣。時賴斥之。文永四年八月。母清原氏逝。蓮哀毀殊甚。躬自葬歛。築墳立石。今之妙蓮寺是也。八年秋九月。官議之曰。日蓮托事佛法。惑亂國家。辜當大辟矣。執權時宗命平賴綱。捕蓮于松葉谷。拘之馬上。徇于四衢。既至龍口。上于刑場。有故遽赦之。謫于佐州。一宗法門。多成於謫所。十一年春二月。時宗赦之。三月歸鎌倉。諸徒驩迎。遂遯于甲斐。卜居身延山。建治二年。池上宗仲來訪。見蓮常膳粗糲。深感之。自後減膳茹粗。終身不改。三年講註法華經。特發文外之妙旨。日興筆記。爲口訣二卷。弘安五年壬午。蓮六十一歲。秋偶感微疾。赴武州池上。十月十三日。澡浴淨衣。北首西面而臥。日昭鳴鐘。誦方便品。諸子和之。至四佛知見之句。安詳而寂。

法臘四十有六。六年二月。普告同門。結集遺文。所輯一百四十餘編。謂之錄內。後到者二百五十餘篇。謂之錄外。後十三年。法孫日像。覲光于帝都。元應上皇賜宗號綸旨。又及曾孫大覺之興。文和上皇。特賜大菩薩號。上距高祖滅度。實七十年矣。(三國高僧傳略卷下)

○祖元傳

釋祖元。字子元。別號無學。宋國慶元府人。姓許氏。母陳氏。寶慶二年三月十八日生。至于試周之日。父母列儒釋墳籍及諸玩具。見兒自爲。兒微笑而取佛書。甫六七歲。就家塾。記聞應酬。穎脫群兒。性沈重偉雄。雖兄弟婢妾。不敢狎弄。食遺葷羶。必避之。或見屠宰。切于己。十三喪父。乃勵志投杭之南屏山。禮堂頭北磵簡薙髮。當年受具。十四趨徑山。拜佛鑑。鑑一見許參堂。迨于十七。誓不出雲堂。提撕狗子話。一夜四更聞首座寮板。忽爾啓蒙。便作偈曰。一槌打破精靈窟。突出那吒鐵面皮。兩耳如聾口如啞。等閑觸着火星飛。呈于鑑。鑑更擧香嚴擊竹頌。徵之。元避應對。鑑遷化。下淩霄謁月石溪於靈隱。聞偃溪於玉几。後旋故里。依大慈觀物初。持淨二載。江湖高其操。偶躡井樓。挹水。牽動轆轤。忽然得無礙機用。於是乎向佛鑑所示狗子無佛性話。及香嚴擊竹頌。又無餘蘊矣。始識得佛鑑妙手之深密。時年三十六。翌年。里人萍鄉宰羅季莊。以東湖白雲菴。延元。元編蒲而居。

經七歲母亡歸靈隱寧退耕席下居第二座大傳買似道聞元道譽箚于台之眞如開堂演法爇香酬佛鑑之法乳居七歲北虜兵戈系擾寺刹乃潛過温之鴈蕩丙子之歲兵壓温境擧衆逃竄元獨兀坐堂裏虜酋將加刄頸元不動遽一偈曰乾坤無地卓孤筇喜得人空法亦空珍重大元三尺劍電光影裏斬春風群虜感悔作禮而去明年復四明天童一環溪請歸第一座己卯之年吾建長虛席副元帥平時宗具疏幣航海聘名宿明牧以元充選招五月離太白六月著太宰府乃弘安二年也八月到相陽平帥執弟子禮邀入福山待遇日渥五年冬圓覺寺成命元爲開山第一祖開堂之日群鹿臨筵元爲吉徵即名山

以瑞鹿九年八月示疾九月三日親書遺書別太守及諸方亡慮數通晩以偈示衆曰諸佛凡夫同是幻若求實相眼中埃老僧舍利包天地莫向空山撥冷灰亥時更衣端坐而逝年六十一臘四十九元貌俊麗顧眄可法平居不卸衣又一被上綴伽梨供夜分其精進類此諡佛光禪師(元亨釋書八)

○睿尊傳

釋睿尊字思圓和州添上郡箕田縣人父源氏母藤氏以建仁元年生沈靜不競七歲喪母志在出塵十一師事醍醐睿賢大德神機聰敏聞一達十思惟人身難得正法難遭此金口誨言而今我得之當如說修行利濟衆生不知可依何宗詣清瀧社乞神指教夢神女麗服靚粧持饌與食曰往金剛院沐浴修習寤自原曰金剛是瑜伽沐浴是灌頂吾須歸密宗乃往西谷謁慧操操曰眞言教者轉凡成聖之抄藥也子捨此佗求乎尊因傾心就學菩提心論悉曇字義倶舍等十七從同寺圓明阿闍梨剃髮受業稟十八契印兩部大法及護摩祕軌尊尙不慊元仁初年春登高野山日詣奥院祈求冥助至第六日偶逢信慧阿闍梨於丹生神前慧醍醐一海僧正之高弟精于密乘與語大喜請約師資隨侍醍醐長岡之間安貞初元受具支灌頂凡密乘所有章疏祕璽三論唯識博通洞曉慧常勸奬曰大法器也能自嗇愛一日嘆曰縱定慧該貫戒法不淨諸善功德不能

增長雖綜顯密戒修未備往東大寺從覺盛覺證圓晴學南山宗質問律鈔乃知大比丘戒衆緣會聚作業方成今乏師承常語痛之嘉禎二年秋歲三十有六與覺盛圓晴有嚴依瑜伽大乘論自誓受戒四律五論三大五部一一研究解其條貫後遷西大寺講戒疏行布薩律苑淸興學賓挹風弘安二年後深草上皇名講梵網經留宮七日就受十重禁戒龜山上皇聽梵網古迹受菩薩大戒公卿已下同受戒者五十九人尊上三衣上皇令尊獻大藏經於伊勢太神宮三年三月尊詣神廟納藏經開法會四年夏六月蒙古窺覦我國以船六萬卒十萬屯五龍山後宇多帝廷議羣臣僉曰非佛法力決不可伏於是擇南北

京僧五百六十餘員。降伏蒙古。尊亦上選。七月朔日就于城州男山八幡宮前。集衆說戒。開仁王會。修愛染法。此夜西海神風相擊。賊船覆碎。蒙古壘盡。帝召尊。敬崇殊甚。多受菩薩戒。執弟子禮。尊又奉旨。慶讚大藏經於石淸水。帝率群臣。臨幸法會。七年夏四月。以尊踰八旬。敕聽乘輿入禁內。招提寺大悲之後。結界道場多。廢頹矣。尊營興之。尊晚逢由良法燈國師。探直指之旨。知有別傳事。建且過於戒壇院前。備雲水之設。正應三年八月之初。示老病。召諸弟子。殷勤遺誡。結印誦咒。寂然而化。其月二十五日也。世齡九十。法臘五十四。荼毘藏靈骨於西大東北隅。日法身體性。其述作有三十餘卷。梵網古迹文集十卷。表

無表章文集三卷等也。正安二年後伏見帝敕諡興正菩薩。（本朝高僧傳卷五十九）

○普門傳

釋普門。號無關。信州保科人。世氼源姓。母某氏。處胎十二月而生。口具雙齒。目有重瞳。耳長帶重輪。甫七歲。母携往越後。附伯父正圓寺寂圓法師。爲驅烏。十三祝髮染指。釋典。十九從長樂釋圓朝公。稟菩薩大戒。習顯密二教。聞聖一國師旺化京師。特往參謁。機鋒契合。依止五載。日入玄奧。旋越之華報寺。寺主本智法師。欣然讓席。革教爲禪居。五禩。幻成叢社。忽歎曰。丈夫當翱翔於大方。豈可粘著於蝸殼哉。遂杖錫入宋。抵會稽。參荊叟

珏禪師。繼登淨慈。見斷橋倫和尙。橋一見器許。參請得徹證。景定二年夏。橋將入寂。以袈裟自贊頂相付門。表信印。門周旋兩浙。十有二載。乘鄕船而歸。省侍國師。乃命分座說法。回越住安樂寺。尋移正圓寺。北越大廓風。弘安三年冬。聞國師不安。上京省養。國師遷化。衆議令門繼席。門去往攝州。居光雲寺。包笠請益者衆矣。辛巳秋。東山照公退慧日。大丞相實經藤公請門補席。爐中瓣香酬國師法恩。臨衆十餘載。內外淸肅。正應間。龜山上皇在龍山離宮。妖怪荐作。妃嬪媵嬙屢遭魅惑。上皇大惡之。乃集群臣議其事。僉曰。此地妖怪聞之久矣。非佛法力。決不可治。於是命南北高德。百計無効。時西大寺睿尊律師。有戒行聲。

敕樓宮閣。尊率沙門二十員。晝夜振鈴。誦咒。至三閱月。而妖魅尙驕。投飛礫於護摩壇。尊不辭而退。群臣奏門德望。乃召。宣詔曰。卿能居乎。門奏曰。妖不勝德。世書尙有之。況釋氏乎。釋子居之。何怪之有。上皇壯其言。敕有司俾門入宮。門但與衆安居禪坐。更無他事。自爾宮怪永息。上皇大悅。乃傾心宗門。執弟子禮。習坐禪。受衣鉢。因革宮爲寺。雖梵制未備。特敕門爲開山始祖。後來伽藍具體。號太平興國南禪禪寺。一條大丞相家經藤公。北山大相國實兼藤公。一時名卿。皆申弟子禮。正應四年冬。門臥病于東福丈室。上皇幸臨慰問。諸醫皆言者。回不作。上皇私念。宮怪鎭伏。是禪家尋常事也。我見寂迹。定門德業。十二月十

二日。上皇復幸寢室。綺紈與壞衲相交。上皇乞遺偈。親研墨泚毫。門欽頂接。即書曰。來無所住。去無方所。畢竟如何。喝不離當處。置筆而化。世齡八十。法臘六十二。火浴收遺骨。塔於慧日之龍吟峰。上皇益固心禪門。明年賜御製贊曰。叢林老作人天眼。電卷星馳追也難。三尺竹篦三尺鐵。未曾動著逼人寒。嘉元間。敕諡佛心禪師。元亨三年。加賜大明國師。(本朝高僧傳卷二十二)

○凝然傳

釋凝然。號示觀。豫州高橋郡人。仁治元年春三月。生于藤氏。天機聰明。如有宿契。僅在孩提。樂聞佛教。人授句文。憶記能誦。年至志學。投戒壇院。入圓照室。剃染稟業。照察其俊秀。鄭重誘奬。

暨歲弱冠。得三聚戒。遊證玄淨因之講席。擇問律鈔。受密灌於聖守。稟華嚴於宗性。既而三論法相之玄致。細繹研覈。韞匱丹府。又遊京城。參佛心宗。旁通孔老百氏之道。歸侍照公。正元初至文永季。凡十有年間。照每講經疏。使然覆講。碩學通方。驪其淵瓶。雖括諸宗。華嚴命家。弘安初。開講大佛殿。七寺龍象。執卷匝帀。然振大辯才。舌飜法界。道俗喜逢甘露之會。照公之後。住戒壇院。講經說戒。四序無輟。正應四年。講敷大經於和之金剛山寺。四衆霧集。正和二年。移招提寺。緇白復集。爲禪爾審乘等授別受戒。住職五年。回戒壇院。然管寺院一十八所。寄懷著述。卷帙充棟。後宇多上皇巡幸南都。登授戒堂。就然受菩薩戒。其

後召宮講五教章。賜國師號。元亨元年九月五日。唱滅於戒壇院。荼於鷲尾山。報齡八十二。僧臘六十三。皇情震悼。卿庶擧哀。然多才宏記。華嚴天台眞言三論法相俱舍成實律淨土。及國史神書音樂科條。莫不該綜。悉有疏鈔。探玄記洞幽鈔一百二十卷。五教章通路記五十二卷等。一代撰述凡有一千一百餘卷。弟子十二人。挾律而宗華嚴。各化一方矣。(本朝高僧傳卷十六)

○紹瑾傳

釋紹瑾。號瑩山。俗姓藤氏。越前多禰郡人。母某氏。夢呑朝日有孕。自此每日禮觀音像三百三十拜。誦普門品三十三卷。禱胎中爲奇男也。及生顏範異常。稍長慕出世法。年甫十三。隨永平

孤雲奘公。剃髮稟戒。擧措純如。志趣高邁。奘公曰。你有大人之度。他日當爲人天師。逮奘遷化。依大乘徹通介公。晝夜參究。脇不至席。食不甘味。聞通擧趙州平常心是道話。豁然契悟。通印曰。你向後當起洞上宗風。尋以寶鏡三昧三種滲漏五位顯訣等。一一究盡無剩蘊矣。乾元初年。住大乘寺。大唱宗乘。四海龍象競集會下。正和二年。同州滋野信直妻。崇瑾道義。施洞谷山。藤氏家方建永谷寺。延瑾住持。賀州檀信建淨住寺。招瑾而主。能州櫛比縣有定賢律師。屢來問法。遂革教寺。請瑾爲開山始祖。未幾檀躑雲集。堂宇周備。號曰總持寺。禪客憧憧。恢復祖風。元亨年中。後醍醐帝降十疑問。瑾奏答明詳。帝特賜綸綍。以總

持。爲賜紫出世道場。正中二年八月初屬微疾。至十五日夜半召門人曰。吾化緣已盡。泥洹時至。沐浴整衣。鳴鐘集衆。指示法要。門人請遺偈。便書曰。自耕自種閑田地。幾度賣來買去新。無限靈苗繁茂處。法堂上見揮鍬人。擲筆而寂。世齡五十八。法臘四十六。如法荼毘。得舍利若干粒。建塔於大乘永光淨住總持四處。扁曰傳燈。瑾著正法眼藏語一卷清規二卷坐禪用心記。嗣法弟子無涯洪壺菴簡明峯哲峨山碩等。敕謚佛慈禪師。（本朝高僧傳卷二十四）

○妙超傳

釋妙超。號宗峰。族姓紀氏。播州揖西縣人。父母曾禱書寫山觀

音大士。得吉夢而生。肌膚瑩潔。頂骨秀出。伏犀插額。目稜過人。及七歲。見磨刀人。問曰。不快利處卻有快利。子知之乎。其人罔測驚歎。十一父母以有因緣。投圓教寺。付戒信律師。未幾台宗奧秘悉納心府。慕達磨禪。馳求心切。謁高峰禪師于萬壽。機語相契。遂易衣親附。偶閱僧讀百丈語。至靈光獨耀迥脫根塵。體露眞常不拘文字。蘧然有省。峰乃肯可。嘉元乙巳秋。大應國師奉詔。來自筑紫。館于洛之韜光菴。超徑至請問。應受萬壽請。超隨參仕。應令看雲門關字。超屢下語。應不許。曰汝能著精彩。他時別須有生涯。超憤悶精究。德治丁未。應住相之建長。超又隨侍。未經旬日。當案上放在鑰鎖。忽然大悟。滿背汗流。急趨方丈。

抗聲曰。卽今與和尚同趣。應忻然曰。曩昔夜夢。雲門大師垂光賁。豈偶然哉。超掩耳而出。翌日呈二偈。應便書其後曰。你既明投暗合。吾宗到你大興於世。但是二十年長養。然後使人知有吾證明。超時年二十六矣。延慶戊申。應戢化。回都。逸居洛東雲居寺。衲侶數輩。枯淡自彊。垂二十年。嘉曆丙寅。抵城北紫野。構小院而居。輦下緇白參問者多。有法印玄慧者。博通內外。元亨宮論後。歸嚮於超。屢來參禪。粗有造詣。因捨私宅。爲建方丈。又有都人宗印者。素富家也。自爲化主。營諸堂宇。鬱成禪刹。牓曰龍寶山大德寺。久參上士。摳衣歸會。榮胥高官。捧香挹風。超此冬開堂。瓣香供大應。花園上皇聞超道義。詔入宮。上皇著僧伽

梨。對坐玄談移時。皇情大悅。特賜興禪大燈國師之號。後醍醐帝恩寵益渥。超因進法語一篇。上亦賜偈曰。二十年來辛苦人。迎春不換舊風烟。著衣喫飯恁麼去。大地那曾有一塵。又加賜高照正燈國師。并賚綵帛。重敕擧大德寺。相並南禪上刹。爲祝聖道場。仍給莊田若干畝。以充香積。建武四年冬示疾。至臘月二十一夜。遺誡諸弟子曰。我滅後火化。置骨石於丈室。勿別造塔。翌日午時。書遺偈而逝。世齡五十六。法臘三十四。超氣宇如王。崴視諸方。自非龍蟠鳳逸之士。難爲湊泊。嗣法者十有五人。有語錄若干卷夜話記一卷。盛行于世。貞亨三年。聖旨加謚大慈雲匡眞國師。（本朝高僧傳卷二十五）

○師錬傳

釋師錬。號虎關。俗譜藤姓。平安城人。父左金吾校尉。母源氏。俱有賢行。事佛甚謹。產三子。錬其季子也。生于弘安元年四月既望。穎悟出群。幼好讀書。日記千言。號文殊童子。而性多病。母慮成勞。奪卷深藏。搜索讀之。八歲依寶覺和尚於三聖寺。覺一見喜曰。是誠千里駒也。十歲祝髮。稟具于睿山戒壇。歸侍寶覺。覺不加策勵。嘗曰。北溟之物。聽其自化鵬耳。錬知明教嵩公參禪超悟之外。兼有禦侮之才。心竊慕焉。覺見其志趣。指謂人曰。與吾道者。師錬也。所憾者吾老。不及見焉。既至遊方。依規菴圓公於南禪。參桃溪悟公於圓覺。踰年歸洛。謁名緇碩儒。竭其奧義。

又參無隱一山約翁。是皆命世宗師。不輕許人。咸以傑出憚之。年二十餘。三藏聖教。諸家語錄。及九流百家。本朝神書。罔不漁獵。靡不記誦。嘗謂。今時此方庸流。奔波入宋。是偏遺國之恥也。我其南遊。令彼知國有人。正安元年。將浮海。母氏强止之。又遍歷東西者二十年。名聲轟於天下。正和二年。寓居城西嵯峨。後伏見帝詔。館錬於河東歡喜光院。屢問法要。明年梅坡道人。就白河側。剏濟北菴。招之。錬掩室謝事。專以著述為務。嘉曆元年。出世三聖。懷中瓣香。爇向寶覺。諸方豪傑之士。競來問道。正慶元年。勢州西明寺衆僧。革教刹。請錬住持。扁曰神贊。安衆萬指。後醍醐帝升為官寺。秋九月。丞相藤公。聘請住東福。明年帝召問法。未幾歸三聖。錬住三聖及東福兩回。共有家法。曆應二年。光明帝下詔。興南禪。四年辛巳。解南禪印。居海藏院。在東福。康永元年。後村上帝。崇其道價。賜國師號。貞和元年。大將軍尊氏源公。具書幣。聘補建長。辭以老病。錬久患臂疾。一日剃浴趺坐。與衆永訣。衆涕泣乞偈。錬命侍僧書。泊然而逝。實貞和二年七月二十四日也。世齡六十九。法臘六十。錬性健而順。溫而厳。對人寡言。若語及支那扶桑之先言往行。則便便終日。嘗曰。余正和已前。以書質心。正和已後。以心質心。所著元亨釋書。佛語心論等。又文集二十卷。名濟北集。共盛行于世。（本朝高僧傳卷二十七）

○疎石傳

釋疎石。號夢窻。勢州源姓。子宇多天皇九世裔孫也。四歲喪母。出家依甲州平鹽山空阿法師。試授羣書。一覽輒記。嘗載誦法華。以報先妣。自圖死屍九相之變。掛壁觀想。了知色身如空華。十八祝髮。初名智曜。抵南都戒壇院。禮示觀律師。受滿分戒。尋負笈學顯密二教。久之歎曰。佛法非義學所詣。深慕教外之旨。一昔夢遊支那疎山石頭二刹。有一龐眉僧。持達磨像授之曰。伱善奉持。已寤自謂。吾於禪宗有因緣。因改今名。上洛易衣。依無隱範公于建仁。兀坐椽下。殆忘寢食。明年往鎌倉。參無及詮葦航然桃溪悟癡鈍性諸禪師。皆以法器稱焉。正安初。一山和尚住建長。擧石居擇木寮。因詢尋諸家語錄。日增慧解。一日

謁師請教。不能得往。萬壽參高峯和尚。高峯所言。尚不得其旨。辭如常州白庭。誅茅而居。自誓曰。若不得休歇。不覲高峰。一夕坐久。起欲靠壁。誤與頽仆。豁然大悟。亟往淨智。呈高峰和尚。峰大喜。喝曰。西來密意。汝今已得。善自護持。辭回甲州。省親。檀越開淨居寺。請居焉。四方禪侶。嚮風而集。正中二年。石歲五十一。後醍醐帝召石。詣宮。帝御便殿。特賜錦座。說佛心宗。所說契旨。移刻不倦。乃詔住于南禪。石奏言。臣僧志在烟霞。不願出世。帝曰。朕以南禪請師者。萬機之暇。欲以問道耳。石遂感睿信。八月入寺開堂。拈出瓣香。供佛國之恩。嘉曆元年。解南禪之印。開勢之善應寺。元德元年。權圓覺住持二年。百廢皆擧。元弘二年。帝

已復辟。敕相摸守源直義。降官使召石。秋七月。詣闕謝恩。帝特賜國師號。建武元年。再住南禪。近臣勸帝。欲廢禪宗者衆矣。帝將試其行業。冬十一月。率百官入寺。駐龍馭。其夜三更。帝親巡堂。而見衆僧禪坐嚴肅。早晨入僧堂。見齋粥有序。以爲禮樂備焉。齋罷。宣石上堂。命四頭首秉拂。帝嘉歎不輟。繇是信嚮益深。賜腴田若干畝。以贍香積。石作偈謝恩。三年春。京師大亂。因退南禪。居臨川。大將軍尊氏源公。請石於幕府。欽求示誨。曆應己卯春。攝州太守藤親秀。革西方教寺。爲禪刹。厚禮延石。秋八月後醍醐帝崩于南朝。尊氏奉勅。建天龍資聖禪寺。薦帝冥福。像設極麗。請石爲住持。康永元年夏。光嚴上皇幸西芳寺。稟衣盂。

秋八月。奉詔慶賛東山八坂塔。貞和元年秋八月。値先皇七周忌。天龍寺慶讃。特賜金襴衣紫袍。太上皇上皇及光明帝。帥百官臨幸。諸山英傑。依位而立。實法會壯觀也。二年春。令上足無極玄公。續其住職。退靖雲居菴。天皇召石入宮。展師資之儀。加正覺之號。觀應元年春。光明上皇及國母皇太后。請石於內道場受衣鉢并法名。二年八月。示微疾。九月朔告衆曰。我世緣在近。有疑者可問焉。衆競入室請詢。隨機開發。兩太上皇幸寺問疾。石欽謝恩。爲說法。晦日怡然而化。世齡七十六。法臘六十。石性質温雅。自然感於物。上自王公。下至匹夫。一接音容者。無不鑽仰。後醍醐帝以來。賜七朝之師號。有語錄五卷。鋟梓行於世。

矣。明翰林學士宋文憲景濂。述碑銘。以旌其德焉。（本朝高僧傳卷二十八）

○慧玄傳

釋慧玄。號關山。源姓信州高梨氏之子。其先清和天皇之裔也。器度高介。抵巨福之廣嚴菴。拜東傳啓和尚。剪髮稟具。沈默衆底。無所點化。適値開山大覺忌。赴于西來菴。問同列僧。曰。海內叢林誰稱活手。僧曰。洛之大燈國師。殺人不眨眼。因語其作用。玄聞忻然曰。是眞知識也。即日東包直上。大德方丈。厲聲曰。新到相看。國師據位纔展炊巾。便問。如何是宗門向上事。峰曰。關。玄拂袖便出。峰曰。作家禪客。天然有在。從乞掛搭。峰令侍者曰。若要掛搭。先須持紹介來。玄曰。夫善知識者。具金剛正眼。才跨

門見徹學人心肝。說什麼紹介。峰許參堂。玄頓機俊發。一夕無端衝破關字。亟到丈室。告其所悟。峰拊手曰。你再來之人也。前宵吾夢。雲門大師至。故示關字。而今透徹如此。宜號關山。親炙左右。唱酬契機。後醍醐帝詔峰入內。峰偶不安。命玄赴詔。帝大賞嘆。玄去入濃之伊深山。盤結艸菴。沒迹鏟光。延元二年。峰示達和花園上皇。遣中使宣曰。和尚百年之後。朕隨誰問法。諸法嗣中得大機用人。願承指教。峰奏曰。有關山者。得吾骨髓。天生風顚居無定處。我滅後宣徵詢之。中使回奏。上皇重遣藤亞相曰。朕將改花園離宮以成梵刹。而請關山住持和尚預標。峰進呈以正法山妙心禪寺之名。上皇乃審厥象。俾旁訪四方。或曰。

在濃之山中。其形惟肖。天使入山。具宣聖旨。玄堅坐不起。天使勸之曰。國師戢化。上皇失南鍼。於霧海大法付托。幸囑于師。且有國師遺命。安得自便乎。玄幡然曰。公之言然也。徑入花園。上皇大悅。艸創妙心。特降敕黃。開堂住持。上皇就丈室後。別開玉鳳晨昏入室。深造佛祖閫域焉。玄不拘威儀禮典。唯以向上一著接得四來。非大機大用者。不能窺其藩籬。一日束裝頂笠。告授翁曰。我今行脚去矣。相攜到風水泉樹下。立談出世顚末。泊然而化。屹如槁木。遽報一衆。扶奉全身。窆于本山艮隅。樹塔勝以微笑。實延文五年十二月十二日也。享齡八十有四。坐夏六十有四。玄機宇高峻。罔事世緣。殿堂不雕。道具不飾。至箱藤作袈裟環。自巖棲磵茹。以至爲王者歸敬。始終如一。室無剩物。獨有兩朝宸奎一篋。嗣其法者。唯授翁一人耳。敕謚本有圓成佛心覺照國師。後柏原帝陞抄心位。相並大德。爲祝聖道場。寶永丙戌。東山天皇特降聖染。旌加大定聖應之四字。（本朝高僧傳卷二十九）

○宗純傳

釋宗純。字一休。號狂雲子。母藤氏。南朝簪纓之女。爲後小松帝愛幸。逮其有娠。所譖后宮。出產民間。純僅六歲。投安國像外鑑禪師爲童子。聰慧絕倫。剪卯納具。後學風騷於東山慕哲。獎聽教乘於壬生清叟仁。乘參謙翁爲於西金寺。翁抄心無因因禪師高弟。本色之衲僧也。服膺高風。執侍六年。及翁捐世。聞華叟

曇和尚鉗鎚嚴密。抵謁江之堅田。叟拒不容。止宿漁舟。或臥露地。懇求旬日。許相看。會裡枯澹。而純貧窶甚。齋盂不需。借箋支寒。令究洞山三頓棒因緣。一夕聞鴉鳴。脫然領悟。詰旦呈機。叟曰。此是阿羅漢境界。非作家境界也。純曰。某只喜此境界。不喜作家分上。叟頷授記。復以徹翁以降傳來印書付之。蓋表授受不妄也。純便擲地而出。從是放曠漫遊。靡有定處。洛之尸陀攝之酬恩。泉之慈濟。松棲等。其卓錫之地也。後小松帝讓位之後。召純入宮。常問旨要。寵遇甚厚。後花園帝相繼。崇信。初稱光帝青宮未立。睿心猶豫。純密奏曰。否。天曆數正在彥仁。時不可失。帝喜曰。朕儲定矣。彥仁後花園帝也。是以純承三帝之寵。文明

六年春同門耆宿捧敕黄來請襯纂大德純作二偈謝恩自警終不住但賜鳳書紫袍耳七年在薪之虎丘門人作壽塔純脆日慈楊作頌示衆十三年十月初示疾十一月二十一日就座書偈曰須彌南畔誰會我禪虛堂來也不直半錢瞑目而化壽八十八門人舁全身瘞于慈楊之塔純慎當時不會祖意而濫主大法者尋常混跡不拘威儀巡行城邑聚落諭誘緇白吹尺八腰木劍賦偈頌詠和歌顚恣其言如風狂然侍華叟病手自雪穢又大德火後勸化四方建法堂慨龍翔寺頹廢勠力募緣還復舊觀是豈狂也哉偏大信根之所作矣平生偈語門人編輯曰狂雲集盛行于世（本朝高僧傳卷四十二）

○眞盛傳

釋眞盛紀氏之子貫之遠裔其母歸命地藏菩薩誓絕葷膻夢呑寶珠娠即身嘉吉三年生于勢陽壹志郡容貌端嚴稟性明拔七歲入郡之光明寺從盛源律師讀內外書典十四剃戒十六遊學屆尾州密藏院學眞言教去登叡山依西塔慧秀和尙二十四年不下山頂傳承兩部密灌三觀法門文明九年爲大乘會講師任權大僧都十四年秋退居黑谷青龍寺課彌陀號日六萬遍周看藏經夢傳教大師摩頂授往生要集曰欲度衆生無如此軸盛遂於坂本源生寺講說要集橫川衆僧招以西教寺盛乃入寺說戒念佛無有虛日四衆作市檀施輻湊堂閣僧房四十餘所未至數稔鬱全備爲長享二年洛之誓願寺主招盛一七日中說專念法大將軍義政源公入寺就盛受菩薩戒一家將種共受五戒十念是秋往信之善光寺還而留越前府一七日說淨教府內大旆建引接寺延德元年弘化勢州安野郡民構西來寺延請二年八月越前府主朝倉貞景招盛於安養寺受五戒十念弛闘放囚其家臣上田氏造西光寺延盛供養又歸西教寺修不斷念佛明應元年帝召盛於清凉殿稟圓頓無作大戒尋上念佛旨要宸書傳戒國師眞盛上人八大字以賜之河州刺史畠山義就招盛聽法義就荒貪盛爲說罪即放犬鷹擲西蓮寺迎爲第一世四年正月在賀州西蓮寺四

十八夜念佛說法二月晦日俄病法筵雲集力疾登座演宣眞要詞辯特鮮既歸寢室集門人曰我至黃昏必當取滅末後囑示一言蔽之寡欲清淨當勤念佛漸及則至同音念佛聲氣嗄盡只搖唇物顏含微笑安詳而寂香氣薰馥瑞光照夜享年五十有三坐夏三十有九（本朝高僧傳卷十八）

○明忍傳

釋明忍初名以伯俊正其字也產于平安城中原氏世爲官族忍乃權大外記康綱九葉之孫也父諱康雄仕爲少內記母某氏有淑德忍生而穎異處群童中屹然如穉松超乎蒹葭甫七齡父喜其聰慧命從高雄山晉海僧正俾習內外典伊吾上口

不煩師授。十一歲。父喚回家。春三月。擇吉初冠。任少內記。十六歲。擢補少外記右少史兩職。一日喟然歎曰。此身不貿猶如芭蕉。穹官峻爵。亦奚足羨乎。縱令才如卜商。亦不過地下修文郎。不若學浮屠法。永期出離焉。自是深厭世相齷齪。時時登踊高雄。問法於海公。公乃密門巨擘德行高峻。公憫其有志于空門。教誨罔倦。至年二十一。決意出家。投海公薙染。稟受瑜伽法行。晨修夜勤。不敢少懈。至忘寢食。海公指而語人曰。此子吾家之精進幢也。忍復歎曰。佛說三學。戒爲基本。基本不立。定慧何依。所恨此邦律幢久仆。無人扶起。吾儕忝厠緇倫。豈忍坐視乎。於是憤然奮志。辭海公。赴南京。探古聖遺蹤。繹先賢勝軌。于時有

僧寥海字慧雲者。本係法華宗之徒。自幼脫白。習解嶄然。尤精止觀。人咸稱觀行即慧雲。雲常視今世贋浮屠假佛法而鬻富貴者。不願與此輩頡頏。遯跡於丹波山中。採蕨充饑。編蒲爲業。清淨自活。積有年矣。一日飛錫於和陽。邂逅忍于三輪山下。一傾蓋際。恍若夙契。遂偕入西大寺。稟受尸羅。寺乃興正大士之舊道場也。大士戢化之後。星霜寢久。僧風衰落。然尙有一二耆德。能說止持作犯。忍與雲公側聆席下。而平生疑滯雪融冰解矣。時三大部世未曾刊行。唯有宋刻古本祕在名藍。忍往借出。手自謄寫。以備檢閱。云。栂尾之右有山。號槇尾。峰巒環峙。泉石清幽。尤爲絕勝。曩弘法大師之上足智泉法師權輿之地也。海

僧正感忍之弘律之志。乃就其故址。葺茅爲廬。延忍棲焉。施者漸集。爲建佛殿。僧寮淨厨等。蔚爲精藍。結界之法。一式舊制。四方學律之侶。慕風駢臻。時南京有高珍者。粹篇聚之學。忍招之遞相講演。誘訓來蒙。人皆謂嘉禎之風再振斯時矣。丙午歲。忍年三十一。精神方壯。愈勵扶宗之志。自思曰。吾已遂通受自誓之願。而未果別受相承之望。是爲缺典。仄聞大唐三韓。佛法現住。名師碩匠。代不乏人。吁古人求法。航海梯山。不憚艱辛。吾何人。敢不踵武繼芳乎。於是孤錫翩然。直赴海西。初抵平戶津。次到對馬州。奈國禁森嚴。不許渡唐。然忍心弗息。留寓彼中。遂結宇于豐滿岳。脩然居焉。儀則孳孟。丐食。寒則補破蔽形。淸若自

守。惟道是務。里俗欽風。以爲眞苾蒭僧也。馬島在西北渤溟中。寒甚。因感疾。久而弗瘳。遂齎志而寂。時慶長十五年庚戌六月七日也。報齡三十有五。僧臘一十有五。忍於講律之暇。喜閱往生要集。可知其居恒繫念於淨域矣。嗇梵行之芬芳也哉。昔大智照師有謂。生弘律範。死歸安養。前賢後賢。其揆一也。（明忍律師行業曲記）

○袾宏傳

釋袾宏。字德慧。別號蓮池。志所歸也。古杭仁和縣人。俗姓沈氏。世爲著族。父諱德鑑。號明齋先生。宏生而穎異。十七歲爲諸生。嘖嘖有聲。德行文章。俱極一時之選。然於名譽紛華。澹如也。其所以未拋鉛槧者。養親志耳。每書生死事大四字。於案頭。或長

坐不臥。夜以繼日。繇是同學少年。業已知其非功名之士矣。居常太息曰。人命過隙耳。浮生幾何。吾三十不售。定超然長往矣。何終身事齷齪哉。前婦張氏生一子殤。頃婦亦亡。即不欲娶。母强之納湯氏。二十七歲。父喪。三十一歲母亦喪。越明年。葬事既竣。拜之墓所。殊不勝其風木之悲。因大慟絶而再甦。復自慶云。親恩罔極。此正吾報答之時也。何以拘世之服闋爲哉。意遂決。時繼室湯氏年甫十九。克全婦道。師弗顧也。瀕行囑曰。從來恩愛不常。設大限到時。伊誰可代。汝自爲之計。吾從茲逝矣。湯亦洒然絶無牽衣纏綿之態。對曰。君先往。吾徐行耳。宏出家從南五臺性天理和尚祝髮受具戒。進菩薩戒。後湯果踐前約。爲比

丘尼。宏既得戒。徧訪名山。歷參智識。時辨融笑巖兩禪師。宗風並振。宏往詣入室。多所契合。六載崎嶇坎埳。行頭陀行。辛苦萬狀。履險如夷。隆慶五年。孤錫南邁。愛雲棲山水幽勝。有終焉之志。居民相與踴躍建寺。遂成叢林。自此道大振。海內衲子歸心。宏悲末法教網滅裂。禪道不明。衆生業深。垢重以濫觴而貯穢器。且佛設三學以化群生。戒爲基本。基本不立。定慧何依。思行利導。必固本根。第國制南北戒壇久禁不行。予即願振頽綱。亦敢違憲令。因令衆半月半月誦梵網戒經及比丘諸戒品。繇是遠近皆歸宏。以精嚴律制。爲第一行。著沙彌要畧具戒便蒙梵網經疏發隱。以發明之。初宏發足操方。從參究念佛得力。至是

遂開淨土一門。普攝三根。極力主張。乃著彌陀疏鈔十萬餘言。融會事理。指歸唯心。又憶昔見高峯語錄。自來參究此事。最極精銳。無逾於此師。唯意併匡山永明而一之。更錄古德機緣中喫緊語編之。曰禪關策進。以示參究之訣。蓋顯禪淨雙修不出一心。宏道風日播。海內賢豪。無論朝野。靡不歸心。聞名而感化者。慈聖皇太后。崇重三寶。城內名僧。靡不延之。一日偶見宏放生文。甚嘉歎。遣內侍賚紫袈裟齋資往。供問法要。宏拜受以偈答之。宏天性朴實簡淡。無緣飾。虛懷應物。容貌温粹。若不勝衣。而守若嚴城。又生平惜福。嘗著三十二條。自警。垂老自浣濯。出溺器。亦不勞侍者。終身衣布素。他可知已。萬曆四十年六月杪。

忽入城別諸弟子及故舊。曰。吾將他往。還山設茶別衆。衆莫測。至七月朔。晚入堂曰。明日吾行矣。次夕入丈室。示微疾。瞑目坐。城中諸弟子畢至。復開目云。大衆老實念佛。莫捏怪。莫壞我規矩。向西稱佛名而逝。年八十一。僧臘五十。宏自卜寺左嶺下。遂塔全身於此。其所著述。除經疏。餘雜錄。如竹窗三筆等。二十餘種。行於世。率皆警發語也。(雲棲大師塔銘)

○天海傳

釋天海。三浦氏。奧州會津人。其母無嗣。禱月天子。一昔夢呑奇花。而娠。經九月誕。風度英發。幼惡葷腥。强哺則吐。父母異之。年十一。投本邑辯譽法印。得度稟戒。學顯密教。抵宇都宮。謁皇舜

僧正。天文年中。止睿山。從實全阿闍梨學台教。深入閫奥。受倶舍於三井尊實權僧正。學法相三論于南都。足利學校聽孔老書。回鄉邑。參大寧禪德受教外旨。又從長樂寺春豪天寧寺善恕。參禪之暇。稟灌頂法。此三師榮朝之末裔。唱禪台密。曹洞老宿。問五位訣。睿山豪盛住甲之善昌寺。弘說台教。論衆三百。海膺講師。豎義雄壯。盛聞優論。傳付慧心的流七個三重之奥旨。府主源晴信見其秀傑。加禮敬。天正初門族葦名盛高招。以會津稻荷堂。及盛高移任常州。往住不動院。慶長己亥。住武州仙波喜多院。癸卯移下野定光寺。講說法華。東照源君命主比睿山南光坊。單丁一鉢。以送歲月。源君又令宗伯招至駿府。不起。

宗伯曰。源君方今傾心。探諸宗旨。師得信聞。台教復振。焉海善其言。入於駿府。以鈞帖再住喜多院。爾後每謁。委說眞理。源君隨喜。信敬日盛。遂弛淨修。歸三觀門。深契妙旨。受海印授。十四年。睿山修法華大會。選爲探題。後陽成上皇召問法要。特降優旨。賜宸翰。改轉僧正。卽住輦下毘沙門堂。翌歲源君親爲規矱。新喜多院。癸丑再營野之日光山。命海董之。元和元年。正親町上皇之御忌。禁殿設會。敕海爲導師。任大僧正。源君在日。有遺言於海。以故薨日殯于久野山。歷一回忌。遷於日光山。三年八月。後陽成上皇崩。就洛北般舟院。廣修法事。海爲會首。九年癸亥。皇太后請海受戒。寛永元年。大將軍秀忠源公。闢東睿山。於武城東北。與海住持。海又乞睿山之新營。金碧映澗。鐘磬傳谷。林道春謁。海謂之曰。汝效宋儒。屢斥佛道。特不知吾法廣大。上窮空界。下徹地輪。妄加謗毀。有理速言。春不能答。赧然而退。二十年秋七月。示微疾。衆欲禱。海不聽。十月二日。盥漱端坐。觀想誦經。感文殊現。合掌而化。源公聞訃。七日清齋。公府賻給。幕士護送。葬於日光山。建影堂於日光東睿比睿三處。寄香燈田。海不語齡。以曆考之。一百三十餘歲。嘗參殘夢和尚。得頤神之道矣。慶安元年夏四月。賜諡慈眼大師。(本朝高僧傳卷五十六)

○宗彭傳

釋宗彭。號澤菴。但之出石邑人。三浦介平義明之後也。父能登

刺史秋庭綱典。仕山名家。彭十歲投郡寺。習淨業。及十五歲。入宗鏡寺。從希先西堂得度。學禪。先抄心龜年愉之門人。歸寂之後。掛錫大德。請益春屋國師。又往泉之大安。侍眞如文西仁。是時一凍和尚。居陽春及南宗。屢敲密室。遂作跨竈。分座大德。前後住洛之德禪大仙泉之南宗。慶長己酉。出世大德。住山三日。撾鼓退席。豐臣秀賴公。招之不赴。越中刺史細川忠興。豐前治邑。搬一精舍。三請不就。筑前刺史以宰府崇福招。亦郤聘。後陽成帝詔赴闕。辭免。乙卯之寇。南宗罹災。彭竭力鼎新。但之宗鏡亦火于兵。彭說郡主小出吉英。與瓦礫場。新安開山大道以禪師像。慶讃陞座。寺衆德彭。掃室延請。彭去不顧。隨緣放曠。寛永

已巳。因事謫羽州。謫居四歲。得宥而還。後水尾太上皇。召仙闕問法。大稱皇情。恩賜有優。加以國師之號。先是。大將軍家光源公。相攸武之品川。創營東海巨刹。己卯春。命彭住持。爲開山祖。莊田若干。以寄香厨。彭受王公信。澹然自處。渥慈濟物。中無親疎。至論祖教。片言不讓。尊卑齊敬。見者歸慕。四品拾遺細川光尙肥後治內。建抄解寺。但州刺史柳生宗矩。和之采地。瓶芳德寺。泉南土人谷氏宗印。建祥雲寺。皆以彭擬爲第一代。彭謂人曰。諸方唱末後句。山僧杜口而去。仲冬老病。台府賜醫。日問劇安。臘月十一日。衆頻乞偈。彭書夢字。拋毫坐化。世齡七十三。法臘五十七。豫誡徒曰。全身打疊。可掩土去。營齋立牌。安像掛眞。

年譜誌狀。一切禁之。門人遵命。收寺之西北焉。（本朝高僧傳卷四十四）

○智旭傳

釋智旭。字藕益。俗姓鍾。蘇州吳縣人。父岐仲。持白衣大悲呪。十年。以祈子。母金氏。夢大士抱兒授之而生。萬曆二十七年五月三日也。七歲持長齋。十二歲就傅讀書。以聖學自任。作闢佛論數十篇。復進酒肉。十七歲閱蓮池大師自知錄敘及竹窗隨筆。取論焚之。二十歲詮論語。至天下歸仁。不能下筆。廢寢食三晝夜。有省。其年冬喪父。讀地藏本願經。發出世心。遂日誦佛名。盡焚所爲文。居三年。聽一法師講首楞嚴經。至空生大覺。忽疑何故有此大覺致爲空界張本。悶絕無措。以昏散頗重。功夫不能相續。遂於佛像前。發四十八願。決意出家。體究大事。天啓二年。三夢憨師。時憨山在曹谿。不能往從。乃從憨山之徒雪嶺剃度。尋往雲棲。聽古德法師講唯識論。疑與首楞嚴宗旨不合。請問。古德云。性相二宗。不許和會。心怪之曰。佛法豈有二邪。遂入徑山參禪。明年夏。逼拶功極。身心世界。忽然消殞。從此性相二宗。一時透徹。又明年受比丘菩薩戒。徧閱律藏。又二年。母病篤。封股肉和藥以進。不能救。葬畢。掩關於吳江。疾甚。始一意求生淨土。疾少間。結壇持往生淨土呪。七日。居二年。出關度南海。覲洛伽山。還住龍居。旭見律學多譌。遂以宏律自任。既述毗尼集要。尋擬註梵網。拈鬮佛前。以決所宗。頻拈得天台宗。於是究心台

部。而不肯爲台家子孫。以近世台家與禪宗賢首慈恩各執門庭。不能和合故也。頃之住九華。述梵網合注。其後歷溫陵漳州石城晟谿長水新安。而歸於靈峰。生平著撰。合四十餘種。其大者有首楞嚴玄義法華文句會義楞伽義疏唯識心要。而彌陀要解。提持淨土。尤簡切矣。順治十年冬有疾。明年正月二十一日趺坐繩牀。向西舉手而逝。年五十七。法臘三十四。生平嘗有言曰。漢宋註疏盛而聖賢心法晦。如方木入圓竅也。隨機羯磨出而律學衰。如水添乳也。指月錄行而禪道壞。如醫混沌竅也。四教儀流傳而台宗昧。如執死方醫變證也。又曰。生平行履。百無一長。獨有大菩提心。忘身爲法。捨己從人。則堪質諸三世慈

尊者也。（宗鑑禁論）

○元政傳

元政名日政。號妙子。或不可思議。又泰空。京師人。姓菅原氏。母石井氏。一夜夢異僧來曰。有憑哉。孕之而生元政于京師一條邊。小字源八郎。甫二歲。秋七月十六日夜。父携見東山大文字。皈家。直記其大字形。或列諸玩物。呼其名。從聲取之。一莫違之。六歲始讀書。一受句讀。皆諳誦上口。一日從父見僧九巖于建仁寺中大統院。九巖問曰。兒讀何書耶。答曰。讀大學。即授二行。直諳記而誦之。九巖拍掌嘆曰。何物生寧馨兒。年甫十三。仕彥根城主井伊直孝。因母族稱石井。字俊平。十九歲辭仕。隨母遊

和泉。禮日蓮像。發三願。曰。出家得度。曰。父母壽考。長盡孝養。曰。後讀天台三大部書。當是時。泉涌寺律僧周某講法華經。元政日往聽。生忉利之文。激昂感涕。說以出家之志。周制止曰。子年尚弱。他日為僧不晚也。年二十六。移病去國。從妙顯寺僧日豐。遂髡緇為僧。得讀三大部。元政為人精力絕倫。博內外之典。强記宏用。無不閱讀。兼善詞章。甚有袁宏道之風致。旁通國學。好為和歌。占居深草霞谷寺。稱瑞光。持律甚嚴。少間不解袈裟。兀坐誦經。有人來訪道。則諄々開示。有招之者。雖富貴人必辭焉。有贈絹帛者。必換之綿布。以施弟子。當時聞其風者。無不傾靡焉。與皈化陳元贇。心機冥契。為方外交。又與熊澤了介友善。了介雖素不悅佛。大欽元政風猷。時々過訪。談曉移晷。雖語及佛理。了介色莫逆矣。但曰。如今緇徒咸是蟲稼。可嘆可嘆。若使釋迦見之。其謂之何。又使孔子見今日儒者。亦謂之何。時講源語。或問法華經。或拉伶人來。為雅樂。元政素誠孝。先是迎二親。設一小庵於寺側。號心菴。孝敬純至。父母年高尚健。父享年八十七而歿。母年七十九。詣身延山。元政扶負以往。寬文八年。母亦八十七歲而死。尋元政暴病寂。時二月。年四十六。著扶桑隱逸傳草山集稱心病課等。（日本野史釋氏傳）

○隆琦傳

釋隆琦。字隱元。明之福州福清林氏子。母龔氏。萬曆二十年生。

九歲就學。翌冬廢學。而事耕樵。露坐仰觀天河運轉日月流輝。心竊異之。欲明根源。有慕梵學。附進香船。至普陀山。禮拜觀音。發心持素。泰昌元年。禮鑑源壽薙染黃檗。年二十九。檀興梵宇。遊講經席。密雲和尚來應金粟。買舟而造。入門便問。學人初入。向甚處做工夫。雲曰。我這裏無有工夫可做。要行便行。要住便住。琦疑不決。目不交睫。第七日。雲過堂前。擡頭一見有省。天啓六年。為客堂主。遇五峰西堂。機語不契。意憤憤矣。一日立窗外。忽一陣風吹入毛骨。通身白汗。識得源本。僧謂峰云。老隱徹也。乃呼勘驗。琦曰。道即不難。只恐驚羣動衆。峰云。何妨。琦打筋斗而出。崇禎三年。住獅子巖。費隱和尚住黃檗。舉琦為西堂。十年

丁丑。主黃檗席。本朝承應三年。應肥前興福寺主逸然之招。達于長崎。即住興福。移崇福寺。妙心派下二三耆宿。以琦在西偏化未遠。及啓訴公府。許入畿內。明曆元年。始到攝之普門寺。上堂。萬治元年。妙心之耆宿。又告京尹而承鈞命。偕往江府。寓天澤寺。侯伯士庶。拜禮作羣。謁源大樹。承賜歸攝。翌歲賜太和田地。乃開萬福。爲第一世。台命復寄莊田若干。太上法皇宣旨。內奏法語。寛文三年。設禪門大乘戒座。受者千指。退休于松隱。十三年春。有微疾。上皇遣使存問。進偈謝恩。四月初三早刻謂左右曰。今日不得遠離。吾行期逼矣。至午時。遽起趺坐。衆請遺偈。琦即書曰。西來楖栗振雄風。幻出檗山不宰功。今日身心俱放

下。頓超法界一眞空。書罷奄然。世齡八十二。法臘五十三。嗣其法者。二十八人。有七會語錄雜集若干卷。後水尾法皇賜大光普照國師之號。（本朝高僧傳卷四十五）

○道光傳

釋道光。字鐵眼。俗姓佐伯氏。肥後益城郡人也。十三歲投郡之海雲法師薙染。學經論。慶安三年春。入京徧遊講肆。竺墳魯典。無不精研。明曆元年秋。見隱元禪師于長崎東明。元一見器重。命隨衆參堂。晨昏不懈。研究已躬下事。未幾元公應請于攝州普門。時木菴和尚主分紫之席。直前咨叩。一日入室。橫機捷出。當仁不讓。菴打趁出。光呈偈而去。後再往分紫。乃許入室矣。寛文三年春。講楞嚴於肥後禪定寺。剖析幽微。詞辯無礙。明年講法華於筑前抄光。一日慨然曰。吾邦古稱佛國。自教法始東渡。伽藍像設。不亞支那。名師碩德。代不乏人。獨大藏之版。向未有刊行於世者。非爲國中闕典歟。契經有言。菩薩萬行中。流通法寶爲最。余幸生淸世。忝厠緇流。誓盡此身。當力爲之。徧與邦人永結般若勝緣。因攜二三子。抵于大坂。專爲刻藏之謀。八年春。講起信論於月江精舍。時有觀音寺抄宇道人來預講筵。聞其刻藏之擧。欣然發心。捐白金一千兩。光喜曰。聞千尺高閣。成在初基。今既有基。刻成全藏必矣。急登黃檗。啓告隱元禪師。元歡喜踊躍。賜其所蓄支那藏本。亦割勝地。爲貯藏版之處。光乃建

寶藏院于其地。開印房於京師。先刻數十函。梓人蟻集。施者嚮至。時募緣於江戶。講楞嚴於淺草海雲寺。列衆數千人。施物海會。講竟登黃檗。省覲木菴和尚。問答契合。十年春。難波檀信。重修藥師寺。請爲中興祖。光喜而來住。改號慈雲山瑞龍寺。遠近學徒群聚。延寶二年春。熊本侯請迎城中。問法要。極加崇禮。自後年捨黃金千錠。以助刻藏。是秋應請于薩州福昌。講楞嚴經。四年春。省木菴和尚。親承心印。六年秋。大藏鏤板將竣功。乃製表章。隨經上進。太上法皇與群臣。共嘉賞焉。尋欲以大藏經具疏。進于幕府。復赴江戶。天和二年正月。忽告門人曰。山僧春末有大事在。不可滯於此。乃率諸子。回瑞龍。是春畿內荒歉。

流民夥矣。光多化錢穀。拯其饑乏。日免殍死者。凡一萬餘人。踰月而止。一時稱爲救世大士。三月七日。集諸子告曰。山僧化緣將訖。汝等幸富有春秋。愼勿涉世緣。唯念念向道。究明大事。乃是吾門種草。刻藏一事。諸佛慧命之所關也。是故山僧一紀之間。歷盡百苦。今已告成。汝等宜體我心。使之流通於無窮也。二十二日。書遺偈而逝。保壽五十三。戒臘四十。荼毘之日。會葬者十餘萬人。各持香華。旋繞爲供。號泣之聲。震動林野。門徒奉靈骨。塔于寶藏院西隅。光弘慈利物。一出于天性。貧者與衣食。病者餉湯藥。路見棄兒。則托人乳養。途逢囚人。則訴官請免。凡創寺院者八。曰瑞龍。曰寶藏等。所著語錄二卷。附藏流通焉。(續日本高僧傳卷十一)

〇慈山傳

釋慈山。字妙立。號唯忍子。俗姓和田氏。美作人也。母夢天人入懷有娠。幼願出家。父母鍾愛不許。十七歲遂投城州花山寺雷峰禪師剃染。磨礱道業。昏曉無倦。未幾忽忘心境。得大機用。直蒙許可。既自以爲大悟徹底。因飄然漫遊四方。寬文四年。營構茅廬於江州坂本。俯仰山水。以自放焉。八年。叔父某在大坂爲醫業。見其放曠。因激勵之。而勸閱大藏經。自是奮然往東山泉涌寺。閱大藏經。三更寒暑。未半便大悔悟。而誓爲比丘兼濟自他。閱藏後。一日欲適槇尾山受戒。途中遇于槇阜智本律師。咨問所疑不決。且見內著白衣。快快不悅。徑直還于坂本。斷然興起。依瓔珞羯磨。自誓受具。更立一誓。有情身分。雖一絲不纏身。雖微塵不入喉。實寬文十二年三月三日也。當時受戒皆用瑜伽羯磨。以是世人多以自設町畦爲譏。乃作雪謗詩。斥其局見。於是再閱四律五論。兼精究南山靈芝疏記。平生講遺教彌陀金剛經莊嚴及原人論等。勸化道俗。初於藏中讀台宗三大部。始知教觀大備。故潛心於天台四明之學。卒徹性具妙旨。深得法華涅槃楞嚴經意。而識禪門極則猶爲天台別意。更宗天台。還衣拂於雷峰。時年三十六也。明年春傳秘密灌頂。次叡山義道等。請其證明。受梵網十重禁戒。梶井法親王盛胤。一見敬服。自是山徒革局解。得正信者夥矣。本邦台教中古廢替。而近世特甚。學者妄傳三重玄旨。以爲究竟佛祖眞教。反謂方便假說。故山中衆徒見山遵奉佛制。唱教觀正旨。謗爲小乘比丘混亂大乘。放逐之。延寶六年正月。乃去坂本。流寓山城攝津之間。後應梶井法親王請。止於小野艸舍。數遊魚山。講相宗八要等。八年。鎭照居士構庵於洛東迎之。天和二年。因瞻母病結夏於攝州小松休世庵。夏竟歸洛東。貞享三年春。修法華三昧。三七日。元祿元年。三井學徒來聽妙宗鈔。三年春正月母亡。謝絕人事。專勤禮誦。祈其冥福。內纏哀情。外加苦節。因染疾。鍼藥無效。六月下旬危篤。七月朔。在彌陀像前。合掌念佛。既畢。唱云。念佛

外無止觀。止觀外無念佛。能所情所取。法界智所照。侍者曰。此是臨終用心乎。山曰。吾無平生臨終之異。三日夜。澹然而逝。壽五十四。僧臘若干。上足光謙開法于叡岳安樂院。崇爲開山第一祖矣。山居洛東。凡九年。授戒講經。歲無虛日。其所選述。圓頓章句解。十重俗詮。野山艸集等。並行于世。(續日本高僧傳卷一)

○契沖傳

釋契沖。字空心。俗姓下川氏。其先住江州馬淵。祖父又左衞門元宜仕肥後守加藤清正。加藤氏國除。季子元全仕尼崎侯靑山幸利。沖即元全之男也。寬永十七年。誕于尼崎。年甫五歲。母間氏口授百人一首。旬日善記。父亦試習實語教。不日諳記。七

歲患疫。既而瘳。懇乞出塵。父母不可。於是自絕腥葷。恒唱佛號。父母不得奪志。遂許焉。時年十一。受業河州今里妙法寺手定。定公始授般若心經。讀四五遍。背誦手書。十三薙染。登高野山。謁東室院快賢。賢公器重誨誘。授灌頂印璽。勵精苦學。早露頭角。寬文二年。應檀越請。住大坂生玉曼陀羅院。沖氣韻閑逸。無意營世。居未幾。頻厭城市喧閙。題國詞二章於壁上。一笠一鉢。雲遊任心。詣和州長谷寺。絕食念誦一七日。登室生山。熏修精練一七日。吉野葛城等。凡名山靈刹。無不躋攀。又登高野。受菩薩戒于圓通寺快圓律師。持戒益嚴。道業彌勵。掛錫泉州久非里。愛山水幽奇。單居數年。學該三藏。兼通悉曇。又十三經。史漢

文選白氏文集等。無不涉獵。移居於攝州池田川側。讀日本紀舊事紀等國書。且嗜和歌。博採歌書。延寶五年。就河州延命寺覺彥律師。重受灌頂。彥喜法器。授于祕印。沖繕寫祕密儀軌二百餘卷。藏之和州生駒山。八年妙法寺手定逝矣。顧命充補席。沖孝於母。寺側構一室。移母養育焉。水戶西山公方撰萬葉纂註。欲致之府下。固辭不就。而感公志。撰萬葉集代匠記二十卷總釋二卷。獻之閣下。公嘉其卓見博識。賜白銀一千錠生絹三十段。沖所得賞賜。盡以充精舍修營。且贍貧者。一不蓄之。又著古今集錄材鈔。有所發明。西山公讀之抵掌。以爲確論。賜書欲一來見。沖辭云。林壑之性。不慣謁公侯。遂不應矣。逮母物故。退

妙法寺。閑居高津圓珠菴。屏謝俗客。淸修自適。西山公每施粟資。音問不絕。元祿十四年正月微恙。二十五日。手結定印。跏趺而化。世壽六十二。戒臘五十。附菴於弟子智燾。沖寬厚愛人。恭謙能下。然逮闢邪義。遮外難。無所回避。當時英衲。無當其機鋒者矣。(續日本高僧傳卷四)

○忍澂傳

釋忍澂。字信阿。自號葵翁。俗姓二見氏。江戶人也。正保二年正月八日生。年甫九歲。夙緣萌動。薦願出家。乃依止三緣山直傳。澂天資明敏。強記絕倫。不狎童遊。有老成風。明曆元年。澂年十一。禮傳公剃度。受業日新。宗門章疏。畧通大義。萬治二年。傳公

示化。激哀憐追慕。乃圖其眞奉事如在時。萬無玄和尙住淨國寺。大揚化風。激往依玄公。屢蒙提撕。又從林冏。琢磨敎籍。妙解入神。一日慨然曰。昔者宗祖圓光大師。年至十八。辭皇圓闍梨席。隱棲黑谷。開解立行。大興弘法之志。我亦同齡。虛送歲月。慚愧不少。感奮激昂。七年冬十月。負笈遊方。至相州江島。入于辯才天石窟。一七日間。勇猛精進。出窟飛錫。至江州竹生島。越一百日。精修練行。翌年四月十五日曉天。心海澄靜。感見業障。更期七日。絕食作禮。練行期滿。寓于城州八幡正法寺。三更寒暑。讀書養心。泉州阿彌陀寺。含榮請充補處。乃振錫往講往生要集。聽衆蟻集。激憾世流布藏經訛脫甚多。因誓得一善本。對校北藏。補治漏脫。延寶四年冬十月。寓泉之淨福寺。自誓受齋戒。乃期約時日。常坐不臥。行口稱般舟三昧。一時感見好相。自誓受菩薩戒。快圓律師爲之證明。又依法照禪師五會法事讚。設唱號軌則。抑揚折衷。聞者發信。或侍萬和尙。歎息宗弊之甚。議修獅子谷祖蹟。中興般舟道場。乃就土木役。延寶九年夏五月。殿宇經像。全備落成。號善氣山法然院。開堂接衆。講選擇集。貴賤四衆。列坐法筵。於是台密禪律。翹楚慈觀戒山香雲隆長慧中寶光等。皈其教義。專心西方。法雷大震。元祿六年。激年四十九。稍倦接衆。擢和州西光寺玄阿。爲之補席。退處于影臨庵。道業益勵。英名彌高。一條從三位輝子。皈服道德。屢問法要。太閤

近衛基熙公。亦招請聞道。尾張大納言源光友公。遐仰道德。致書問道。元祿十六年。幕府有命。陞法然院。成官寺。仍賜莊田山林。永充淨廚。激自至江戶。謝恩。常憲公聞激名。久請聽法要。激乃說法。語簡理明。公倍信服。寶永三年春二月。撰學者十餘人。借建仁寺高麗藏本。對校北藏經本。正誤謬。補闕遺。至七年夏四月。對校圓成。於是激將別撰輯大藏對校錄一百卷。適示微恙。自知不可起。囑之後昆。正德元年十一月十日。頭北面西。高聲念佛。奄然逝矣。世壽六十七。法臘五十六。所著有光明大師別傳纂註。吉水遺誓諺論等若干卷。刻板流行。(續日本高僧傳卷一)

〇光謙傳

釋光謙。字靈空。俗姓岡村氏。筑前福岡人也。以承應元年壬辰某月辰日辰時生焉。神性俊逸。氣貌雄偉。九歲喪母。發出塵志。十四歲從本藩松源院豪光剃度。萬治八年。登比叡山。寓于正覺院。四教三觀。研究妙義。折角奪席。十一年。蒙輪王鈞命。始住星光院。時妙立和尙。寓于台麓。盛唱戒乘俱急眞宗。謙先稟玄旨歸命邪教。一聞正法。省覺前非。道心涌起。延寶六年秋八月。從妙立和尙受梵網十重禁戒。明年四月。受四十八輕戒。道聲倍高。梶井靈覺親王。崇敬殊厚。數請精舍。討論教觀。天和二年夏六月。從立和尙爲形同息慈。勇退星光院。隱棲城西泉谷。特甘枯淡。頭陀爲生。叡山學徒慕集。請益崇稱長老。元祿元年。爲

淨家英洞空講菩薩戒疏于北野草舍明年著闢邪編破斥玄旨歸命邪教是年移居御室之側講楞嚴經三井叡山及四方學人蝟集受教伊藤東涯納詩來訪三年秋七月立和尙示寂於聖護院有門菴謙補師席接衆揚化六年十月輪王大王以叡山安樂院爲弘律場命謙住持泰道(字了敏)　義光(字瑞峯)　智幽(字玄門)　寶志(字泰節)　義咄(字即超)　五沙彌隨侍補佐眞乘楞伽梵網十不二門等講演連環歲無虛日八年依山徒請講法華文句于台麓三佛堂海內英衲蟻聚受教十年常憲公割江州衣川邑百石充安樂院淨厨十月謙自覲幕府謝恩因寓東叡山明王院輪王大王稟受教觀要義復應山衆請講法花開題冬十一月

還于安樂明年春三月修大悲懺請湛堂律師爲之證明受具足戒時年四十七也九月了轍玄門等自誓受具足戒謙爲證明靈定淸規亦先是傳教大師建圓頓戒壇定一紀住山制近代其制廢絕謙告輪王大王復祖制於是護心院素道請謙爲證明受戒於戒壇堂修止觀業遂一紀住山舊轍亦十二年秋九月依智積院大衆請講十不二門於有門庵明年講法華入疏禪教學人負笈群集寶永元年著內外二境彈斥三非義瑞約心觀佛謬解瑞著乎辨又作二百難謙著二千酬遮其難亦是秋依山徒請開講止觀于滋賀院三年攜玄門比丘爲補席退隱台麓別房爾來隨緣遊化播攝潤東享保元年秋九月從

悉地院惠潤僧正受兩部灌頂更傳之玄門二年冬寓于有門庵爲靑蓮親王講觀經融心解九年移居幻々庵朝梵夕禪講經接衆元文四年夏六月要徹疾爲玄門性貫徧詢覺道等講四明大師付崇矩法師遺書一篇以充遺戒而後不言他事瞑目稱佛名十月四日中夜安然而逝門人窆全身于安樂院崇爲第二祖世壽八十八坐夏四十二所著文句止觀講錄戒疏集註等亡慮六十三部開創律寺四十五所也(續日本高僧傳卷九)

○慧鶴傳

釋慧鶴字白隱俗姓杉山氏駿河浮嶋原人也天資英敏早露頭角七歲遊精舍聽僧講于法華提婆品還爲二親覆講焉十

一歲聽一僧說地獄變相寒毛卓竪願脫獄苦恒誦普門品大悲咒等學年從單嶺和尙得度自誓曰若不獲肉身而火不能燒水不能漂底道力設死不休誦經作禮無有懈怠不幾遊方抵濃州瑞雲從事馬翁夏月曬書積堆架上鶴進拜默禱曰儒佛老莊諸家之道我以何爲師護法天龍願示我正路瞑目任手把著得禪關策進於是生決定心常以此書爲日新之銘或宿播州山寺見溪流有感曰山下有流水滾々無止時禪心若如是見性豈其遲寶永五年抵越後英巖寺聞性徹和尙講人天眼目鶴辨道尖進夜坐乍聞鐘聲豁然省發徑走見性徹呈所見徹曰機鋒鈍亦乃與一掌而出自思三百年來未有如予

痛快者。時宗格禪人在會。激鶴遣參其師正受老人。夏四月伴格抵信州飯山正受菴。謁慧端禪師。便呈一偈。翁左手握偈曰。這箇是汝學得底。展右手曰。那箇是見得底。鶴曰。若有見得底可呈。須吐却。乃作嘔吐聲。端拶曰。趙州無字作麽生會。鶴曰。趙州無向何處著手脚。端以指抑鶴鼻頭曰。嗟多少著手脚了。鶴於此通身汗流。慢幢倒了也。端大笑曰。箇鬼窟裏死禪和子。鶴無語。端曰。汝恁麽爲足歟。鶴曰。有何不足處。端擧南泉遷化話。鶴掩耳出。端曰。闍梨。鶴回首。端曰。箇鬼窟裏死禪和子。自此僅見跨門便怒罵。於是親參南泉遷化話。工夫十倍平常。一日分衛立門。老婆曰。過別處去。鶴恍然立。婆怒拈竹帚曰。何故踟躕。

便打。鶴釋然大悟。方領難透因緣。活用自在。還來未跨門閾。端見喜曰。汝徹矣。夏五月。端說無相心地戒授焉。鶴閱眞訣泣涙頂受而退矣。冬十一月。辭歸于松蔭。時年二十四歲。結冬安居。動靜二境。辨道勇進。正德三年。掛錫泉州蔭凉。見壽鶴道人。究洞上宗旨。去隱美濃巖瀧山岩棲谷飲。二更寒暑。享保二年。住持松蔭。翌年冬十一月。轉位於花園第一座。嗣法于透鱗。自住杉蔭十年。甘枯淡。喫艱辛。專一辨道。日暮自坐破轎中。令村童以淅圑被甲以繩結束。兀然達旦。明朝諸童來而解放之。每夜如此。晝閱佛祖言敎。不放左右。享保十一年秋七月。讀法華經至譬喩品。忽聞蛬鳴古砌。聲々相連。豁然契當法華深理。初徹見正受老人平生受用。自此不疑佛祖言敎。爾來道聲大震。四部依賴。因講臨濟錄碧巖集等。鍛錬參徒。元久五年。提唱虛堂錄。滿堂四百餘人。累年應請四方。提唱佛經祖錄。衆恒不減二三百員。學者虛往實皈。叢林之盛。冠于一時。寶曆八年。輪下緇素創于龍澤。爲開山祖。明和元年。講大應錄。清衆七百餘員列于座下。五年冬十二月。在松蔭示微恙。十日召遂翁委囑後事。十一日曉旦。安眠高臥。大呼一聲而逝矣。闍維得舍利無算。保命八十四。坐夏六十九。嗣法東嶺遂翁等若干人。所著荊叢毒蘂夜船閑話等數十部。行于世矣。翌年夏六月。勅諡神機獨妙禪師。（續日本高僧傳卷八）

○普寂傳

釋普寂。字德門。自號道光。誕于勢州桑名縣埘田邑。時寶永四年八月望日也。父名秀寛。字古雲。源流寺主。屬一向派焉。母中村氏。寂生而有俊氣。異於常兒。僅離襁褓。好作禮佛誦經之態。三歲識字。六歲讀書。凡所授經書。一受輙記。有如宿習。是故三部妙典。四子文選。不數年皆悉成誦。享保五年年十四歲。從桑名光明寺主學俱舍頌疏。略通大義。衆推其聰敏。後稍怠學。常爲圍棊雜戲。父秀大怒。加呵嘖。寂年十六。深領其誡。奮然起志。棄去諸戲。讀淨家經疏。刻苦勤修。咸以洞貫。又閱起信論五敎章圓覺因明。於禎山禪師。時年十九。尋遊學京師。湛慧講于唯

識。鳳潭唱于華嚴。寂威就而聽之。後遊泉州左海。時專稱寺慧
然。每日互講唯識論及倶舍頌疏。寂臨其席。間質奧義。然老善
其叩問。且器許之。請師代講倶舍。(記行狀)十九年。一時得病。生死
之際。頓生怖畏。日夜悚悚。一旦忽然謂。從前家世所傳之義。牴
悟經論。全非佛經正義。意甚厭惡之。便欲辭親里。山居修道。寂
齡二十八。一鉢飄然。南詢百城。嘗謁尾州八事山高麟和上。受
菩薩戒及八齋戒。寓于西山空菴。堅鎖門戶。足不越閫。勇猛精
進。修練念佛三昧。又見關通上人。屢蒙示誨。次閱大藏經。於八
事山。自知夙緣在雜華。寄心于華嚴經。元文元年。從義燈律師
得度。重受菩薩戒。後拜大嚴寺良義上人。受宗戒兩脈。又見靈

空玄門二師。習于台教。閱行事鈔。於泉州快存律師。參學久之。
嘗生三大疑。其一建立器界之事。其二大小兩乘之辨。其三因
果報應之旨。疑團蘊結。胸中吞吐不下也。五年春二月。參見加
州大乘慈麟和尚。九旬打坐。重受禪門菩薩大戒。次謁天德佾
孝禪師。入室問法。皈住江州守山淨土寺。克期坐禪。身心安靜。
沈掉兩去。忽然省發。證諸經論。其旨脗合。先所起三大疑。不待
遣而自除焉。延享四年夏六月。於京西長時院。自誓受具足戒。
法澤律師為之證明。尋學開遮持犯于澤公。寶曆元年。住長時
院。每講倶舍唯識等。以接學人。名望隆于一時。十三年夏五月。
因請徙江戶長泉院。律軌嚴整。法雷大震。倶舍唯識雜華台教。

講筵無虛日。隨講製疏。汗牛充屋。安永五年冬十一月望夜。夢
道光二字。喜以為已號。安永十年冬十月得疾。豫知不起。誦經
禮佛。十日安詳而化。享年七十五。坐夏三十五。所著有五教章
衍祕鈔探玄記發揮鈔等亡慮四十部百四十三卷也。(續日本高僧傳卷九)

○飲光傳

釋飲光。字慈雲。自號百不知童子。俗姓上月氏。浪華人也。光幼
年。狀貌不凡。識量豪邁。母桑原氏。深信三寶。河州法樂寺貞紀
和上。時來其家垂誨。紀公數見光氣貌。告其母曰。此般若種也。
豈使其久沒塵中邪。母即令光許得度。時年十三也。明年秋九

月。受如意輪法。至道場。觀汗流淋漓。曰。豈料佛道如此甚深。如
是廣大矣。爾來激勵勤學。至忘寢食。紀公喜曰。有弟子如是。我
復何憂。即授梵字悉曇章。次遊學京師。從伊藤長胤學經史及
文辭。未期年。聞紀公病。歸侍湯藥。脇不沾席。數十日。人感其至
孝矣。年十九。遊南都。學顯密教義。冬隸于河州野中寺。從秀嵓
和尚。受沙彌戒。嵓一見器重。告曰。子寶千里駒也。善自愛重。勿
恃才傲。勿得少為足。噫吾老矣。恨不見他日子樹大法幢。又受
具支灌頂於嵓和尚。稟祕密儀軌於戒龍。光年二十一。受通受
三聚具足戒。自後研究毘尼。探賾討幽。不幾補于師席。一日慨
然云。所貴于法者心也。心倘不明。萬法為徒設。喩諸積金不知

用者何異彼瓦礫我將明吾心乃以寺附法弟照林拋擲萬緣
兀坐一室誓究明心源足不踰戶限二閱寒暑寢有入證然而
不自許躡屐振錫疾走信州求證大梅禪師相見問答針鉢相
契九旬夏滿乃歸然後參請諸師枘鑿不合復還法樂鍛鍊精
修一日忽爾如釋重擔胸中蕩然萬象森羅箇箇光耀三世十
方了了無礙猶白雲在空中卷舒自在爾後自樂所證怡然如
含甘露不知飢寒入定連日長養聖胎也光年二十七移住長
榮寺親證覺法覺實豐四方有志輩集座下分衞爲生因結三
周界定爲僧坊明年親證登壇受具用別受羯磨吾邦過海大
師後與正大悲已還大抵通受自誓得也雖間有唱別受者其

式不一準光有所據創制規則爲末世標準號正法律每誡學
徒云大丈夫兒出家入道須具佛知見持佛戒服佛服行佛行
蹐佛位切莫傚末世人師所行須飲淳粹醍醐莫歠雜水腐乳
光禪餘日取行願贊心經彌陀經三梵本而讀焉誦久而漸通
其義愈讀愈精如有神靈爲之開導者其蘇漫多底彥多者皆
不假師授通曉於是召護明法護諦濡等於山房而口授焉護
明等筆記成七九鈔五卷刻而布之四方又大成梵學津梁一
千卷折爲七詮岩棲谷飲殆將十載京師四部競來懇請因應
其請嘗因貴人請說十善法弟子錄爲十二卷名曰十善法語
齡既八十稍倦應接退還河州高貴寺其地幽邃閑寂令法久

住地也因聞幕府築壇結界爲正法律一派本山光又痛近代
語神道者妄爲附會臆說大傷皇國眞風道行餘暇留意神書
會合衆說捨短拾長成一家神道傳之門人郡山侯欽伏德風
屢請城中問道受戒文化元年甲子齡八十七秋八月覺四大
不調憑門徒請就醫于京師雖在病牀惓惓法門策勵學徒辭
氣壯勵凜然不可犯臘月二十二日中夜安詳而滅坐夏六十
七世壽八十七窆于高貴寺祖堂右（續日本高僧傳卷一）

○癡空傳

釋癡空字慧澄號愚谷近江滋賀郡仲木村人父高橋某通稱
利八母松野氏父母禱橫川慈慧大師有懷以安永九年十二

月五日生幼時蒙然若愚其嬉戲常爲聚群兒自登高座說法
狀擧族易之獨叔父異愛嘗摩其頂謂母氏曰斯兒不癡善育
之寬政元年年甫十歲登比叡山安樂院拜覺忍和上落彩受
五戒爲大雲律師法嗣隨侍於紀伊和歌浦作是菴四年律師
寂乃歸安樂院依文道沙彌九月從海忍和上受八齋戒十年
二月請性潭和尙證明自誓受菩薩十重戒時年十九十月受
胎藏界學法灌頂空自少多病而刻苦讀書至廢寢食羸弱日
加夷然不以爲意志尙遠大不涉瑣細拙于事敏于理所言似
迂往往有驗焉享和元年二月受金剛界學法灌頂五月始聽
正脫沙彌講俱舍頤乎從學于比叡尾張之間久而有出藍之

稱文化六年二月。安樂院拜仁海和上爲形同沙彌。時年三十。是歳三月。應衆請始開筵於叡之無動寺。講俱舍頌疏。七年夏脫公即世。九年春。抵東叡山。留錫六年。講法華玄義文句。講畢歸安樂院。十四年進受具足戒。時年三十八。專研究律部諸書。文政元年。受傳法灌頂。爲都法大阿闍梨。六年移叡麓世尊寺。講摩訶止觀。天保元年三月。從一位紀侯。創十禪院于粉河。請師爲開基。八月輪往東叡之淨名院。侍讀自在心院普賢行院兩大王。十年輪往安樂院。文久二年二月。感微疾。三月朔日。自知不起。召弟子告遺誡。二日午後。諸徒圍繞。默念佛名。空起坐捻珠。至晚泊然而終焉。享年八十三。坐夏四十四。葬淨名院。空

始開筵于比叡。至易簀。其間五十四年。講貫大小諸部。歳無虛日。講法華玄義七度。法華文句四。摩訶止觀四。其他止觀大意。十不二門等。不可枚擧。每講必述其義。有法華玄義講義十卷。文句十五。止觀十。同大意一等二十餘部。空化緣厚。兩叡而特熟東。侍讀四大王。住淨名。前後廿八年。所著諸部。圀衆戮力。上梓行于世。嘉永五年十二月。三大部講義板成。空詣天王寺。展栞臺源先生墓告卒業。是酬知己之言也。空十六七時。從道公住山淨名。欲學詩。齋稿見先生。一閱。謂曰。以師之才之識。奚事彫蟲小技。宜精究三大部。傍學古文。以著註疏。空從此翕然就學。先生教之以作文法。空至。先生必掃席延之。空深感之。故至

老。時時口誦。待我江西徐孺子。一生知己有斯人。是蘇潁濱。追加張文定詩。蓋爲先生發之也。（行業記）

和漢高僧傳卷下終

明治二十八年二月十日印刷
明治二十八年二月十六日發行

定價金貳拾五錢

版權所有

編輯兼發行者　東京市淺草區松淸町六十一番地　織田得能

發行所　東京市神田區西紅梅町十二番地　光融館

印刷者　東京市京橋區弓町二十三番地　橘磯吉

印刷所　東京市京橋區弓町二十四番地　三協合資會社

大賣捌所

東京　益友社　東京　哲學書院　東京　森江佐七
東京　鴻盟社　東京　出雲寺書店　西京　西村法藏館
西京　興教書院　名古屋　其中堂

佚名 編

門跡傳

弘化二年（一八四五）刻本

據弘化二年（一八四五）刻本影印

此傳不詳輯錄之人
今茲随心大法主使
侍臣正謬補闕授剞
劂氏以公于世焉有
雲上明覽累載懿親
貴族之系然至其宗
派之源則無辯焉今
如此傳區別條分涇
渭不溷譬如泝千里
上流以窮其深淵豈
非萬世龜鑑哉
大法主徽序於余因
題一言應其教云

弘化二年秋七月
清原宣明

伏原従二位

大正權三僧正以下補任最初事

式記曰僧正僧都律師是官也法印法眼法橋是位也

推古天皇十壬戌百濟國來朝觀勤法師任僧正是日域僧正始也　大僧正者人皇四十五代聖武帝御宇天平十七乙酉年行基始任之大僧正是始　又菩薩号者天平廿一己丑正月聖武帝請行基大僧正受菩薩戒給法諱勝滿于時賜行基大菩薩云々自天平十七乙酉經二百廿六年圓融院御宇天元四辛巳七月叡山良源任之天台大僧正是也又大僧正者華山院御宇寬和二丙戌仁和寺覺助任之崇德院保延四戊午十一月三宝院定海任之醍醐大僧正是始也其師勝覺者權僧正也雖然此勝覺者醍醐僧正是始也　正僧正者陽成院御宇元慶三己亥十月遍昭任之天台正僧正是始也　權僧正者清和帝御宇貞觀七乙酉九月感應寺壹演任之是權僧正始也　密宗僧正者文德帝御宇齊衡三丙子十月高雄真濟始任之凡日域僧正者觀勤始之大僧正者行基始之權僧正者壹演始之正僧正者遍昭始之

法印者清和帝御宇貞觀六甲申二十六貞觀寺真雅叙法印是本朝法印始也又曰石清水第五神主紀良常之子第十三別當檢校法印聖清是本朝法印之始也

僧都者推古天皇卅二甲申四月德積任之本朝僧都是始也

大僧都者文德天皇元丁酉十月元興寺道昭任之本朝大僧都是始也

少僧都者天武天皇二癸酉十二月義成任之本朝少僧都是始也

律師者文德天皇元丁酉三月十八日元興寺善往任之日域律師是始也

權律師者稱德帝御宇天平神護二丙午始置之給

阿闍梨者一條院御宇長元七甲戌十二月敎圓伊勢守藤原孝忠子左中將賴孫永任之本朝阿闍梨是始也式記曰叡山安惠內供始任之云々

一身阿闍梨者妙香院慈忍法諱尋禪右大臣藤原師輔公息慈惠之徒也圓融院御宇天延二甲戌勅為一身阿闍梨台徒此任禪始也

僧叙位階事白川院御宇永保三癸亥二月大御堂性信三條院第四皇子叙二品給是始也

御出家之官稱親王事堀川院御宇康和元己卯正月中御門覺行白川院皇子始親王宣下云々皇子稱親王事文武天皇御子刑部親王是始也

東寺長者事以實惠大德為本朝第二阿闍梨又東寺一長者之始真濟權律師為二長者之始以峯敎少僧都為三長者之始以定照大僧都為四之長者之始

三宝院聖珍法親王元德二庚午十二廿七叙東寺一長者親王初例也

寺務淳和帝御宇天長元甲辰六十七以東寺別當長惠移西寺空海成寺務是真言寺務始也西寺者慶俊僧都草創後任守敏阿闍梨此寺

法務以真雅僧正為東寺法務始

權法務始事大威儀師延壽清和帝御宇貞觀十四壬辰三月十四日補之是權法務之始欽真雅與延壽相並法務二人也

山門法親王始之事堀川院第二皇子最雲法親王梶井保元三戊寅三月十一日叙山門法親王是始也

孫皇親王初例事澄覺法親王梶井後鳥羽院孫雅成親王息文永十一甲戌叙于時座主是孫皇親王初例也

台徒法務之始者增命謚号静觀延最乗原安峯男闍珍資寬平上皇登叡山為静觀師延長元癸未為僧正管法務台徒法務是始也

座主之始者延曆寺義真相州人從傳敎入唐淳和帝御宇天

長甲辰十月任延暦寺座主天台座主是始也義真天長十七四寂五十
十一才上人始者常康親王息仁明天皇孫六波羅蜜寺開基空也法
諱光勝任之日城上人是始也
内供奉者光仁帝御宇宝亀三壬子三月丁亥始置内供奉十
禅師所謂秀南廣達延秀延恵看勇清浄法義尊敎永興光
信各補之詳見續日本記當時者山門三口園城七口相傳
之職歟
諸寺三綱者上座寺主都維那謂此也今禅云維那當此都維
那歟被置諸寺三綱事桓武天皇御宇延暦十四乙亥年自
梵釋寺是始也梵釋寺江州志賀郡延暦丙寅正建立同十一壬申勅定近江國水田百町施入
釋恵濟共沙門恵光入唐留学推古三十年七月従新羅大使
智徒来歸初同志十數人歸朝只濟光二人而已或留唐或
霸天殖本朝之遠遊濟等為始

三

釋賢憬興福寺姓荒田氏尾州人也妙年出家受唯識于興福寺
宣敎天平勝宝乙未東大寺戒壇成鑑真行羯磨法憬為受
者是本朝登壇受戒之始也
帝皇上皇入壇灌頂事廣傳曰弘仁十三壬寅平城太上嵯峨
以弘法大師為師主受三摩耶戒并入壇灌頂給本朝天子
上皇入壇灌頂始自平城嵯峨矣平城天皇天長元甲辰七月七日崩五十一歳号奈
良帝嵯峨天皇承和九壬戌七月十五日崩五十七歳
本朝禅師号　宋國道隆蘭賜大覺禅師本朝禅師号是始也
相模守平時頼建長三辛亥大覺禅師請建長為開山元祖

日光御門跡　号輪王寺又滋賀院

尊敬親王　又改守澄　一品

後水尾院第四皇子母後光明院同母寛永十一七十一生
号今宮同廿一十十一才親王宣下慶安元三四叙二品十五
才同九移東叡山同二八廿八一品延宝八五十六寂四十七才
号本照院

守全親王　改天真俗名幸智

後西院第五皇子母東三條局従一位共綱卿女寛文四七
廿八生同十三九十三親王宣下十才延宝元十七得度坂
本滋賀院入室元禄三二一品廿七才同三三朔寂号解脱
院

四

公辨親王　一品

後西院第六皇子寛文九八廿一生母六條局入道前權大
納言定矩卿養女延宝二五一六才毘沙門堂入室公海附
弟元禄三依台命輪王寺後住職ニ成也元禄六四任一品廿五
才天台座主宝永四十一六准后宣下正徳六四十七寂四十
八才号大明院

公寛法親王

東山院第三皇子母内侍局号春日前權大納言為經卿女
元圓満院相續二品覺尊親王正徳三十二六十七才為公辨
親王附弟同四四十八才移于滋賀院同二二下向東武同年
改公寛同年十一十於輪王寺傳法灌頂公辨為師享保二

三廿四叙一品卅二才二天台座主

公遵法親王

一品准后母權典侍實業卿女享保七生号隨意行院

公啓法親王　始良啓　一品

閑院直仁親王息中御門院御養子寛延三十一十九移當室改諱公啓明和九七十六卌四十才寂号最上乘院

公顯法親王　始曼珠院入室

安永二十毘沙門堂入室同五七十薨号清淨心院同六六廿七贈一品

五

公延法親王　俗名方仁　一品

閑院典仁親王息桃園院御養子寶暦十二十四生安永元十一親王宣下同六毘沙門堂入室天明六三十七上洛歸關東隱居安樂心院享和三四廿七寂四十一才

公澄法親王　俗名弘道

伏見邦頼親王息後桃園院御養子安永五年十月廿九生佳宮寛政元六十一親王宣下廿七日入室輪王寺關東下向七年二廿五一品十一年三十九上洛五十座主八八五歸寺文化七四上洛隱居号觀喜心院宮文政十一年八寂十三才

公猷法親王　俗名正道

有栖川織仁親王息光格天皇兼仁御養子寛政元二一生龜代宮文化五八廿七為親王御養子九十八入室里坊得度戒師尊眞親王十十五下向關東文化十三十九上洛四一一品五七座主文政十一十廿五上洛廿八准三后十二月改名舜仁十二年正十六辭座主廿二歸寺天保十四九廿五日寂五十四才

公紹法親王　俗名彰信

有栖川韶仁親王息光格天皇御養子文化十二生兼宮文政十三廿五為親王四廿五入室里坊卽日得度六二下向關東

六

天台宗

青蓮院御門跡

傳教大師　諱最澄

神護景雲元年生父ハ三津百枝近江滋賀郡人也其先東漢獻帝孫云々延暦八開比叡山同廿三入唐七月歸朝始行灌頂貞觀八七勅謚傳教大師弘仁十三年六月四日寂五十六才

慈覺大師　諱圓仁

延暦二年生姓壬生下野都賀郡人崇神天皇裔也仁壽四三任座主七十一貞觀六正十四寂

安惠和尚

延暦十三生姓狛内州大縣郡人貞觀六二十六任座主是座主宣下之始也同十四三寂六十四才

相應和尚

天長八生姓櫟江州淺井郡人其先孝德天皇裔也延喜十八十一ノ二寂八十八才

遍斆僧都

慶命大僧正

藤原孝友男萬壽五六ノ廿一任座主七十一才

慶範僧正

七

廣筭法印

寛慶權僧正

大宮右大臣俊家公三男保安四十ノ三寂八十才

行玄大僧正　本名良實

門跡譜云京極關白太政大臣師實公男久壽二年十一月廿日寂

青蓮院最初京極太閤師實公息母安藝守忠俊女保延四十ノ廿九任座主同六被修禁裏安鎭良祐受法灌頂弟子師主寛慶法務法性寺座主知足院大閤同登壇爲傳戒和上牛車四七才卅未滿五十聽牛車之例僧中未聞先規云々

覺快法親王　本名圓性

法性寺座主

鳥羽院第七皇子母八幡別當光清女美乃局久安二三ノ四登台嶺出家安元三五ノ十一任座主行玄入室六ヶ寺別當嘉應二五ノ廿五親王宣下七三卅養和元十二ノ六寂

慈圓大僧正　本名道快　養和元改慈圓

天台座主　天王寺別當

法性寺閑白忠道公息良經公舅号十樂院後青蓮院覺快入室弟子建久三十一ノ廿九建仁元二ノ十八建暦二正ノ十六建保元十一ノ十九四ヶ度任座主初例也嘉祿元九ノ廿五寂七十一才嘉禎三三ノ八謚号慈鎭和尚哥人

良尋法印

九条兼實公息母従三位季行女慈圓入室法灌頂弟子建永二七ノ三被出修行廿六才法性寺任座主

八

良快大僧正 母修理大夫頼輔女
同息寛喜元四十二任座主慈圓灌頂弟子尊忠法印入室
本覺院号大御堂覺什僧正顕宗弟子法性寺座主法務天
王寺別當 五十八才 仁治二年十二月十七日入滅

慈賢僧正
摂津守源頼普息天台座主八十八仁治元八十一仁治六
ケ月聖光坊

慈源僧正 母太政大臣公經入道女 建長五年七月十九日入滅
九条光明峯寺関白道家公息仁治二正十七任座主良快
弟子慈賢僧正受法灌頂弟子一身阿闍梨

九

道覺法親王 無品 俗名朝仁
後鳥羽院第六皇子号西山宮母法眼顕清女尾張局承元
二九廿九為親王建保四六廿於無動寺出家廿三宝治元
三廿五任座主慈圓入室写瓶弟子一身阿闍梨於最勝四
天王院従慈圓受灌頂牛車歳四十七才建長二正十一寂
哥人

最守大僧正 諡云十楽院道覚法親王資康元元年九月廿五日入滅
松殿関白基房公息仁聖律師灌頂弟子尊性親王入室尊
性道覺両親王受法許可一身阿闍梨

尊助法親王 二品
土御門院皇子母尋恵法印女正元々三廿六文永四七十

門葉記云二品親王尊助正應三年十二月一日[illegible]入滅
諡[illegible]僧正建治二年八月七日入滅四十六歳

五弘安七九廿七正暦三二十六四ケ度任座主尊性親王
入室公圓僧正受法灌頂弟子後嵯峨院御出家勤 御戒
師牛車正應三年十一月朔日寂 門跡諸

慈禪大僧正
猪熊関白家實公息母従三位忠行卿女文永五十二廿七
任座主慈源僧正入室法性寺座主法務

道玄准三后 イ大僧正
二条殿元祖普光園院良實公息母家行卿女建治二十一
廿五嘉元々四五第二度任座主最守入室受法灌頂弟子
一身阿闍梨法務神仙門院御出家御戒師号十楽院 諸
集入哥人

十

慈實大僧正 旧記後妙香院僧正有
九条殿光明峯寺道家公息弘安十一三廿一任座主慈源
僧正入室一身阿闍梨正安二五九寂六十五才

慈助法親王
後嵯峨院皇子母大納言公經卿女正暦二四十三同三十
一廿一両度任座主尊助入室受法灌頂又道玄准后受法
灌頂法皇於延暦寺御受戒依別勅為和上法皇後深草御
幸無動寺牛車

慈玄大僧正
後一条関白實經公息慈禪僧正入室尊助受法灌頂弟子
一身阿闍梨探題宣下僧正之後探題三井明尊僧正例也

證義之後探題今度初例也法性寺座主正安三正廿五寂
三十二才

良助法親王　多武峯優婆塞云是也尊賀云也

亀山院皇子母正三位左中将實平女三条局尊助入室受
法灌頂弟子永仁七四廿三任座主一身阿闍梨

慈深大僧正

一条後光明寺家經公息慈源僧正入室澄尋僧正受法灌
頂弟子一身阿闍梨文和四十二二寂七十五才

慈道法親王

亀山院第十六皇子母兵部卿時仲女師典侍道玄僧正入
室寫瓶弟子出家正和三八朔元亨四四十二嘉暦三四十

十二

七第三度任座主一身阿闍梨号青龍院新院於衣笠殿三
衣御傳受暦應四四十一寂哥人

尊圓法親王　俗名尊彦

伏見院第五皇子母俊衡朝臣女播磨内侍慈源僧正入室
僧正灌頂弟子座主四ヶ度青龍院二品親王受法許可一
身阿闍梨牛車廣義門院御出家為御戒師依上皇仰令書
進主上御手本御書詞上皇御草也崇徳院御影堂并粟田
宮検校依院宣風雅集序并第一巻清書件集上皇御自撰
之和哥両序同勅草也此集一部追終清書切　主上御受
法十八道四天王寺別當延久元九廿三寂五十九才康暦二九
廿九贈一品青蓮院二十七代門主入木道高祖也云々号
大乗院宮哥人

尊實法親王　本名慈真

後伏見院第九皇子早世母對御方實明卿女

祐助法親王　無品

後二条院皇子母權中納言公泰卿女号桂林院暦應四十
一十八任座主慈道灌頂

尊道法親王　一品　俗名尊省

後伏見院第十一皇子暦應四七廿七為親王十才同月廿
九出家尊圓入室文和四十廿五貞治四九十一依神輿入
洛辞應安十一又如元以勅被仰應永二十二廿七第三度
任座主牛車任一品山門一品親王初例應永十七五寂号

十三

青龍院哥人

慈濟大僧正

一条後芬陀利華院關白經通公息永和三四十九任座主
随尊道受両部灌頂

道圓法親王

後光嚴院第六皇子永徳元六八任座主尊道受法灌頂云々

義圓准后

鹿苑院義満公息應永廿六十一三任座主岡崎門跡受法
灌頂還俗為征夷将軍義教公号普光院

義快

二条持基公息将軍義敎公猶子早世

尊應准后

二条殿持基公息天王寺別當文明三五八任座主曼珠院

良什僧正受法灌頂永正十正八寂号後十楽院哥人

尊傳法親王　俗名尊敦

後土御門第二皇子権大納言長貫女准三宮朝子也文明

八八廿八為親王尊應附弟文亀四正廿六寂号不遠院

尊鎮法親王　二品　俗名清彦

後柏原皇子母准后藤子号豊楽院贈左大臣敎秀公女公

助僧正受法灌頂天文十九十二,四任座主天王寺別當天

文十九,十三寂号桂蓮院

廿三

尊朝法親王

伏見殿後安養院邦輔親王息正親町院御猶子天正十三

二十七任座主覺恕准后受法亮信僧正灌頂慶長二二,十

三寂号龍池院

尊純法親王　二品天台座主

伏見殿邦房親王息後法皇（後水尾帝）政仁為御猶子任親王寛永廿

一十一,五承應二正廿再度任座主承應二五廿六寂号（六十三）圓

智院

尊證法親王　二品　俗名周賢

太上天皇皇子母新廣義門院園基音女慶安四二十生明

暦二六,三出家良尚親王受法灌頂寛文九九,十三任座主

洛陽鞍馬寺寺務多武峯兼帯元禄七十,十五寂四十四才

号後桂蓮院

堯彬□出宮

伏見殿貞致親王息元禄八二,廿五御入寺四才元禄十一

九,七薨号智冥院

尊祐法親王　一品

伏見邦永親王息養母帥局後光音院元禄十一九廿五生

号寛宮宝永七四,廿七親王宣下同年五,十一入室得度戒

十四

師道仁親王正徳四五,四灌頂同年十,四任座主享保五八,

廿一叙二品同七年十二,十九再任座主元文元十二,廿六

延享四九,十六寂五十五才号蓮華壽院

尊英法親王　諱庶盛

伏見貞建親王息櫻町院御養子母岡本清光縣主女号信

解院元文六十二,廿七生延享二八,廿二為御養子寛延元

七廿八為親王八,十七得度宝暦二七,廿寂十六才号廣修

院宮

尊眞准三后　俗名成輔

伏見貞建親王息尊英弟櫻町院御養子延享元正,十九生

母同上二女号通泉院延享三十,廿七為御養子一乗院入

室相續宝暦二九十八依　勅命移當室十二、十三親王宣下同三二、十九入室戒師尭恭明和元十二、廿四二品十二、十六天台任座主天明五十二、廿七一品文化十三八、十三准三后文政七三十八寂号無畏王院宮

尊寶法親王　俗諱有通

伏見貞敬親王息光格天皇兼仁御養子享和二六月十九生聴宮同五年三廿七為御養子同八九、廿四為親王同九、三、五八室得度文政十二十六補座主同年十二十五補護持僧同年十二十九一身阿闍梨宣下同年十廿一勅會灌頂同十一廿四叙二品天保三九十五辞座主同十六寂号後蓮華壽院

洁宮

當今恵仁御養子實有栖川韶仁親王男天保十四年六十七薨

曼珠院御門跡　号竹内院宇始在北山後移禁中境内又明暦二移東山台麓一乗寺

傳敎大師

慈覺大師

安惠和尚

最圓

玄昭　延喜十五二三寂七十二才

覺惠

是筭法橋　号東尾坊

曼珠院最初　國師　北野寺務職之始也山門阿闍梨之号始々　天慶三神明垂跡之刻為最初別當職

當門宝藏旧記古目安朱雀御宇村上御親也天慶五年當社垂跡之始被補是筭法橋以来門跡廿四代云々宝徳元年如此書著目安有之也　法橋是筭寛弘元叙法橋

北野行幸別當賞也寛弘二死去

遍救大僧都

枇杷左大臣藤原仲平息昭宣公之孫也後拾遺入

又号静慮院哥人

暹圓僧都

左衛門尉源頼實息多田攝津守頼國之孫也

教圓僧正
伊勢守藤原孝忠息左中将永頼之孫長暦三三十二任座
主歳七十天王寺別當永承二寂元亨十ニ入

長筭僧正
少納言藤原朝範息右京大夫遠基孫後拾遺ニ入
天喜五寂哥人也

仁運大僧都
醍醐天皇之流越前長經息大納言源重光孫
法性寺座主

十七

賴圓法眼
中納言藤原山蔭之流伊賀守保相息左中将永頼之孫

眞尊律師
周防守藤原良綱息　北野別當

忠尋大僧正　号東陽坊
清和天皇苗裔忠季息　法務　大治五十二　九任座主
天承三十三鳥羽院御願得長壽院供養導師保延四十十
四寂七十四才

顯尋律師　号宰相律師
左少将藤原氏能男

圓仙權少僧都
本名良顯　前中納言藤原顯賴息葉室權中納言顯隆之
孫　平治元賜官符

仙範少僧都
毘沙門堂入道参議平親範息左大辨従三位範家之孫院
主長寛二賜官符

承信法印
泰經男　院主　建久二賜官符

十八

承兼權僧正
左中将源守通息權大納言通資之孫　院主　北野別當
承久二賜官符

公澄權大僧都
法印公曉息西園寺實宗公之孫　西塔院主　北野別當
嘉禎四賜官符

道救僧正
三条内大臣公親公息右大臣實親之孫　北野別當
建治二賜官符

實濟大僧都

權大納言藤原公泰公男

慈順大僧正

山階左大臣實雄公息西園寺太政大臣公經公之孫法務一身阿闍梨法性寺座主延慶元任護持僧　正安二賜官符新後撰玉葉風雅新千入哥人也

慈嚴大僧正

後山本左大臣藤原實泰公息母左大臣實雄公女元德二四ノ十七觀應二二兩度任座主　法務三代國師一身阿闍梨元弘二於紫宸殿被修天下安鎮之法　大平記又載之正和三賜官符

慈快僧正

十九

西園寺公衡公息早世風雅新千ュ入元德二賜官符哥人也

慈守大僧正

中園相國公賢公弟三息後山本左大臣實泰公之孫隱遁康永三賜官符

慈昭大僧正

同弟七息　法性寺座主　貞治六年於長講堂承　勅被参法華經導師太平記亦載之一身阿闍梨當代梶井門跡大塔宮尊雲親王雖為押領至今年後昇再任給　云々

觀應元賜官符

道豪大僧正

二条殿普光園院太閤良基公息應永九十十七任座主

慈昭僧正資

良順大僧正

二条殿是心院關白師良公息應永十六三十六任座主

覺什少僧正

北野別當至當代改為鹿苑院之屋敷也石浦藤澤成言男利仁將軍末孫

良什准三宮

成恩寺關白經嗣公息　永享三八十六任座主

良鎮大僧正

二十

後成恩寺關白兼良公息寶德年中法性寺座主

慈運親王　本名良嚴

伏見殿貞常親王息母贈一品重有女後土御門御猶子天文六六廿九寂号松牧子明曆四公宴書ニ竹内宮ト有之

覺恕准三宮

後奈良院皇子母刑部卿親就女　元龜元三廿三任座主天正二正三寂号金蓮院

良恕入道親王　俗名勝輔　元名覺円

陽光院弟三皇子母新上東門院晴子勸修寺前内府晴秀公女天正二生寬永十六任座主同廿年七ノ十六寂（五イ）　七十九才号龍華院

良尚法親王　俗名勝行

八条殿桂光院一品式部卿智仁親王息陽光院御孫也母京極丹後守高知女　元和八十二十六生寛永四入寺六才同九正廿五後水尾院御猶子同十一八七親王宣下十三才同年九十一得度同十六十一十三灌頂戒師良恕親王正保三三廿二任座主卅五才同四九十直叙二品卅六才明暦二依台命移地一乗寺境内為中興開基寛文四二朔護持僧尊純親王受法元禄六七五寂七十二才号天松院

良應法親王　俗名勝明

後西院皇子母六条局贈正三位定子梅小路大納言定矩猶子實光源寺智秀女清閑寺内大臣共房公孫貞享二十一十三従祖母栄松院亭御入寺八才公邉御附弟被仰渡去九十六相濟参内十月十六御弟子同道也貞享四九廿八親王宣下御里坊ニテ同年十九得度元禄九十一四一身阿闍梨勅許元禄十六廿九灌頂宝永五六廿一座主宣下同廿二辞退依長病辞世号圓妙院宮卅一才

良啓法親王

閑院殿直仁親王息中御門院御養子享保十八生寛保三十二二為親王延享元十二七入室得度寛延三十一十九移輪王寺諱改公啓

讓仁法親王

光格天皇御養子閑院孝仁親王末男文政七年生天保三辰五十七相續同年同月同日御養子母儀菖蒲小路聰子於洞中被仰出同年六月御弘同五年八月持勝親王宣下同年十一廿八入室得度十五才御實母鷹司准后政熙公女　於當宮北野晴参詣御一代一度天保十三六廿九叙品宣下天保十三七廿九申刻寂十九才号遠壽成院同日叙二品

妙法院御門跡　号新日吉門

傳教大師

慈覺大師

惠亮　信州水田郡人宝幢院第一院主号大楽大師

常濟阿闍梨

延昌僧正　賀州江沼郡人　天慶九十二卅任座主六十六才院主号
慈念應和四正十五化八十五才

陽生僧都　伊豆國北條人永祚元十二廿七任座主七十八才院主号
竹林院正暦四終八十七才

教圓法師　伊勢守藤原孝忠息長暦三三十一任座主　院主長吏

勝範大僧正　江州人延久二五九任座主院主法務八十三才

定慶阿闍梨

源運　院主

相命法印　中御門權大納言藤原俊宗卿息　妙香院師主源運妙法
院最初

快實阿闍梨

快修大僧正　權中納言俊忠息俊成之兄弟子千〻入應保二五卅仁安元
九十三任座主云〻再任之初例号尾坂僧正　院主
護持僧七十三才

昌雲大僧正　少納言藤原忠成息　院主　法務　護持僧　牛車　新

日吉撿校永被　付門跡　六勝寺　圓勝寺等別當
西塔院撿校

實全大僧正　德大寺右大臣公能公息建仁二七十三任座主院主日吉
別當護持僧　法務　新日吉管領

尊性法親王　後高倉皇子建久三年十十三為親王貞暦三四二叙二品
安貞元十二廿七任座主四天王寺別當　護持僧山門二
品初例　号綾小路宮　延暦元九三寂

尊惠權僧正　西園寺太政大臣公經公息早世

俊圓僧正
堀川左大臣源俊房公息天台座主号常住金剛院

尊守法親王　無品
土御門皇子号高橋宮　母法橋寛宴女座主寺長吏

性惠法親王　三品
亀山皇子母内大臣公親公女号小坂殿　弘安八三十五
為親王

尊教大僧正
西園寺太政大臣公相公息永仁四十二十七任座主
法務三代護持僧

性守大僧正
同兼實公息正中二五八任座主不受宣下寂三十九才

尊澄法親王　一品
後醍醐第二皇子元徳二十二十四建武元七両度任座主
建武二三十六叙二品延元元六一品宣下山門一品親王
之初例還俗之後宗良親王是也

亮性法親王　二品
後伏見第九皇子　光明貞和二八十七任座主護持僧

堯仁法親王　二品
同至徳元七十七任座主一品護持僧應永十八六八任座
主両度也應永廿七六叙一品永享二四廿一寂七十六哥人也

堯性法親王
同常十一皇子堯仁資自害五七

明仁法親王
早世号木寺宮

教覺准三后
徳大寺大納言實盛公息将軍義教公猶子母右衛門督基
親女享徳四五六任座主護持僧

覺胤法親王
伏見殿後大通院貞常親王息　永正十五四十三任座主

堯尊法親王　無品
同妙荘厳院貞敦親王息母贈太政大臣實香公女天文十
九十十九任座主　一身阿闍梨

常胤法親王　二品
同後安養院邦輔親王息正親町院御猶子慶長二四廿二
任座主

堯然法親王　二品　俗名常嘉
後陽成院第六皇子母句當内侍孝子持明院中納言基孝
卿女慶長七月生寛永十七七十一正保二十二廿四承應
二六十四五十二才三ヶ度任座主慶長十八三廿二親王
宣下十二才寛文元八廿三寂六十才号慈恩院宮

尭恕法親王　俗名完敏

後水尾院第八皇子号照宮母新中納言典侍園基香卿女
寛永十六生寛文三十十任座主護持僧元祿八四十六寂
五十六才号獅子吼院

尭延法親王　俗名周慶

法皇誠仁第六皇子母将内侍菅大納言爲庸卿女延宝四
十二廿八生号六宮貞享三九卅親王宣下十一才同十廿五
得度受法尭恕親王元祿六二廿八灌頂同十十八天台座
主卄八享保三十一十一一品消息宣下同十十一卅寂四十三才
号實心轂尓院

尭恭法親王　一品　俗名久嘉

太上法皇第六皇子母衛門佐局上北面能登守重德女享
保二四三生号幾宮同四正廿二　三才當門相續同十二正
廿五親王宣下卄一　同年三廿三入室得度宝暦五五廿七
一品明和元十二五寂四十九才号三摩地院宮

二十二

眞仁法親王

閑院典仁親王息桃園院御養子母恭禮門院一条兼香公
女明和五生号時宮安永七八十六親王宣下天明五十二
十六二品八月任座主寛政七二廿五一品文化二八八寂
三十九才号那羅延院宮

教仁法親王

光格天皇御養子閑院孝仁親王息文政二生健宮同十三
十廿七入室得度

梶井御門跡　号三千院又梨本坊又号圓融坊

傳教大師

慈覺大師

承雲和尚

叡南大師梨本門主之始

延雄阿闍梨

姓丹生氏平安城人應神天皇之裔也

尊意贈僧正

法性房也延長四五十一任座主天慶三二廿四寂七十五才
近江國人也

二十八

安恵和尚

尋叡和尚

明快大僧正

梶井最初利仁将軍末孫文章博士俊宗息　天喜元十一
廿九任座主皇慶灌頂弟子延久二三十八寂八十四才

良眞大僧正

小松天皇末孫兵部丞源通輔息永保元十十五任座主師
主慶命明快等弟子　隨長宴灌頂七十五才

仁覺大僧正

右大臣顯房公三男寛治七九十一任座主師主慶範明快
經暹受法灌頂五十八金蓮ニ入

仁豪大僧正

內大臣能長公五男天永元五十二任座主師主明快安慶
受法良真灌頂七十一才

仁實大僧正

大納言公實二男　保安四十二卅任座主師主仁覺仁豪
等弟子宗觀受法灌頂

最雲法親王　無品

堀川院皇子母伊勢守時綱女久壽三三廿任座主師主仁
豪仁實弟子灌頂山門法親王初例五十三才任僧綱之後
蒙親王宣旨初例也　保元三三十一親王宣下

二十九

最忠僧正

法性寺關白忠通公息早世

明雲大僧正

大納言源顯通二男仁安二二十五治承三卜一十六兩度
任座主灌頂六十九壽永二法住寺殿合戰ニ為義仲典明慶
法親王一所ニ逢誅　千ヒ入

承仁法親王　無品

後白河院皇子母丹波局仁操僧都女建久七十一卅任座
主明雲入室顯真受法灌頂

承圓僧正

菩提院關白基房公息元久二十二二建保二六十二兩度
任座主承仁親王入室嘉禎二十廿六寂五十七才

俗名寛成

尊快法親王

後鳥羽院第七皇子母脩明院贈左大臣範季公女承久二
八二親王宣下承元四十一廿五叙二品承久三四廿六任
座主承圓入室受法灌頂四十三才

尊覺法親王

順德院第五皇子母從三位清季卿女建長元五任座主
尊快親王入室受法灌頂

三十

最仁法親王

土御門院皇子母法眼圓誓女　弘長三八十五任座主
尊覺入室真仙僧正灌頂六十三才

澄覺法親王

後鳥羽院御子三品雅成親王息母內藏頭忠綱女文永五
三二為親王元大僧正文永二三十八文永八五十一兩度
任座主真仙灌頂七十一才号菩提院哥人也

最助法親王

後醍醐皇子母按察使三位局隆衡卿女弘安九十一廿九
任座主于時重服澄覺灌頂四十一才

覺雲法親王

龜山院第五皇子母左中將實平女弘安七十一廿九入梶井門室即出家廾三正和四三十三叙二品文保元四七安鎮法始大阿闍梨於新内裏被行之十二正有舞樂嘉元三四四文保元十一任座主　号菩提院

叡雲法親王

龜山院皇子母大膳大夫藤原景房女早世

恒雲法親王　無品

同母中納言公雄女　号小川早世

尊忠僧正

順德院皇子岩倉宮忠成王息母右馬頭範能女

承覺法親王

後宇多院皇子母談天門院三木忠継卿女正中二五廿三任座主覺雲灌頂二品菩提院又号壽量院哥人也

承鎮法親王

順德院皇子忠成王息彥仁王息後宇多院為御猶子正中三三九任座主

尊雲法親王　二品

後醍醐第六宮号大塔宮母民部卿師親女嘉暦三十二六任座主還俗之後号将軍護良親王是也

尊胤法親王

後伏見院第四皇子母治部卿局暦應三四廿一叙二品正慶廿七建武三十二貞和三八十五三ヶ度任座主哥人也

承胤法親王　二品

同第八皇子母東御方實明卿女康永三三康安三二八永和二七十三ヶ度任座主

恒鎮法親王

龜山院御子𨺚明親王息龜山院御猶子康安二九廿一任座主

覺叡法親王

後光嚴院皇子母左京大夫局應安六十一廿四入室

明承法親王

同十宮　嘉慶二五廿八任座主

義承准后

鹿苑院入道相國義滿公息嘉吉元八卅准后宣下應永廿五四廿一永享七廿三任座主

義堯僧正

普庵院僧相國義敎公息

堯胤法親王　二品

伏見殿後大通院貞常親王息後花園院御猶子母從三位盈子贈一位重方女明應二四卅任座主永正十六八寂号

壽量院

彥胤法親王　俗名寛恒

後柏原院第四皇子母贈二位源子從一位源雅行卿女
号後菩提院

應胤法親王

伏見殿貞敦親王息後奈良院御猶子母大政大臣藤原實
常公女天文廿二七廿九任座主
俗名幸勝早世号實性院

承快

最胤法親王　改名号圓妙院

伏見殿邦輔親王息正親町院御猶子慶長十七十二廿六
任座主

慈胤法親王　二品

後陽成院皇子母土佐局春日神主大中臣時廣女天和三
三十三生寛永六十二廿九為親王十一十五入梶井七年
得度寛永十九十二廿八慶安三正廿九明暦元十二廿五
任座主護持僧元祿十二極朔寂八十三才号常修院

最昭法親王　改盛胤

後水尾院皇子慶安四八廿二生萬治三八廿七出家寛文
十三四十任座主三十才延宝八六廿六寂号正法院

道仁法親王　一品

伏見殿貞致親王息元祿七廿九生法皇識仁御猶子仁宇
依勅拜領也元祿十二十二十一入室得度宝永六三廿二
任座主同四六二品宝永五九廿四灌頂享保十八五十九
寂四十五才号慈智院

叡仁法親王　俗名有賴

有栖川職仁親王息中御門院御養子享保十五生明宮十
八八廿八御養子寛保元五十五得度戒師遵祐宝暦三七
廿二寂号後正法院

常仁法親王

有栖川職仁親王息桃園院御養子稱百宮明和九四廿二
寂号無上心院

承眞法親王　俗名淳能

有栖川職仁親王息光格天皇兼仁御養子天明八正月朔
日生享和三九十六入寺得度即日僧正法印廿六文化五
四廿八為親王六年八十九二品七年四廿八任座主文政
十一十十九推敘一品天保十二正十四寂五十三才葬大
原山号如實知王院

聖護院御門跡

智證大師　諱圓珍

和氣宅成息景行苗裔母佐伯氏空海甥讃岐國人也元慶七十才十
七叙法橋同十七轉法眼寛平二十一廿六任大僧都
延長五十二廿七謚智證貞觀元任寺長吏寛平七四廿九
寂七十八才

增命僧正

朝散太夫桒原安峯息号千光院昌泰三十十七為天台座
主謚靜觀

勢祐律師

寺長吏

智靜大僧正　諱覲修

解脱寺本願　長吏　寛弘五七八寂六十四才

最圓權少僧都

三条関白大政大臣藤義公息　号西院

靜覺法印

二条関白敎通公息一身阿闍梨　号長谷

增譽大僧正

大納言經輔卿息三井長吏總十三ケ度　三山撿挍聖護
院最初法務長治二二十四任天台座主八十五才
号一条寺

增知僧正

京極関白師實公息　法印權大僧都　法務

覺忠權僧正

法性寺殿攝政関白忠通公息應保二二一任座主三井長
吏承元十十六寂六十七才

靜惠法親王　無品

後白河院皇子　青龍院三井長吏

圓忠大僧正

普賢寺基通公息唐房　青龍院長吏

靜忠大僧正

同息　青龍院唐房長吏三山撿挍白河院始熊野御参詣
之時御先達賞被補此職三代　護持僧

尊圓法親王　無品

後鳥羽院第十皇子母大納言定能女建保後為僧圓忠弟
子補一身阿闍梨六年為親王

深忠權僧正

九条殿光明峯寺攝政道家公息　法務

覺惠法親王

順德院第三皇子母清秀卿女

覺助法親王

後嵯峨院皇子 母形部卿局孝時女 自仙朝受法 長吏

天王寺別當 哥人也

忠助法親王 無品

同皇子 母良平公女 寺長吏

順助法親王 無品

亀山院皇子 母帥典侍兵部卿時中朝臣女 寺長吏

尊珍法親王

同帝皇子 母従三位資子 寺長吏 嘉暦三正之廿准三后

宣下

三十七

恵助法親王

伏見院第四皇子 母春日局仕快法印女 延慶三六廿八親

王宣下 十才 正和二三廿八出家 廿三 暦應二六十五叙一

品 寺長吏

覺譽法親王

荻原法皇之子 天王寺別當長吏三ヶ度 二品 哥人也

仁譽法親王

恒明親王息 亀山院孫

聖助法親王

後醍醐院皇子 母少将典侍菅原在仲女

静尊法親王 改忠尊

同帝皇子 母参議實俊卿女

覺増法親王

後光厳院皇子 長吏 哥人也

道意准三后

後普光園院摂政良基公息 三山検校 長吏 大僧正

満意大僧正

同息 長吏 号如意寺

道興大僧正

三十八

後知足院関白房嗣公息 三山検校 長吏 法務

道應法親王 イ本興譽

後大道院貞常親王息 後土御門院御猶子 長吏

道増准三后

後法性寺関白尚通公息 法務 大僧正

道澄大僧正

恵雲院関白稙家公息 号照光院 最初三山検校 三井長吏

忠尊法親王

後醍醐帝第八皇子 母宰相實俊女

興意法親王　本道勝　二品
陽光院皇子　元和六十七寂　号浄珊寺

道晃法親王　二品　後移照高院
後陽成院皇子（第十二）母三位局（春日社司古市播磨守胤栄女）慶長十七十十二生（称吉宮）寛永三十三
親王宣下延宝七六十八寂六十八才号遍照寺

道寛法親王　俗名嘉遐
後水尾院弟十一皇子母寛文新院同母正保四四廿八生
承應元入室明暦二十二十七為親王同三四廿一出家一十
才戒師道晃親王寛文八三十五於三井受法灌頂廿二才
大阿闍梨長吏護持僧延宝三十一廿五上京大火之節御
寺焼亡故替地御願即御領内洛東於聖護院村御替地四

三十九

千坪渡為御造営料銀二千枚将軍家被進之

道祐法親王　俗名宗範
後西院良仁弟七皇子寛文十九廿七生母六條局前権大
納言定矩卿女延宝八十一十二親王宣下同廿七得度一十
才元禄三十二十八寂　号浄心院

道尊法親王
同帝弟九皇子母按察使局大納言豊長卿女元禄四六入
寺十七才本圓満院行恵親王也元禄六六十三叙二品十九才
宝永二九廿八寂卅一才号常光寺

道承法親王　俗名貞良
伏見院邦永親王息東山院御猶子養母新崇賢門院前内
大臣隆賀公女元禄八生同十六四廿九入寺得度宝永六
六十八叙二品十五才正徳四七九寂廿才

忠譽准三后　俗名忠篤
中御門院弟三皇子母新典侍局園入道大納言基勝卿女
享保七十一五生同八三廿六入室得度同十七三廿五為
親王同十九四朔改衣十三才元文五三廿八二品十九才宝暦
二十二廿一隠居

増賞法親王
有栖川職仁親王息享保十九四十三生延享三五為親王
同十六實相院入室得度同十二廿五移當門明和七六廿
五寂　号至成心院

四十

盈仁准三后
閑院典仁親王息後桃園院御養子天明元九十八為親王
同二三廿入室得度同六十一廿七二品同八三廿五長吏
文化七十十七一品文政十三十廿七准后同十一廿三寂

萬壽宮
伏見貞敬親王息

雄仁法親王
伏見貞敬親王息光格天皇恭仁御養子

圓滿院御門跡 号平等院

智證大師

康濟律師

越前敦賀人俗姓紀氏寛平六九十三任天台座主光定入室七十二才

增命僧正

京意阿闍梨

大師弟子 寺長吏

敬一阿闍梨

内供禁裏不斷居事也大師入室弟子阿闍梨

運昭阿闍梨

同

行譽律師

寺長吏 康保四九補

餘慶權僧正

筑前國早良郡人 寺長吏 永祿元九廿九任座主号觀音院謚智辨七十三才觀音院西坂本本願 朱雀院女昌子内親王開山

悟圓法親王 四品

村上天皇第三皇子兵部卿致平親王也圓滿院最初天元四九十一出家

永圓大僧正

始左中將從四上源成信悟圓親王在俗之子母左大臣源雅信公女

源泉大僧正

山座主 天王寺別當 法輪院 天喜三寂七十九才

覺猷僧正

寺長吏山座主天王寺別當号鳥羽僧正宇治大納言源隆國卿息

明尊大僧正

兵庫頭小野奉時男木工頭道風孫永應三八天台座主天喜五賜封戸康平三十一儀同三司康平六六廿六寂九十三才

篁曾孫也寺座主此始也

明行親王

俗名敦元

三条院皇子小一条院御子三条院御猶子号平等院御室

覺圓大僧正

宇治関白頼通公息母因幡守種成女 法務三井長吏号宇治大僧正承德二四十六寂六十八才

覺實法眼
京極攝政師實公息寛治六十二八寂四十一才

行尊大僧正
小一条院之孫參議從三位源基平息自法眼直任大僧正
希代之例也保安四十二十八任天台座主　寺長吏法務
護持僧牛車諸集二入哥人也

行慶大僧正
白河院皇子圓滿院平等院〻僧正云寺長吏千新王二入

道惠法親王
鳥羽院第六皇子母美濃更衣八幡別當光清女保延四六

於證金剛院出家七才大僧正覺猷戒師久安二二廿九為
一身阿闍梨天王寺別當寺長吏号法輪院法親王之始也

圓慶法親王
後白河院第四皇子法印權大僧都号八条宮三井長吏壽
永二法住寺合戰為義仲典明雲僧正一所逢誅

尊惠法親王　無品
二条院皇子

道譽僧正

道智僧正
太政大臣兼房公息号禪林院僧正

光明峯寺攝政道家公息

定惠法親王　無品
後白河院皇子　三井長吏　壽永三二十九補天王寺別
當　号鳥羽宮

法圓僧正
高倉宮以仁王御子　号嵯峨僧正　寺長吏　号櫻井

圓靜大僧正
普賢寺関白基通公息　号圓滿院大僧正

仁助法親王　無品
土御門院第七皇子　天王寺別當寺長吏　号圓滿院

圓助法親王　二品
後嵯峨院第七皇子母右衛門督局能保卿女宝治三二十
二為親王大永五三二敘二品天王寺別當　寺長吏

淨助法親王　無品
後嵯峨院皇子　弘安三十一廿一寂十八才

性覺法親王　無品
龜山院第十三皇子母左少將通能女　寺長吏

眞覺權僧正
中務卿宗尊親王息　寺長吏号宮僧正　又号早田

行覺法親王　無品
後深草院第五皇子母従二位房子三条入道前内大臣公
親公女　寺長吏

恒助法親王
後深草院第七皇子母別當典侍義通卿女号金龍寺宮
天王寺別當　寺長吏　延慶三七寂

尊齊法親王
後二条院皇子　元永尊号常喜院

尊悟法親王　無品　俗名吉永
伏見院第五皇子母權大納言局具氏卿女　寺長吏

三山撿挍　延文四廿九寂

長助法親王　無品
後伏見院第六皇子母東御方大納言實明女寺長吏三ヶ度

尊兼權僧正
花山院左大臣家定公息　寺長吏

定尊大僧正
花山院内大臣長定公息　法務　寺長吏　号頸輪院

行悟法親王
南朝後亀山院皇子　寺長吏　天王寺別當

行助法親王　俗名熙平
後光嚴院第三皇子　法務　寺長吏

圓悟僧正
南朝五常院宮御子

圓胤大僧正
南朝五常院宮御子　一身阿闍梨　圓滿院大僧正

尊雅大僧正
鷹司照光院太政大臣房平公息　寺長吏　從一身阿闍
梨直任正大僧都

教助大僧正
内大臣公基公息大相國實氏公孫普光院左大臣義教公
猶子号花山院大僧正　寺長吏　拍櫻井三門跡管領也

仁悟法親王
後伏見院第五皇子母廣義門院公衡卿女　道興受法

道悟權僧正
九條殿慈眼院関白政基公息

養慶大僧正
同男

常尊大僧正

源義昭之孫大乘院還俗久山之子寺長吏　法務護持僧

寛文十一七二寂六十八才

永悟法親王　俗名貴平

後西院第六皇子母權典侍岩倉中納言具起卿女萬治二

九十八生寛文九九廿九親王宣下卄一同十十三出家

御戒師常尊大僧正号法性院延宝四十一寂十八才

行惠法親王

同第九皇子母按察使局高辻大納言豊長卿女延宝三十

二十二生貞享元十二十一為親王十才同三四得度元禄

四五廿四依台命為聖門主六五入寺改道尊

四十七

學尊法親王　俗名有定

東山院第三皇子藤内侍局後号春日權大納言為經卿女

元祿十二十一生号三宮同十三八十六四才當門入室宝

永五八卅卄二為親王同十二十八得度同六六十八才十三

叙二品正德三十二十八卄七為公辨法親王附弟移于東

武輪王寺

覺淳親王

伏見貞敬親王息光格天皇兼仁御養子

實相院御門跡

智證大師

康濟律師

增命僧正

京意阿闍梨

敬一阿闍梨

運昭阿闍梨

四十八

行譽律師

餘慶權僧正

是迄圓滿院門跡系譜同斷

勸修大僧正

姓紀氏父母禱佛升求子母夢星光入懷覺而孕云々長德

二同四十二廿九両度三井長吏寛弘二関白左大臣道長

公建立淨明寺号木幡大僧正以勸修為彼寺檢校代々永

附彼門徒　謚智靜

心譽權僧正

左馬頭藤原重輔息右大臣顯正公孫時平公子孫寛仁元

十廿九園城寺碩學立義始之同三十一廿一依心䜾奏状園城寺唐院被置阿闍梨吾寛仁治安之間建立法城寺寺務執行永被附智證門徒即最初執務也其後八代相傳長元三任寺長吏云々後名隆明

行圓法橋

正四位下但馬守源國挙息光孝天皇五世之孫也智静入室弟子長久四十二廿八叙法橋永承頃修如意輪法壇上生身如意輪現身放光三山三聖以行圓為大阿闍梨入壇灌頂号唐坊法橋俗名國輔

頼豪阿闍梨

伊賀守藤原有家息従五位下光輔孫碩學修行名僧白河院皇子敦久親王依頼豪祈承德元十二廿六御平産又依

頼豪咒咀承暦元八六四才薨豪舎怨成鼠人是也實相坊十云

行勝大僧都

式部卿敦貞親王息小一条院孫良意僧正資号唐坊

勝運阿闍梨

句當惟職息尾張守藤原時房孫号宝治坊

公顯大僧正

安藝守従五位上顯康王息号南龍院壽永元正八任寺長吏　文治六三四任天台座主牛車　護寺僧　法務

覺朝大僧正

仲經息神祇伯遠江守親房孫　安貞元任寺長吏

静基權僧正

實相院最初鷹司大納言公基卿息基通公孫従大師至當僧正十六代灌頂相承次第如此一身阿闍梨

增忠大僧正

猪熊関白家實公息静忠灌頂弘安八十二七任寺長吏法務　永仁六正廿四寂　六十六才

静譽大僧正

稱念院関白兼平公息仙朝灌頂正暦五九八任寺長吏

增基大僧正

圓光院関白基忠公息覺助親王灌頂元亨四正廿八任寺

長吏　花園後醍醐光厳光明崇光五代之護持僧号後實相院文和元七廿一寂七十一才

增静大僧都

基忠公男東大寺別當　東寺長吏　法印早世

桓豪大僧正

一条中納言内家卿息天台座主　号岡崎

增覺大僧正

正三位三木兼教卿息覺助法親王灌頂寺長吏号大雲寺

增仁大僧正

大納言冬經卿息　禪閤基忠公猶子增基灌頂号宝昭院

寺長吏護持僧　應安元六十一寂

静深大僧正

後淨明寺左大臣經平公息　增基灌頂　寺長吏

本名靜助

良瑜准三后

光明照院關白兼基公息　增仁灌頂　准三后一座宣下

寺長吏　牛車

本名道淳

增珍大僧正

今小路大納言良冬公息後普光園院關白猶子良瑜灌頂

寺長吏兩度

增詮大僧正

改義運

養德院大納言滿詮公息鹿苑院相國義滿公猶子增珍灌頂一身阿闍梨　准三后一座宣下　長吏三度

義命僧正

園城寺長吏　文安頃背師命退去

增運大僧正

後知足院關白房嗣公息　義運灌頂　法務　一身阿闍梨准三后　後花園院御戒師　寺長吏

義桓准三后

常盤井殿全明親王息直仁親王孫龜山院末孫　寺長吏

義運權僧正

大納言經賴卿息關白時嗣公猶子　未灌頂也

義尊大僧正

准三后源義昭子從舜雄灌頂号法嚴院准三后萬治四正十四寂

義延法親王　俗名幸嘉

後西院第四皇子寛文二六廿九生母東三條局從一位共綱卿女寛文十一九十九親王宣下十才同月廿五入室出家天和元十廿八叙二品寶永三十十九寂四十五才号十如院

童形宮　岑宮

靈元院第五皇子母中將局安三位泰貞卿女寶永七九十五生正德二六廿一當門相續同三四廿九薨四才

号顯明院

義周法親王　俗名邦光

靈元院御養子伏見邦永親王息正德二二二享保十十一卜一親王宣下同月十六入寺得度戒師前大僧正敬祐元文五六二寂廿九才号得不退院

增賞法親王

有栖川職仁親王息寛保七二當門相續延享二十桃園院御猶子同三五八親王宣下同月入寺得度戒師前大僧正祐常同五二加行寶曆七廿九移于聖護院門室

健宮

閑院師典仁親王御末子安永七八相續同九三廿七薨

号普門示現院

義海

近衛右大臣経熙公息寛政八三廿五相續享和元三廿七入室得度戒師聖護院盈仁親王天保三三十一寂四十九才

号觀真明院

棟君

二条左大臣齊信公男

五十三

照高院御門跡

道澄准三后

照光院最初　惠雲院関白近衛稙家公息　三山検校三井長吏

興意法親王　二品　初道勝

陽光院皇子　三山検校三井長吏一度御浪人後洛東白川御寺建立号照光院元和六十七於武州江戸寂四十九才

号浄珊寺

道周法親王　二品

後陽成院第十二皇子母土佐局春日神主大中臣時廣女慶長十三生号吉宮寛永十一十一廿八寂廿二号興善寺

道晃法親王　二品

同皇子母三位局春日社司古市播磨守胤栄女園城寺長吏三山検校延宝七六十八寂六十八才号遍照寺

道尊法親王　無品

後西院皇子　初者聖護院宮也依病元禄十六二廿九隠居于白川

五十四

毘沙門堂御門跡 初在塔之壇毘沙門町後移于此寬文年中建立

就毘沙門堂系圖紛失自諸門系圖座主記其外記錄等中撰出大概如此猶可考也

明禪法印

九條入道參議成賴卿男号荻燒法印碩才達者名人遁世

自毘沙門堂探題證儀又号林泉坊

顯瑜權僧都

号毘沙門堂僧都

經海僧正

横川竹林寺探題　證儀　号妙觀院僧正

五十五

公豪大僧正

三条左大臣實房公息　天台座主弘安元四二補

實禪權僧正

内大臣藤原公親公息右大臣實親公孫法務

實超大僧正

同息實禪舍弟

實尊大僧正

押小路内大臣藤原公茂公息大政大臣貴重公孫正慶元

六九自法印權大僧都同月廿四權僧正叙法務連日宣下

初例

實救法眼

同男實尊僧正資

實圓大僧正

後押小路内大臣公忠公息天台座主應永廿十十六補同

廿三九廿講堂供養勤仕又相國寺塔供養散花勤仕

實修法印

權中納言藤原伊賀卿息大政大臣伊通公孫

公承僧正

大政大臣藤原實冬公息法務天台座主文明十七十一廿

八寂

五十六

明圓大僧正

内大臣藤原實繼公息内大臣公秀公孫

忠承大僧正

九条殿普門寺関白政忠公息

公意權僧正

法性寺座主

覺眞阿闍梨

觀經僧都

行然法師

仙雲法印

成尊僧正

仙尊僧都

遍豪法眼

公嚴權僧正

天海大僧正

慶長十四十二九賜智楽院号同十七賜仙波星野山同十八賜日光山慶安元四十一謚慈眼大師寛永二十十二寂百廿四才

公海大僧正

花山院忠長公息慶長十一生慈眼大師弟子依台命山科郡造営寺院寛永三法眼權僧正正保四十廿僧正慶安元三四大僧正永祿五任准三后同八十十五寂八十九才号久遠壽院

公辨法親王　俗名秀憲

後西院第六皇子寛文九八十、一生延宝五一入室同六十十九親王宣下同十十六十才得度天和二八十二二品元祿三四日光門主後住也一品

童形

太上天皇之皇子　正徳三四六薨　号浄明院

公尊法親王　俗名保良

中御門院第二皇子母權典侍清水谷實業卿女享保七正三生同七十十二毘沙門堂入室御治定同十二十一為親王同十六九十八入室同十九四二品同廿六輪王寺為附弟

仁和寺御門跡　真言宗密宗也

宇多法皇　寛平法皇又号亭子院　大師五世

光孝帝第三皇子御母皇大后班子式部卿贈一品太政太臣仲野親王女号南宮貞觀六九九降誕元慶六正十為源氏大將元服仁和三八為親王仁和八廿六受禪廿四才仁和四十一十七即位廿五才寛平九七三遜位卅四才昌泰二十十四出家卅六才法諱空理御灌頂之時改金剛覺御戒師圓城寺益信同十五於東大寺灌頂十一廿四於同寺受戒延喜十六廿八幸天台増命坊受法灌頂次御戒壇回心受戒于時紫金光現映承平元七十九崩六十八才同九五夜奉葬於大内山依遺詔不置陵

寛空僧正

大師六世文室氏内州人香隆寺又号蓮臺寺元慶八年生天德四年権僧正東大寺別當天祿三二六寂八十九才

寛朝僧正

大師七世法皇三世延喜六生宇多天皇御子一品式部卿敦實親王孫号廣澤僧正右大臣雅信弟重信兄長德四六十二寂八十三才

濟信大僧正

大師八世天曆八年生敦實親王息一条左大臣雅信公弟三息号仁和寺大僧正又真言院大僧正法相宗兼學云々

性信准三后　二品　俗名師明

大師九世大御室号長和親王　三条院第四御子春宮之時之御子也母羽林大將軍濟明公女寛弘二八一生同八十五為親王七才寛仁二八廿七入室同廿九出家十四才永保三三十三直叙二品應德二九廿七寂八十一才

覺行法親王　二品　本名覺念

大師十世中御室　白河院第三皇子母典侍經子太宰大貳經平卿女承保二四生永保三十廿八入室九才應德二十一十九出家十一才承德三正三為親王元一身阿闍梨法親王宣旨自此始也康和四五廿三叙三品廿八才同八七叙二品尊勝供養賞御年廿九才長治二十一十八寂三十一才

覺法法親王　二品　本名行真又改真行

大師十一世高野御室白河院第四皇子寛治五十二廿九母六条右大臣源顯房公女長治元七廿九出家十四才大治二正十二直叙二品卅七才四十五才之歳御弟子入寺東寺一長者仁平三十二六寂六十二才

覺性法親王　本名信法又号泉殿御室

大師十二世法皇八世紫金臺寺鳥羽院第五皇子母待賢門院大納言公實女文治四閏七廿生保延元三二十七入室七才同六六廿二出家十二才保元三三一直叙二品卅才仁安二十二十三初任總法務給同日賜綱所貞永元寂四十八才廿九歳御弟子入寺哥人也

守覺法親王　二品　本名守性

大師十三世法皇九世喜多院御室一本北院後白河院弟二皇子母從三位成子大納言季成卿女公實公孫女久安六三四生保元元十一廿七入室七才永曆元二十七出家十一才安元二三六直叙二品廿七才建仁二八廿九寂五十三才廿五才歳御弟子入寺哥人也

道法法親王　本名尊性

大師十四世法皇十世後高野御室後白河院弟九皇子母三条局法眼應仁女花園右大臣有仁公孫女仁安元十一十三生承安四十十入室九才治承三四十六出家十四才建久六三十二直叙二品卅才建保二十一廿一寂四十九才

道助法親王　二品　俗名長仁

大師十五世法皇十一世光臺院御室後鳥羽院弟二皇子母内大臣信清公女建久七十十六生建仁元十廿七入室六才建永元十廿七出家十一才承元四十一廿五直叙二品十五才号鳴瀧室治二正十六寂五十四才哥人也

道深法親王　二品

大師十六世法皇十二世金剛定院御室開田院栂尾又号大聖院後高倉院第二皇子母前中納言基家卿女建永元九四生建保四十二十六入室出家十一才寛喜元十二廿五勸賞直叙二品師弟二品相并初例也

法助准三后

大師十七世法皇十三世開田院御室九条殿光明峯寺入道摂政関白道家公息母准后大政大臣公經公女延應元七廿六一身阿闍梨宣下十三才同廿七准后宣旨僧中初例弘安七十一廿七寂四十六才

性助法親王　二品

大師十八世法皇十四世後中御室高雄御室又号甘露王院後嵯峨院第九皇子母太政大臣公房公女宝治元生建長三正十七為親王同年二廿六入室九才正嘉元十三出家十一才文永十一四廿九直叙二品二十八才又号甘露王院御室哥人也

性仁法親王　二品　俗名満仁

大師十九世法皇十五世高雄御室後深草院第四皇子母玄輝門院藤原愔子山階左大臣實雄公女文永四生弘安元七十三入室出家十三才正應元十二廿五直叙二品廿二才嘉元四六叙一品廿八才一品初例也

深性法親王　二品

大師廿世法皇十六世尊勝院御室後深草院第六皇子母從一位三善忠子三善康衡女建治元生弘安十八二十二入室出家十三才永仁元二廿九直叙二品十九才正安元六七寂廿五才

寛性法親王　一品　俗名惟永

大師廿一世法皇十七世常瑜伽院御室又号恵命院伏見院第三皇子母顯親門院山階左大臣實雄公女正應二生永仁六六十六入室正安二四廿二出家十二才應長元三四

直敍二品卅三 曆應元正廿一敍一品五十才

法守法親王

大師廿二世法皇十八世禪河院御室後伏見院第三皇子
母二位高階邦經女延慶元九十四生正和三十一廿七入
室七才元亨元三十九出家十四 嘉曆二十二十六直敍二
品康曆元二五寂七十二才 又敍一品 哥人也

法仁法親王

大師廿三世法皇十九世後醍醐天皇第十二皇子母左近
中將為道朝臣女歡應二二廿二直敍二品廿七才 早世

源性法親王

諱葉永

大師廿四世法皇廿世花園院第三皇子母宣光門院大納

言實明卿女建治四二親王宣下十才

尊朝法親王

本名惠仁 諱尊徽

光嚴院皇子文和四八親王宣下十二才早世

永助法親王

本名空助

後常瑜伽院御室後光嚴院第五皇子母崇賢門院從一位
兼綱公女貞治元三廿九生應安六十二廿八入室出家二十
才至德二年直敍二品應永十九正敍一品五十五十八三テ
御弟子入寺

法尊准三后

鹿苑院義滿公息應永十九四十六准三后十七才 号梵光院

承道准三后

法金剛院御室後二条院第五世孫木寺殿世平親王息後
小松院御猶子應永十五八廿生同廿六七廿六入室出家
十二才 同卅四四八直敍二品廿才 享德二九十敍一品四十六才
又号金剛定院

靜覺准三后

本名法深

後光臺院御室木寺殿邦康親王息後花園院御猶子永享
十一正生享德二十二十八入室出家十五才 直敍二品未考
年号 号上乘院

尊海大僧正

本名尋守

真光院第八代東久世相國通博公息

覺道法親王

後禪河院御室又後法金剛院御室又真光院御室後柏原
院第二皇子母贈從二位源子庭田雅行卿女明應九八十
一生永正七年三十三入室同十二月廿六出家十一才 同十
六正廿三直敍二品廿才

道永法親王

俗名高平

貞常親王息後大通院孫

任助法親王

本名寬法

嚴島御室伏見殿貞敦親王息母三条太政大臣實香公女
後奈良院御猶子大永五七廿二生天文八十二廿五入室
出家十五才 同廿三十二廿四直敍二品卅才 元亀三正敍一

品四十八才天正十二十一廿九寂六十才

宮

守理

伏見邦輔親王息依非器御退出云々

覺深法親王　廢太子

後南御室後陽成院弟一皇子母大典侍中山太納言親綱卿女天正十五生正保五壬正廿一寂六十一才

性承法親王　本名承法

後大御室後水尾院第六皇子母局水無瀨中納言氏成卿女寬永十四正十八生号豐宮正保四九十五親王宣下十一才同年九廿七入室出家明曆二三五直叙二品同三年二十二一身阿闍梨延宝六二廿七叙一品四十二才同廿九寂

六十五

寬隆法親王　本名覺寬

後金剛定院御室法皇第一皇子母源内侍愛宕大納言通福卿女寬文十二九十二生天和二八十三親王宣下十二才諱師永同月十七入室得度宝永四九十四一品宣下三十六才同十六寂

守恕法親王　俗名周典

京極殿文仁親王息宝永三十二十七生号稲宮同五年六廿八御附弟十三才享保三六廿三法皇御養子同廿八親王宣下同七四入寺得度戒師菩提院前大僧正賴遍享保五秋加行同七二廿關東御發輿同十一年三十三灌頂同十四四七一品宣下同九寂廿四才号後光明壽院

慈仁法親王

宝莊嚴院御室中御門院第四皇子母丹波賴庸女享保八五廿五生同九五二曼珠院相續同十四九廿一移當室同十七三廿八為親王同十九正廿二入室得度同廿年八七一品宣下同日寂十三才

遵仁法親王　俗名寬全

三摩耶心院御室中御門院第五皇子母別當内侍寬子元文三正二生同三七廿二相續寬保十二朔為親王延享四二廿七入室得度同四廿九一品宣下同五朔寂十二才

覺仁法親王　俗名恭典

金剛心院御室有栖川職仁親王息櫻町院御養子享保十七七十五生元文二二三宝院相續延享四十廿五入當室同十二二十五為親王同五年二十六入室得度同閏十二二品宣下宝曆四九廿一一品宣下同日寂廿三才

六十六

深仁法親王

後喜多院御室閑院典仁親王息桃園院御養子宝曆九正十四生同十三十四為親王明和五三九入室得度同六年二廿七叙二品安永元十二十八叙一品文化四七廿一寂四十九才

濟仁法親王　俗名脩道

有栖川職仁親王息仙洞御養子寬政九三七生文化五三廿二為御養子同六廿為親王同九廿五入室得度同七十二二叙一品

大覺寺御門跡

大覺寺者嵯峨帝之離宮也脫履之後承和元移嵯峨院給也貞觀十八淳和帝太后正子内親王嵯峨帝女恒寂母奏而改佛寺号大覺寺

恒寂法親王

淳和帝第二皇子母正子内親王嵯峨帝女俗名恒貞親王号亭子皇子天長十二立太子九才承和元慶之依橘逸勢謀反也嘉祥二出家廿四才従真如阿闍梨受両部密法曉以莊田資産捨大覺寺大覺寺者弘仁帝之故宮也仁和元九廿寂六十才

後宇多院

人王九十代諱世仁法諱金剛性亀山院第一皇子母信子左大臣藤原實雄公女徳治二七廿六御出家四十一才同十一十五尊号同十一廿一於東大寺受戒正中六廿五崩五十八才号大覺寺殿

六十七

寛尊法親王　二品　本名寛融

亀山院第廿三皇子　号西院　又号蓮華光院　天王寺別當　永和五二三叙一品哥人也

性圓法親王　二品

後宇多院第四皇子母談天門院参議忠継女元暦二七十六叙二品　後宇多嗣法　号南池院宮

性勝法親王　二品　俗名良治

同帝皇子母一条局参議左中將藤原實俊女

恒性法親王

後醍醐帝皇子母亀山院皇女号越中宮

深守法親王

邦良親王息後二条院孫母尾張局　益助資益性弟子号大金剛院　新千入哥人也

弘覺法親王

同親王息母宮僧正俊覺女　号大金剛院

道寛法親王　改寛敎

後光嚴院皇子　寛尊入室　号龍華院

六十八

義昭大僧正

准后稱念寺鹿苑院太政大臣義滿公息　号宇智院

性深大僧正

鷹司殿関白左大臣房平公息　法務　東寺長者　号大金剛院　准三后

性守大僧正

二条殿如法壽院関白左大臣政嗣公息　法務東寺長者享禄三十一廿六寂五十六才

義俊大僧正

近衛殿後法成寺太政大臣尚通公息母相國實淳公女

准后善住院本禪意　号稱念寺

尊信准三后

本名義性

近衛殿植家公息　号善住院

空性法親王

陽光院第二皇子母新上東門院晴豊公女慶安三八廿五寂七十八才号後天王寺　退俗号隨菴又英侃

尊性法親王

俗名每敦

後陽成院皇子母入道大納言輝資女大典侍輝子慶長七十八生　法務　東寺長者　慶安四三廿二寂五十才号佛母心寺葬于長尾山之麓

性真法親王

俗名真敦

後水尾院第四皇子母逢春門院女寛永十六四十八生正保四十二三入室九才慶安四五出家才十一東寺別當元祿九正五寂五十八才

性應法親王

法皇識仁第十皇子母五条為庸女元祿元十一七生号八十宮同四年五十二才四為性真附弟同十三年八廿一才十三為親王同年十一十一入室得度宝永六五十二才廿二叙二品正德二八十五寂才廿五　号後佛母心寺

寛守大僧正

近衛相國基熙公息享保七二十六才廿一得度戒師蓮花光

院道恕同十二年後正才廿六任僧正直叙享保十五正十四寂才廿九　号後善住院

信性大僧正

同息享保十九二九法印元文二二八正僧正同三二九大僧正

寛深大僧正

元信性

近衛家熙公第八息享保八生同十九二九入寺得度

深貞大僧正

近衛內前公息寛政四四廿八入室

亮深大僧正

近衛右大臣經熙公息寛政十三廿六入室得度文化十三八朔法務　東寺一長者　文政元七一辟職

慈性法親王

有栖川韶仁親王息仙洞御養子文化十生精宮文政五六廿八為御養子同八廿二為親王同十二五入室得度

勸修寺御門跡

醍醐天皇御願所或記曰醍醐帝后母贈太政大臣高藤公女贈皇太后宮胤子之草創也云々

承俊律師

勸修寺　最初

濟高大僧正

聖宝弟子延喜十八九任東寺長者勸修寺長吏　天慶五十一廿五寂八十六才

貞譽權律師

承俊入室之弟子天慶七六廿一任東寺長者勸修寺長吏

遍覺大法印

八条大將息

雅慶大僧正

一品式部卿敦實親王息宇多帝孫東寺長者東大寺別當　長和元十廿五寂八十一才

濟信大僧正

同息寛朝僧正嗣法東寺長者勸修寺長吏　長元三六十一寂七十一才

深覺大僧正

九条右大臣師輔公息禪林寺安祥寺寺務兼帶　長久四九十六寂八十九才

信覺大僧正

閑院太政大臣公季公息　東寺長者勸修寺安祥寺寺務兼帶　仁海受法　應德元九十五寂七十一才

嚴覺大僧都

參議從三位源基平息勸修寺安祥寺寺務兼帶

寬信大僧都

大藏卿爲房男備後守藤原隆方孫法務勸修寺長吏安祥寺寺務兼帶

雅宝大僧都

權中納言藤原顯賴卿息葉室權中納言顯隆卿孫勸修寺長吏　安祥寺寺務兼帶

成宝大僧正

葉室別當藤原惟方卿息權中納言顯賴卿孫　東大寺別當東寺長者安祥寺寺務兼帶　顯密兼學云々

聖基大僧正

大覺寺左大臣隆忠公息松殿攝政基房公孫勸修寺施無畏院安祥寺寺務兼帶

道宝大僧正

八条左大臣良輔公息月輪禪定殿兼實公孫東寺一長者東大寺別當　法務

勝信大僧正

九条殿光明峯寺関白道宗公息東寺長者東大寺別當
法務安祥寺寺務　弘安十四七寂五十二才

道淳大僧正

一条圓明寺関白實經公息　安祥寺寺務兼帶

信忠大僧正

九条殿関白忠家公息勝信僧正受法号若宮僧正東寺長
者　安祥寺寺務兼帶

教寛大僧正

九条関白忠教公息東寺長者後慈金剛院安祥寺寺務兼

七十三

帶

寛胤法親王　二品

後伏見院皇子東寺別當　親王之始　号後安祥寺殿

尊信法親王　無品

常盤井一品親王恒明息亀山法皇孫後醍帝御猶子東寺
別當　安祥寺寺務

興信法親王　無品

崇光院第二皇子光嚴院孫　安祥寺寺務早世

尊興准三后

常盤井無品彈正尹満仁親王息全仁親王孫崇光院御猶

子　安祥寺寺務兼帶

興胤權僧正

同息尊興舎弟　東大寺別當　安祥寺寺務兼帶

尊聖大僧正

南方玉川宮息後醍醐帝曾孫

教尊權僧正

南方小倉宮息後醍醐帝五世孫　安祥寺寺務兼帶

恒弘法親王　無品

常盤井直明王息満仁親王孫後崇光院猶子

七十四

常信法親王　改覺圓

伏見殿貞常親王息崇光院孫後土御門院御猶子母従二
位盈子賜一品重有女安祥寺寺務兼帶

海覺法親王

伏見殿邦高親王息後柏原院御猶子母上﨟左大臣公興
公女

寛欽法親王

同妙莊嚴院貞敦親王息母太政大臣藤原實香公女後奈
良院御猶子

聖信准三后

一条唯心院関白房通公息伏見殿猶子安祥寺寺務兼帯

寛海大僧正

花山院左大臣定熈公息一条殿関白内基公猶子　東寺長者萬治二十二十三寂　号後施無院

寛俊大僧正

近衛殿関白信尋公息関白左大臣信尹公孫萬治元九十二得度才十一天和二七十八寂才三十五号後観長院

濟深法親王　俗名寛清　又道興親王亮云也

法皇識仁弟一宮二品寛文十一八十六生母中納言典侍前大納言實起卿女天和二八十六入室才十二同十廿五為親王同廿八得度戒師永應大僧正元禄五二十三受法灌頂元禄十四十二二寂才卅一号即身院

尊孝法親王　俗名栄懐

伏見殿邦永親王息元禄十四生正德三八六靈元院為御養子養母福子大親王正德三九廿四為親王同三九廿八得度才十三東大寺別當延享五正廿五二品同二十八寂才四十八号光明心院

寛宝法親王

伏見殿貞建親王息櫻町院御猶子享保十七十廿八生号堯宮延享二十二為櫻町院御猶子同三五八為親王同十八入寺得度同五年六廿九補東大寺別當宝暦三三廿七灌頂安永三十一廿五還俗御内意同四卜八賜勅之伏見殿相續翌十九復伏見殿兵部卿一品邦頼親王享和二九八薨号究竟覺院

濟範法親王　俗名清保

伏見殿貞敦親王息仙洞御養子文化十三生文政六十廿二為親王同七四廿三入室同五二得度東大寺別當

三寶院御門跡　七月七日山伏當山入峯官主三宝院殿

勝覺權僧正
堀川左大臣源俊房公息土御門右大臣師房公孫天喜五年生　東大寺覺深僧正弟子康平五八廿九任座主大治四四一寂七十七才

定海大僧正
六条右大臣顕房公息土御門右大臣師房公孫承保元生醍醐座主應徳三六十六任東大寺定賢法務資也

元海大僧都
京極大納言源雅俊卿息六条右大臣顕房公孫　寛治七生醍醐座主永久四五廿二任東大寺勝覺資也久安五四十二寂七十六才

實運少僧都　本明海
勝覺舍弟俊房公息長治元生長承元五廿七　任座主

勝賢權僧正　本勝憲
小納言藤原通憲息保延四生東大寺別當

實繼權大僧都
權大納言公保卿息左大臣實能公孫　久壽元生

成賢權僧正
權中納言藤原成範卿息少納言信西孫應宝二生　載二入

七十七

良海權少僧都
九条殿月輪摂政兼實公息関白忠通公孫　風二入

聖海法親王　三品親王　法名聖真
大炊御門宮惟明親王息　東大寺東寺法印

勝尊權僧正　養徳師顕文抄云醍醐寺座主法性寺僧正〻号〻 摂政正二位内大臣藤原師家公五男云〻 本朝名而傳云勝尊僧正松殿師家公四男仁治元年四月寂年六十九云〻
松殿小殿下息　師家公云〻

憲深權僧正
侍従通成男櫻町中納言成範孫建久三生号極楽坊

定濟大僧正
土御門内大臣定通公息久我内大臣通親公孫承久二生

七十八

定勝權大僧都
山科左大臣實雄公息西園寺入道相國公經公孫

道性權僧正
亀山院皇子弘安九生号宮僧正又号閼伽井僧正
拾載續新千二入

聖兼大僧正
猪熊摂政家實公息　法務　東大寺別當　醍醐座主永仁元九十一寂五十三才

聖雲法親王　無品

龜山院皇子 母三条局中將實平女

定任權僧正

中御門大納言藤原經任卿息中納言爲經卿孫弘長二生

賢助大僧正

洞院太政大臣藤原公守公息山科左大臣實雄公孫弘安三生 護持僧 東寺一長者醍醐座主 王二入

聖尊法親王 無品

後二条院皇子母公泰公女 号遍池院

聖尋大僧正

鷹司圓光院關白太政大臣基忠公息 法務 醍醐座主

七十九

東大寺別當 東寺一長者 号東南院

賢俊大僧正

權大納言藤原俊光卿息權中納言資宣卿孫正安元生

法務 延文二閏七十六寂五十九才

光濟大僧正

日野大納言資明卿息權中納言資宣卿孫永和二生

法務 東寺長者 醍醐座主

聖珍法親王 無品

伏見院皇子 東寺別當元德二十二廿七爲親王東大寺一長者 親王初例也

光助權僧正

權大納言藤原時光卿息權大納言資名卿孫

滿濟准三后

今小路儀同三司師冬公息將軍義滿公猶子永和四生

大僧正本名持滿

義賢准三后

贈左大臣滿詮公息義滿公猶子法務 應永六生

政深權僧正

近衛殿知足院關白左大臣房嗣公息將軍義教公猶子

義覺權僧正

八十

征夷大將軍贈太政大臣慈照院義政公息 文明十五九十七寂廿六才

政紹權僧正

九条殿普門寺關白政忠公息將軍義政公御猶子

持嚴大僧正

今小路中納言師冬卿息二条金剛院關白持通公猶子

義堯大僧正

九条悲眼院關白政基公息征夷將軍惠林院義植公猶子

永正二生 東寺長者

義演准三后

二条浄明院関白晴良公息大将軍義昭公猶子永祿元生

法務　東寺長者　醍醐座主

覺定大僧正

鷹司後法音院関白信房公息慶長十二生醍醐座主

高賢大僧正

鷹司一致院左大臣教平公息母権納言藤原敦満卿女

寛永十六生　法務　東寺長者　醍醐座主　三山検校

房演大僧正

鷹司房輔公息寛文十一生享保三六廿一峯入同年九六

関東下向　号自里坊

八十一

實演權僧正

近衛前摂政大政大臣家熈公息享保七二廿七附弟御本

坊入室同十八九七寂

高演准三后

鷹司関白輔平公息安永二生寛政三十一廿八大僧正

勝演大僧都

鷹司政熈公息文化四九廿四大僧都法印同七年三寂

定演大僧正

同息文政二九廿一得度大僧都法印同七四廿四權僧正

同十年四七大僧正　廿一才

隨心院御門跡　小野曼荼羅寺寛喜元年蒙宣旨

厳門跡領賞云々後堀川院御宇後

七日御修法之賞以隨心院永為御祈願所云々

弘法大師　諱空海

姓佐伯氏讃州多度人父豊島善通母阿刀氏宝亀五生延

暦廿三入唐興傳教同船大同元八帰朝天長三十一奏問

而建東寺塔弘仁七六開紀州高野山為入定之地延喜廿

一賜謚弘法大師弘仁十四賜東寺承和二三廿一寂六十二才

眞雅僧正

弘法大師弟也　元慶三正三寂七十五才　貞觀寺

源仁僧都

八十二

實恵弟子　仁和三十一廿二寂

聖宝尊師

兵部太輔葛聲王息大友皇子孫　醍醐寺又東南院開基

延喜九七六化七十八才

觀賢僧正

姓秦氏讃州人　座主号般若寺延長三六十一寂七十二才

淳祐内供　号普賢院

源激子勤孫嵯峨天皇彦或説左中辨淳茂子菅相丞孫ト

元果僧都

雅楽介藤原晨省子掃部頭貞敏孫　号延命院

仁海僧正

丹州典佐縣板浪里宮道氏号雨僧正寛仁二六旱勅於神泉苑修請雨經法大雨下三日夜長元五長久四凡九度皆降雨　永承元五十六寂九十二才号小野僧正

成尊僧都

仁海僧正僕隷之子也延久六正七寂　号小野僧都

範俊僧正

曼荼羅寺從東寺成尊與義範齊名大戒儀師仁勢之子或記曰興福寺仁勢成儀猶子　号鳥羽僧正

嚴覺大僧都

參議上總介忠基子宰相源基平孫　号勸修寺

增俊阿闍梨

隨心院最初　中納言園俊息

顯嚴僧都

直講從五位上中原廣忠男　東寺長者　東大寺別當

親嚴大僧正

飛彈守中原親光男掃部頭中原廣季朝臣猶子　東寺長者　勅入

嚴海大僧正

入道刑部卿賴經朝臣息　法務　東寺長者

宣嚴權僧正

左大辨宣房息　東寺長者　法務

俊嚴權僧正

正三位藤原俊經卿男參議左大辨顯業孫法務東寺長者

嚴惠權僧正

大納言藤原高資卿息太政大臣良平公孫　權大僧都
号弘誓院　今ニ入

靜嚴大僧正

一条圓明寺関白實經公息法務東寺長者　醍醐座主
護持僧　牛車　永仁七正七寂五十七才

嚴家大僧正

一条殿攝政左大臣後光明寺家經公息　法務　護持僧
東寺長者　醍醐座主

經嚴大僧正

同息　護持僧　法務　東寺長者

通嚴權僧正

一条殿関白左大臣後芬陀利花院經通公息

照嚴權僧正

同息

嚴叡權僧正
二条殿関白左大臣是心院師良公息

祐嚴准三后
一条関白左大臣成恩寺經嗣公息　東寺長者　法務

嚴宝准三后
一条関白内大臣後成恩寺兼良公息　東寺長者　法務
東大寺別當

持嚴大僧正
二条殿大染金剛院関白太政大臣持通公猶子實父今小
路大納言藤良冬卿法務醍醐座主護持僧東寺長者

忠嚴准三后
九条殿関白内大臣普門寺政忠公息　東大寺別當

仙朝大僧正
紀伊守従五位上雅重男従三位行宗孫　東大寺別當

長靜權大僧都
参議従三位藤原定長卿男伊豆守光房孫　東大寺別當

増孝大僧正
九条殿後月輪関白左大臣兼孝公息母従三位照子藤原
永家卿女　法務　東大寺別當東寺長者　護持僧

榮嚴大僧正
九条殿関白左大臣幸家公息母丹波少將秀勝女　東大
寺別當　護持僧

俊海大僧正
鷹司殿前左大臣教平公息天和二五廿六寂三十四才

堯嚴大僧正
九条殿後洞院輔實公息寛保三四九依　勅命令復本宗廿七

増護大僧正
二条殿左大臣治孝公息童名家壽君文政二五七入室得
度大僧都同八十二十九大僧正護持僧

従安政二年乙卯七月　東寺　一長者　法務

密宗
安井御門跡

号蓮華光院小川門跡又岡崎門跡
ト云下河原門跡是者前之事也

道尊大僧正
高倉宮以仁親王息　法務　東寺長者　東大寺別當

道乗大僧正
後鳥羽院第七皇子頼仁親王息

道圓法親王　無品
土御門院皇子母治部卿局弘安四壬七十五寂五十四才

道融大僧正
西園寺大相國公經公息

八十七

性融大僧正（法親王）　無品
亀山院皇子母左大將通能女高野御室覺法灌頂
後嵯峨院御孫
少々

益助大僧正
岩倉宮忠成王息

益性法親王　二品
亀山院第十九皇子

益守法親王
亀山院皇子恒明親王息

乗朝法親王

同息

道永法親王　俗名高平
貞常親王息

寛守法親王　無品
後光嚴院皇子　文安三二廿二寂六十九才

道朝法親王
後圓融院第二皇子母從三位今子從一位隆鄉卿女

義昭准三后
大學寺從是兼帶鹿苑院義満公息

性演大僧正
西園寺左大臣公益公息　安井再興　法務　東寺長者
東大寺別當

八十八

道恕大僧正
久我左大臣廣道公息鷹司前攝政房輔公猶子寛文八生
東寺長者延宝四八廿八入室九才同六年得度十一才貞享元
十二廿九直任法印大僧都十七才同五二廿九任權僧正元
祿四十八東寺受戒同五年三廿任大僧正廿五才同三廿六
傳法灌頂入壇同四二東大寺拜堂享保三三廿八東寺長
者同十八年十一十五寂六十六才号後法界心院

了尊權僧正

享和二七十七生文化四八十三附弟同十三十一廿五得度同日大僧都文政二五廿八權僧正同四正廿三寂廿才
号自性觀院

法相宗
一乘院御門跡　南都一乘院本願法務又興福寺金剛峯寺別當寺長者顕密兼學

定昭大僧都
貞信公子小一乘院左府師尹公息号本願僧都任敬僧都弟子又兼真言宗仁和寺寛空僧正受法灌頂弟子為東寺四長者之始釋書　法務　興福寺金剛峯寺別當　東寺長者　永觀元三廿一寂

定好已講
三綱義俊従義師息　院家草創最初也号本願已講

真範大僧正
播磨守平生昌男京極太政大臣為光公猶子清水律師清範附法定昭依附之弟子也元興寺山階寺長谷寺別當

頼信權僧正
甲斐守藤原頼經男真範附屬弟子　法務　法華寺　山階寺　長谷寺別當　承保三六廿三寂

頼尊大僧都
太宰大貳藤原實康息号康和僧正興福寺大安寺別當

覺信大僧正
京極攝政関白太政大臣師實公息　法務　法華寺　山階寺法成寺興福寺別當　一乘院本願別當

玄覺大僧正

覺英少僧都
同息　号中僧正　興福寺　山階寺両別當
後二条関白師通公息　回國保元二二十七於奥州葛松
原寂四十一才

覺繼大僧正　改恵信
法性寺関白太政大臣忠通公息母陸奥守基雄女号伊豆
僧正　興福寺別當　法成寺別當　法務

信圓大僧正
同息　号菩提山本願　慈圓大僧正兄也　大乗院兼帶
法務　興福寺金勝寺別當

良圓大僧正
九条殿後法性寺関白兼實公息母修理太夫頼輔女
興福寺別當　承久二正十四寂

實信大僧正
近衛殿普賢寺基通公息号發心院僧正　興福寺別當

實靜少僧都
近衛殿猪熊関白家實公息　實信弟子　興福寺別當

信昭大僧正
近衛殿岡屋摂政関白兼經公息　法務　興福寺別當
弘安九六十四寂

隆信禪師
九条殿一音院忠宗公息　尊信信昭両僧正弟子　大乗
院兼帶　興福寺別當

覺惠禪師
同報恩院関白忠教公息　信昭弟子　興福寺別當

覺昭大僧正
近衛殿深心院関白基平公息母左少将通能女　法務
延慶元五十六寂　号後清静光院

良信大僧正
鷹司殿圓光院関白基忠公息　号後發心院　法務

良覺大僧正
近衛殿浄妙寺関白家基公息号松超寺僧正法務興福寺
別當正慶元八十一退寺同十四寂四十三才
興福寺別當文保三七十二寂五十二才　拾玉載續新千入哥人

信助禪師
同息　興福寺別當　法務

覺實大僧正
近衛殿岡本関白家平公息　法務　興福寺別當
号喜光寺　觀應二五十八寂　四十二才

玄圓法親王

實玄權少僧都

後醍醐帝第十三皇子　法務　興福寺別當

良玄大僧正

近衛殿堀川関白經忠公息　興福寺別當

二条殿後普光園院関白良基公息　後醍醐帝皇子南方

中務親王息　法務　准三后

良昭大僧正

近衛殿後深心院関白通嗣公息　号喜光寺　法務

興福寺別當　應永九四廿三寂四十才

玄昭得業

近衛殿後六条攝政右大臣兼嗣公息　興福寺別當

良兼權僧正

同息　号後松昇寺僧正興福寺別當應永廿一九廿三寂三十才

昭圓僧正

鷹司殿後一心院右大臣冬家公息　法務　興福寺別當

教玄僧正

鷹司殿後照光院関白房平公息　法務

信言得業

同息　興福寺別當

良譽大僧正

近衛殿後法興院関白政家公息　法務　興福寺別當

覺譽大僧正

近衛殿法成寺関白尚通公息法務　興福寺別當　永保

五四十五寂　号増長院

覺慶得業

萬松院贈左大臣源義晴公息贈太政大臣義詮公孫母准

后前関白尚通公女

尊勢大僧正

近衛殿東求院入道前関白前久公息准三后　法務

興福寺別當

尊覺法親王　二品

後陽成院第十皇子中和門院前久公女慶長十三生同十

五二廿九三才為親王萬治二四六廿一得度　興福寺別

當　寛文元七廿六寂五十四才号明了院

信敬法親王　改真敬

後水尾院第十二皇子母園基香卿女新中納言典侍慶安

二四廿四生　号登美宮洛陽清水寺寺務　宝永三十六

寂五十八才号三菩提院

尊昭法親王

法皇誠仁第十三皇子母藤式部卿局今城中納言定淳卿

女元祿十二十一廿二生号多喜宮同十五二廿一入室宝永六三廿二親王宣下同四廿四出家享保四五六二品興福寺別當延享三九十四寂四十八才号廣莊嚴院

尊快法親王

京極家仁親王息櫻町院御養子延享三十一二生号良宮宝暦九十廿六為親王同十十二九入室得度　寛政五十十七一品同十二九寂　号常叔院

龜代宮

有栖川織仁親王息寛政元二一生同七年入室文化五七童形移輪王寺

尊誠法親王

俗名忠通

伏見殿貞敬親王息　仙洞御養子文化三生号潔宮同十二十七入室里坊同廿二為親王同十四五十一得度文政五八廿四寂　号平等院

尊常法親王

伏見殿貞敬親王息文政元六十四生天保三十二三得度同七六廿六寂　号知心院

尊應法親王

同息當今惠仁御養子文政七正廿八生天保七六廿御養子天保九壬四廿三得度

法相宗　大乘院御門跡　寛治元二隆禪僧都建立

隆禪權大僧都

左少將藤原政兼男兼貞孫母從三位濟政女長谷寺大安寺別當大乘院本願初祖　康和二七十四寂六十三才

賴實權少僧都

成賴子　神變院建立

尋範大僧正

京極攝政関白師實公息母師通公女号内山　法務興福寺　長谷寺別當　千二入

信圓大僧正

法性寺関白忠通公息母中納言源國信卿女　法務一乘院兼帶　千二入

實尊大僧正

松殿攝政関白基房公息　法務　千二入

圓實大僧正

光明寺攝政関白通家公息母太政大臣公經公女　法務又橘寺別當　文永元十一廿六寂

實信大僧正

普賢寺攝政関白基通公息　法務一乘院兼帶葛川住寺

尊信大僧正
洞院摂政関白教實公息薬師寺又菩提山別當号室峯寺

慈信大僧正
圓明寺摂政関白基經公息号大善三昧院正中元十二寂

尋覺大僧正
後光明寺摂政関白家經公息　久和二八廿七寂

尋尊大僧正
九条殿淨土寺摂政関白師教公息

聖信權少僧都

九十七

一条殿栖心院内大臣内實公息嘉暦二七十九配流隠岐國

孝覺大僧正
九条殿後一音院関白房實公息法務長谷寺薬師寺橘寺別當

孝尊大僧都
九条殿後報恩院經教公息依衆徒所配流早世

孝尋大僧正
一心院関白冬通公息實冬通公息法務興福長谷両寺別當

孝信權少僧都　長谷寺又橘寺別當
九条殿後報恩院関白經教公息

孝圓大僧正　興福寺又長谷寺又橘寺又薬師寺別當
後報恩院関白經教公息　法務

經覺大僧正
同息　号安位寺

尋實
後三縁院関白滿教公息　早世

尋尊大僧正
一条殿兼良公息　法務

政覺大僧正

九十八

大淙金剛院関白持通公息

慈尋
後妙華寺関白冬良公息　早世

經尋大僧正
九条殿慈昭院政基公息　法務興福寺長谷橘寺別當

尋圓少僧都
九条殿尚經公息法務興福寺長谷寺橘寺別當

尋憲大僧正
後大淙金剛院関白尹房公息　従法務同前

義尋大僧正

征夷大将軍義昭公息還俗号久山後号法源院高山

信尊大僧正

鷹司殿後法音院関白信房公息　寺務三ヶ度　延宝四
四三寂八十才

信雅大僧正

同一致院左大臣教平公息寛永十九生　寺務

信覺大僧正

鷹司殿関白房輔公息元祿十二八為興福寺別當

隆尊大僧正

同息元祿四生同十五九十得度宝永三為興福寺別當正
徳四九辞別當同月轉任大僧正廿五才

隆遍大僧正

二条左大臣吉忠公五息享保六正廿八生号翁君同十九
四得度同十八四入寺同十九廿六任大僧都同五八参内
享保廿四十一受戒會元文二六卅法華會修行安永六五
八寂号後竟華壽院

隆範大僧正

鷹司殿関白輔平公息号光明寺

隆實大僧正　後改昭尋

鷹司関白政熙公息文化三九廿五大僧都法印同十四年
大僧正文政十一九隠居号随應院天保三十二廿一寂

隆温大僧正

二条左大臣齊信公息文政十三年四二得度同日大僧都
法印天保六三八大僧正

淨土宗

智恩院御門跡

良純法親王　二品

後陽成院第八皇子母庭田重通女元和元六廿八征夷大將軍家康公為猶子　号八宮　智恩院御門跡最初慶長九三廿九生寛永十九十二十六卅九才為親王寛永廿九十七入室得度同十一十一配流甲斐國萬治二六廿七歸朝後還俗号以心菴重雅寛文九八朔寂七十六才号先璨光院

尊晃法親王　二品

俗名良賢

後水尾院第十二皇子母四辻亜相季繼卿女權中納言典侍慶安四十一廿六大猷院殿為猶子正保二九十九生明暦二五八入室出家十二才承應三四六為親王延宝七十二二品同八正六寂三十六才号無量威王院安永七十一六贈一品

尊統法親王

有栖川幸仁親王息靈元院御養子元祿九五九生同十一八十三智恩院相續宝永元十三常憲院殿為猶子同四三廿九為親王十二才同六十三入室得度宝永六十九二品十四才正德元五十八寂十六才号壽經光院文化八五十六贈一品

尊胤法親王　二品

靈元院第十五皇子母玉垣局改小納言正德五三六生享保十二正廿二為親王同三十九入室得度同十五九廿四二品同日一身阿闍梨元文四十二廿六寂廿五才号最勝光院天保九十十九贈一品

尊峯法親王

京極家仁親王息櫻町院御養子元文六正八生号富貴宮寛保二十一十六御歩行始同三十二朔色直延享二十二十八深曾木宝暦四五廿七為親王同八廿五得度明和元五六大樹家重公為猶子同二二九二品天明八七廿一寂四十八才号光邊光院文化八五十六贈一品

尊超法親王

俗名禑道

有栖川織仁親王息光格天皇御養子將軍家齊公猶子享和二年七月十日生文化五八十九為御養子同六八廿七為親王同九廿七入室得度同十四年二廿六二品十六才天保八十一廿二牛車宣下

本願寺御門跡

在烏九七條淨土真宗嫡流

親鸞聖人　諱善信

姓藤原氏天兒屋根命廿一世大織冠玄孫贈太政大臣内麿公六代或云八代参議有國卿五代皇太后宮權大進有範男母對馬守源義親女承安三年四月朔生童名若松麿或十八公又松麿又鶴滿叔父從三位範綱卿養子養和元年三月十五日入慈鎭和尚之門得度号範宴少納言公為山門住侶登壇受戒補聖光院門主時大僧都建仁元年隱遁入於法然上人吉水禪室改名綽空為上足弟子又依夢告號善信承元元年淨土宗益隆於是南都北嶺黨議大起　朝議遂處師弟于遠流空師土佐國師越後國建暦元年赦免上卿岡崎中納言範光卿然為化益猶在于北陸東關二十餘年其在稻田也著敎行信證六卷大創建宗旨淨土真宗於是乎盛矣後遂還于京師實貞永元年矣住五條西洞院房弘長二年十一月廿八日遷化于萬里小路押小路南角坊善法院今法泉○是也時年九十荼毘于東山鳥部野荼毘地今不詳建廟堂於吉水北大谷安影像遷化後真宗日益興隆　朝廷大喜獎文永九年十一月五日陞大谷坊舍勅願寺賜紫宸殿摸造為影堂賜号久遠實成阿彌陀本願寺明治九年十一月廿八日勅賜見眞大師之謚

如信上人　号

祖師聖人孫父慈信房善鸞延應元年生受法脈于祖師号大納言上人弘安三年十月嗣宗務于本坊始祖師遷化末女覺信尼公始嫁左衛門佐廣綱廣綱從三位範綱卿子攝聖人從弟既寡而為尼或云廣綱右衛門佐宗務主於本坊而其所生覺惠阿闍梨為留主職蓋今師常化于東國創一寺於奥州白川郡大網号大網道場後遷于常州茨木郡磐献号願入寺世門室蓮枝主寺務而居焉延慶三年讓本坊於覺惠息宗昭法印而老正安二年正月四日遷化于常州金澤道場時年六十二

宗昭法印　覺如

祖師聖人曾孫左衛門佐廣綱孫阿闍梨覺惠男母中原氏周防權守某女祖母覺信尼公文永七年十二月廿八日生童名光仙麿權中納言兼仲卿猶子号勘解由小路法印權大僧都能和歌新千載集作者始七八歳學天台宗於慈信房澄海海大奇其才曰師佛家棟梁德海舟楫又從于宗澄法印及南瀧院僧正淨珍而學焉弘安九年十月廿日得度于攝州原殿禪房為一乘院信昭大僧正門侶學法相宗于西林院行寛法印同十年弃所學入於大谷謁如信上人面授口訣正應中行化于關東正安中先師遷化偶有故大谷法流少蹉跌故師之奥州延慶元年四月還于京師　上皇賜大谷坊舍如故院宣参議有房卿奉同三年遂嗣宗務建武三年坊舍罹兵火師避亂於江州延元二年還于京師暦應元年再造大谷坊舍二年秋移住焉觀應二年正月十九日遷化時年八十二當師世也有祖師親弟或唱異義者加之本坊荐經災厄法流將不振故師勤力于述作嘆美祖德恢復宗風云

俊玄法印　善如

宗昭法印孫權大僧都法印從覺子正慶二年二月二日生童名光養麿權大納言俊光卿猶子号大納言法印初童躰聽昇殿叙從五位下任伯耆守實名宗康云既出家得度為先師法嗣任權大僧都叙法印文和元年嗣宗務康應元年二月廿九日遷化時年五十七

時藝法印　綽如

俊玄法印男觀應元年三月十五日生童名光徳磨權大納言時光卿猶子号中納言法印權大僧都又号堯雲明徳元年嗣宗務同年春會異邦獻書于　本朝書辭艱澁難遷訓詁詔諸寺募能讀者青蓮院道圓法親王以師應焉名使讀其書於　闕廷具訓解而上　主上大賞其博宏特詔賜号周圓上人使講大無量壽經於紫宸殿賞賜聖徳太子尊像與巨勢金岡所畫太子傳繪八軸是時師得奏可創一寺於越中國礪波郡安所賜尊像與傳繪詔為敕願寺瑞泉寺是也（山門室迹技主寺務）明徳四年四月廿四日遷化于瑞泉寺時四十四

玄康法印　巧如

時藝法印男永和二年四月六日生童名多賀磨大納言資康卿猶子号大納言法印權大僧都号證定閣應永元年嗣宗務永享十二年十月十四日遷化時年六十九

圓兼法印　存如

玄康法印男應永三年七月十日生後瑞雲院贈左大臣兼宣公猶子号中納言法印權大僧都嘉吉元年嗣宗務長禄元年六月十八日遷化時年六十二

兼壽法印　蓮如

圓兼法印男母不知何許人應永廿二年二月廿五日生童名布袋磨（又号幸亭磨）中納言兼郷卿猶子永享三年得度号中納言法印權大僧都青蓮院尊應准后門侶學法相宗于大衆院經覺僧正寶徳中行化于北陸東關多興隆祖師遺跡長禄元年嗣宗務再行化于東北當是時大谷法流大振　朝廷賜日華門為大谷正門增莊嚴焉山門嫉之寛正六年正月山徒滅大谷坊舍師奉祖像出之于大津居近松坊舍假為本坊應仁元年行化于参州建本宗寺止住三年文明二年移錫于攝泉同三年三行化于北國留于越前國建吉崎坊舍而居五年同七年還自吉崎在攝河泉之間亦多年矣建光善寺（河州）教行寺（攝州）信證院（泉州後号真宗寺）等同十二年遂相地于城州山科再造本願寺十三年六月八日慶之始應仁二年讓宗務于長男光助法印（願成就院權大僧都順如　母平氏下総守貞房女）先還化文明十五年再主宗務延徳元年讓宗務于光兼法印而光焉後所經歷亦不一焉建本徳寺（播州）本善寺（和州）大坂坊舍等而止住明應八年二月遂還于山科三月廿五日遷化時年八十五号信證院（本寺再興ノ大功業アルヲ以テ中興ト稱ス明治十五年三月二十二日勅シテ慧燈大師ノ謚号ヲ賜フ）

光兼法印　實如

兼壽法印五男母平氏下総守貞房女長禄二年八月十日生童名光養磨唯稱院左大臣勝光公猶子文明五年得度号大納言公法印權大僧都青蓮院尊應准后門侶延徳元年嗣宗務當是時四海兵亂年久　朝廷經費或有闕永正十八年　後柏原院即位請獻資料大禮初成　朝廷大嘉賞詔補于門跡賜香衣大永五年二月二日遷化時年六十八号教恩院

光教權僧正　證如

光兼法印孫適增院權少僧都光融（圓如）男母法印兼譽女永正十三年十一月廿日生童名光仙磨後改光養磨慈眼院關白右大臣尚經公猶子大永五年正月十八日童體嗣宗

務同七年四月二日入青蓮院尊鎮法親王室得度号大納言公同日直叙法眼天文元年八月六角弾正少弼定頼火山科本坊於是移于大坂坊舎遂為本願寺本坊山号石山同六年正月任大僧都十四年四月叙法印十八年正月廿六日辱賜勅宣嘉慶宗徳推任権僧正廿三年八月十三日遷化時年三十九号信受院

光佐大僧正　顕如

光教僧正男母董子源中納言重親卿女天文十二年正月六日生童名茶茶麿東光院関白内大臣稙通公猶子同廿三年八月十二日得度弘治元年四月十二日直叙法眼任大僧都嗣宗務同年任権僧正永禄元年正僧正二年十二月十五日勅世補于門跡勅使萬里小路大納言秀房卿三年十月補任院家元亀元年平信長以本寺形勝之地迎意

將城之且疾宗門之大弦令去之衆議拒絶信長怒構兵于石山連年不解天正七年信長倦于連戦不利請天裁講和八年三月源大納言重通卿藤中納言晴豊卿臨于石山遂講解四月九日師去如紀州在鷺森尋信長暴怒又加兵也留新門光寿于石山處分後圖八月二日光寿遂去如紀州在和歌父子猶隔居潜相應援十年六月信長果背盟逆将士國鷺森會信長遇弑事遂止於是父子同移于泉州居貝塚十三年任大僧正是年関白秀吉公賜地于攝州天満川崎建本坊八月十三日移住焉十九年改賜京師堀川七條之地建本寺八月五日移于此文禄元年十一月廿四日遷化時年五十号信楽院

光寿大僧正　教如

光佐大僧正嫡男母右京大夫源晴元女永禄元年九月十六日生童名茶茶麿東求院准后前久公猶子元亀元年二月十六日得度直叙法眼同年秋平信長構兵于石山天正八年和議成出如紀州後與先師同移于貝塚天満等地十四年十一月十三日推任権僧正（是歳叙法印大僧都）十九年堀川本願寺成共移居焉文禄元年十二月嗣宗務始先師有三子嫡令師次佐超華恩院権僧正号顕尊為興正寺門跡季阿茶麿号理光院主本行寺（前越）母皆同母公既寡而甚愛季子将立之售身于豊太閤偽先師書以請二年九月廿一日母公遂廢師立阿茶麿（自名光昭号顕如無防法之事時事出子倉卒不知法号偶與光助法印同後改准如）為師移居于北殿慶長五年東照宮征奥州師東下訊公時道路梗塞備嘗艱難公嘉之多賜武器警備帰路同年九月関原平公入于洛師又出謁于大津公懇情備至因有復立之命師固辭公嘉納約更立本寺七年遂賜烏丸七條之地建本願寺是為嫡流公又賜手敕令天下末寺門徒歸屬

之八年六月師移于此遂復宗務九年八月任大僧正（先是經僧正）十九年十月五日遷化時年五十七号信浄院

光従大僧正　宣如

光寿大僧正男母家女房慶長九年二月廿二日生童名長麿後月輪関白左大臣兼孝公猶子十九年十月五日得度即日嗣宗務元和二年九月十三日直叙法眼任大僧都五年七月十一日法印八年八月十七日権僧正寛永四年八月十四日正僧正七年十二月十日大僧正十六年大猷院大将軍加賜封境之地承応二年十二月譲宗務于光瑛大僧正而老万治元年七月廿五日遷化時年五十五号東恭院

光瑛大僧正　琢如

光從大僧正男母惟忖院關白左大臣幸家公女寛永二年七月二日生童名茶茶麿後淨土寺攝政左大臣道房公猶子寛永十五年二月廿日得度直叙法眼十六年七月廿五日大僧都十七年二月廿六日法印十八年六月十五日權僧正正保四年六月十五日正僧正慶安四年三月六日大僧正承應二年十二月嗣宗務同年嚴有院大將軍賜大谷祖廟之地寛文四年十二月讓宗務于光晴大僧正而老十一年四月十四日遷化時年四十七号淳寧院

光晴大僧正　常如

光瑛大僧正男母本源自性院關白左大臣信尋公女寛永十八年五月四日生童名茶茶麿惟忖院關白左大臣幸家公猶子承應三年四月廿二日得度直叙法眼明暦元年五月十五日大僧都二年六月三日法印四年三月廿二日正僧正万治四年二月廿四日大僧正延寶七年十一月讓宗務于光海大僧正而老元禄七年五月廿二日遷化時年五十四号泥洹院

光海大僧正　一如

光瑛大僧正四〔六イ〕男光晴大僧正弟母後如雲院准大臣兼賢公女慶安二年七月一日生童名利與麿万治四年三月十日得度〔略名〕法号琢性号恩光院本瑞寺〔越前〕主務後轉于大信寺〔河州〕主務改名瑛含法号琢亨延寶六年五月十二日入為光晴大僧正法嗣應圓満院關白太政大臣基煕公猶子同月十四日直叙法眼八月九日大僧都七年正月十七日正僧正法印十一月嗣宗務八年二月三日大僧正元禄十三年四月十二日遷化時年五十二号無凝光院

光性大僧正　真如

光晴大僧正男〔七イ〕母家女房天和二年二月十日生童名悦麿後改光養麿豫樂院准后家煕公猶子為光海大僧正法嗣元禄六年八月廿八日得度直叙法眼十二月十九日大僧都七年二月八日法印十年九月三十日正僧正十三年四月嗣宗務十四年六月十六日大僧正延享元年十月二日遷化時年六十三号功德聚院

光超大僧正　從如

光海大僧正孫深諦院海懸男母家女房享保五年六月十七日生童名季麿十二年七月二日得度名性懸法号真圓号諦住院後改深信院敎行寺主務延享元年光性大僧正遷化法嗣光濟法眼〔光海大僧正孫超絶院海德男号大應供院融如〕立十二月十二日疾病立師為附弟既而遷化〔宗務纔三月列于此次〕故師遂嗣宗務為大解脱院關白太政大臣內前公猶子二年二月十八日直叙法眼五月廿八日大僧都三年正月廿四日正僧正法印同年二月惇信院大將軍加賜大谷祖廟封地寛延元年三月廿九日大僧正寶暦十年七月十一日遷化時年四十一号清淨光院

光遍大僧正　秉如

光性大僧正男〔四イ〕母一品幸仁親王女實母家女房延享元年十一月十六日生童名悦麿後改光養麿為光超大僧正法嗣大解脱院准后內前公猶子寶暦六年三月十二日得度直叙法眼八月十七日大僧都七年正月廿日法印九年三月廿五日正僧正十年七月嗣宗務十三年八月廿二日大僧正天明八年正月晦木坊回禄移住于山科二月廿二日

安政六十一北多年寺務無懈自僧法世法衆化之被進能證上須鈴八旦付為御被聴着宗衣通色

移于東殿寛政元年三月廿八日始土木事二年文恭院大将軍賜飛騨國巨材四千六百餘本四年二月廿二日遷化時年四十九号歡喜光院

光朗大僧正 達如

光遍大僧正五男母兵部卿貞建親王女實母家女房安永九年正月廿六日生童名光養麿大解脱院准后内前公猶子寛政四年二月十九日得度直叙法眼廿二日嗣宗務八月廿六日大僧都法印五年正月廿日正僧正六年正月晦大僧正十年三月廿八日影堂供養會四月二日本堂供養會文政六年十一月十五日再係火災移居于大谷十二月十六日移于東殿八年正月文恭院大将軍賜飛騨國巨材二千三百餘本十年六月創土木事天保六年三月六日影堂供養會十一日本堂供養會弘化三年五月廿三日譲宗務于光勝大僧正而老于枳殻殿号無上覺院

光勝大僧正 嚴如

光朗大僧正三男長光浄大僧正弟母後諫樂院右大臣經熙公養女實文恭院准后政熙公女實母家女房文化十四年三月七日生童名謙君文政十一年三月十八日得度名朗澄法号達住号靈心院大通寺江州本徳寺等主務文政十三年十月廿二日直叙法眼十一月廿一日權少僧都天保十二年二月四日法印權大僧都今茲四月六日法嗣光浄大僧正實如号閑成就院遷化故其十二月入為法嗣近衛右大臣忠熙公猶子十三年二月廿日正僧正十四年正月十四日大僧正弘化三年五月嗣宗務

光瑩大僧正 現如

光勝大僧正四男嘉永五年七月廿七日生

附録

真宗同派 本願寺御門跡 在于七條堀川俗称西

列祖出于前

乃至第十一世光佐大僧正季子阿茶麿光壽大僧正同腹弟天正十九年二月得度而号理光院主本行寺繼文祿三年九月得豐太閤旨主寺務名光昭号順如新繼是本願寺西派始元事見于前諸慶長十三年十二月任大僧正寛永七年十一月廿九日遷化時年五十四号信光院以來相承九世世々任大僧正

同派 興正寺御門跡 在于西六條初山城國山科后年移于今地

蓮教上人

當寺開基元主佛光寺号經豪文明年中辭寺而本願寺兼壽法印歸屬于時改蓮教復舊号名興正寺延徳四年五月二日遷化時年四十三四世顯尊本願寺大僧正時洸猶子入嗣相承于時永祿十二年八月始補門跡任權僧正慶長三年三月遷化時年卅六以來相承十世世々任僧正

真宗別派 佛光寺御門跡 在于五條坊門高倉初於山城國山科郷建立号興正寺中古同國移于澁谷后又移于今地

真佛上人

栢原天皇末孫鎮守府將軍平國香後胤下野國大内家息從親鸞聖人附法相承真佛如關東之日寺附屬源海開山直弟

七世了源時在佛光映照鳳闕瑞故改興正寺勅号佛光寺十三世光教時始補門跡云云十六世經範以來世々任僧正

同別派
專修寺御門跡

在于勢州奄藝郡一身田初於下野國芳賀郡高田建立后移于越前熊坂中古以來移于今地野州高田旧基兼帶仍称高田門跡

真佛上人

世系見于前從親鸞聖人附法相承而主寺務正嘉三年三月八日遷化時年五十滅后使顯智為住務顯智亂十世真慧時始補門跡任大僧都云云以來世々僧正又任大僧正

同別派
一錦織寺御門跡

在于江州野州郡木部村

綱嚴權大僧都　慈觀

本願寺第三世宗昭法印孫常樂臺光玄法印真弟康永二年十月十七日於隨心院門室得度戒師經嚴大僧正贈左大臣兼綱公猶子觀應二年入嗣錦織寺為中興康應二年七月二十日遷化但師入嗣以前住務系譜不一仍嗣五世兼為時辭寺而本願寺兼壽法印婿冨后廣橋內府兼秀公男入嗣号慈證任權大僧都世々一條殿為猶子補門跡

小野御藏

御殿

弘化二乙巳年

赤松光映　著

天台圓宗列祖略傳

明治十八年（一八八五）大阪赤松氏刻本

據明治十八年（一八八五）
大阪赤松氏刻本影印

明治十八季新刻

天台圓宗列祖畧傳　全

赤松氏藏版

天真獨朗

天台圓宗列祖略傳

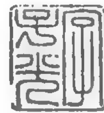
明治十六年七月
二品朝彥親王

題言

原夫人能弘道非道弘人矣吾本師迦文讚御鶩曾雨大法雨三草二木各蒙所潤廣長音息于鶴林然而四依代興樹示風是以象東漸以降飽支離郁者楚越之所亦不能記焉嗚呼稀列祖律德豈可不欽仰耶余法友廣岳赤松大教正學綜內外令望洽四海或於師於道術法河者實不鮮也河嗔日掃僧史之要領輯睿岳三國諸祖之芳躅題曰天台圓

宗列祖畧傳其文簡而精易
誦而難曉易讀者知諸祖
鴻恩且見賢思齊者多矣
策勵後進善行之至也蓋以
可謂開世法孫弘道木鐸哉
諸佛子苟備之編者宜思師
學志漫勿輕忽焉

明治十六年初冬日
圓城沙門研堂祐玉



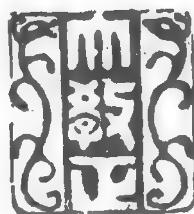
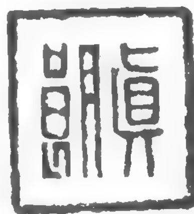
余為稚學蒙徒以内典議
擇之餘傍講古文孝經一日
揭其第一章特示衆云夫為
孝之道大也哉世間為人子之
道者莫善也世俗為佛子
之道如何則可曰一乘佛乘

受之師不敢毀傷孝之始也
自行化他布教於後世以顯
佛祖孝之終也耳輩之小子
勿忘祖師之恩勿為不孝
之子風教遍解其勉旃是
余之誠次示衆之婆心而亦
不才之自識也謂此曰林樹

老師來出一卷示予曰徹齋
予而讀之、師之近著列祖略
傳也余繹讀曰嗚有是哉
吾台宗有此師是正作配享
之清寒淹、探索年之勞而
崇、一冊子傳世、爾祖之爲
且爾思之可謝而師之賜也可

謂之標圓于我傳無類、深之一器
械輩出于我緇林者子之大
有便也宗風從是可振祖門
自是可起也此著之所以傳
也哉師良識之碩德耆年
嘗爲學徒圓深爲吾先師
之莫友乎師之知三十年乎

茲師視之久矣誼不可辭責
記以爲序
明治甲申之春
青門佛子忠業真月謹書

天台圓宗列祖略傳

日東　沙門光映　録

法華經云世尊未出時十方常闇瞑幸矣夫大恩教主釋迦牟尼如来垂生於迦毘羅城中而化益閻浮衆生矣然其法門高深洪博末代衆生皆苦大小半滿其難辨別幸中有幸吾天台智者大師揮四教五時良刀而料理一代高洪法味矣蓋藥不執方隨病而用故四教中有化儀有化法頓漸祕密不定為之化儀蔵通別圓為之化法又有大小相對真中相對權實相對

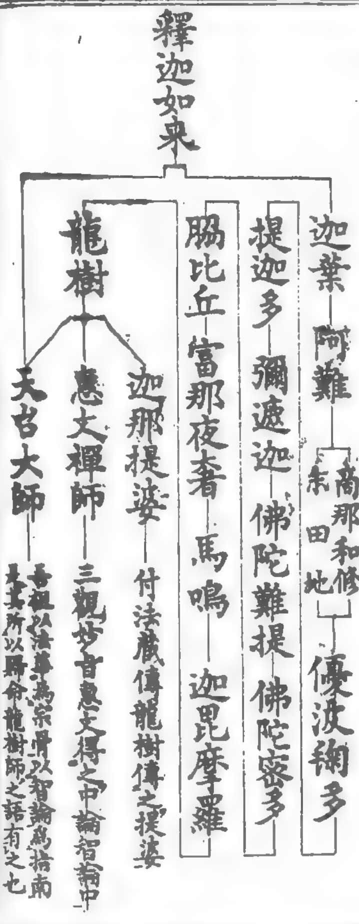
並皆對麤示妙是以稟受者悉皆得見掌中庵摩勒果矣五時有通有別通乃通初後別乃別次第一華嚴時兼一別説圓教二阿含時但説三蔵教三方等時對破對顯故四教倶説四般若時帶通別二正明圓教是謂之兼但對帶五法華涅槃時也以法華為最上法門故經云唯以一大事因縁故出現於世又云如我昔所願今者已滿足若涅槃經乃或説或不説燈明佛迦葉佛等並皆不説涅槃經吾大聖世尊乃為止五十二類悲歎如来圓寂故説之然而取滅

度實是周穆王五十三年壬申二月十五日也

映曰改暦之後有請改涅槃日者余不聽其人笑名實相違余亦笑曰在天之靈何憂暦日不中矣原夫周以建子月為正月秦以建亥月為正月爾後和漢多用夏暦故時日素未必不差況若新暦不得以月盈昃辨別望晦以有餘日不合舊日故改之則愈差矣是其所以不改涅槃日也六月四日十一月二十四日亦準之追遠孝子之徒要不可惑盲談瞎論矣

又曰摩訶止觀云大覺世尊積劫行滿渉六年以伏見衆一指而降魔始康苑中鷲頭後鶴林法付大迦葉

西天十三祖略系



始祖摩訶迦葉尊者此云大飲光王舍城人也柔質金色光明赫奕照四十里身具三十相其父母為聘妻無慾意深厭世間啟求出家即舍家事隨佛出家行十二頭陀至老不止法華經云汝於未来世當得成佛道名曰光明如来涅槃經云我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止吾尊滅度後迦葉在王舍城結集三藏爾後二十年以法藏付囑阿難而入鷄足山至慈氏三會後乃取滅度

二祖阿難陀尊者此云慶喜白飯王次子斛達

弟也面如淨滿月眼如青蓮華八歲從佛出家多聞第一年三十一為佛侍者護持法藏佛授記莂曰山海恵自在通王佛阿難遊行宣化幾二十年而取滅度

三祖商那和修尊者王舍城長者也過去世為商主路見辟支佛身嬰重病即施藥又施商那衣由此因緣隨阿難而出家得阿羅漢果後傳法于毱多而取滅度

四祖優波毱多尊者摩突羅國人也容貌端正聰恵辯才嘗有婬女偪之毱多不許後其女得

罪科即往化之又有波旬將害正法毱多以蛇狗人三屍化作華鬘以加魔頸還見死屍蟲蛆臭爛盡其神力去之不能乃外虛空問諸天衆梵王説偈曰若因地倒還因地起離地求起終無此理波旬受教投禮尊者哀露懺悔毱多令其歸三寶竟尸鬘頓脱禮謝而去又勸阿育王於如来遊行之處悉令起塔其餘化度甚衆夫尊者每度一人以置一籌於石室後籌為山滅度日以籌焚之

五祖提迦多尊者摩突羅國人也年二十受具

足戒成阿羅漢遊歩隱顯自在無礙廣度世間於中印度而入涅槃

六祖彌遮迦尊者中印度人也嘗為八千仙人導首多聞博達有大辯才往見提迦多演説昔因提迦多即為説法而化之仙衆不信提迦多更現神變衆方信服俱得道果爾後提迦多臨欲入滅以法付囑之此尊者

七祖佛陀難提尊者北天竺人也初彌遮迦至其國望雉堞上有金色祥雲歎曰此下必有大士可為法嗣乃往尋之果於闤闠中遇佛陀難

提即爲說法而化之後彌遮迦臨終以正法付焉

八祖佛陀密多尊者提伽國人也德力深固善化群生初難提行化至其國見一家有白光謂其徒曰此有聖人有口不言有足不履乃訪其舍其父曰我有一子年五十不言不履難提曰真吾弟子密多遽起禮拜出家即證道果流布正法其餘化王等事載在輔行

九祖脇比丘尊者中印度人也在母胎六十年既生疑白厭惡五欲不樂居家即出家得阿羅

漢果精進苦行脇不至席時人號脇比丘手放光明暗中取經外道見之即歸正法

十祖富那夜奢尊者華氏國人也智識深遠多聞強記初脇比丘至其國止一樹下指其地曰此地若變金色當有聖人至矣言已地果成金既而夜奢果至遂納爲弟子付以法藏

十一祖馬鳴尊者東天竺桑岐多國婆羅門也以刀貫拔銘曰天下智士能勝我者截首以謝諸國之人莫有抗者時富那夜奢與之論我無我馬鳴執有我夜奢曰佛法二諦世諦有我真諦無我馬鳴遂不能勝便欲斬首夜奢曰我法仁慈故不害汝如來記汝後六百年當傳法藏於是度令出家其後鳴化度甚廣奇瑞最多

十二祖迦毘摩羅尊者華氏國人也嘗爲外道師有衆三千以神力來嬈馬鳴鳴化度之摩羅即能信入與衆同時悟道受馬鳴付囑宣布正法於南天竺大興饒益又造無我論此論至處魔外摧折

十三祖龍樹尊者南天竺人也天姿聰明弱冠馳名獨步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術

無不綜練迦毘摩羅訪來化度之三月中通誦三藏閻浮所有教法皆悉通達辯才無礙降伏國王制諸外道外道現通化作華池坐蓮華上龍樹化象拔蓮華拋外道又製造種々論利益末代其後付法提婆蟬蛻而去天竺諸國並爲立廟敬事如佛

右謂之西天十三祖蓋以教法皆出於釋迦牟尼佛世尊乃不之算故釋氏徒常曰佛祖又曰付法藏傳舉二十三祖末田地與商那同時若取之則二十四人也龍樹以來佛法

東漸吾一心三觀亦出于此師矣故迦那提婆以下今略之

震旦十祖畧系

龍樹
北齊
南岳
僧照
大善
天台

智越
章安
眞觀
法喜
普明
智璪
智晞
等觀
法盛
陳永陽王
隋煬帝
僕射徐陵

法華
弘景
吉藏
明曠
天宮
左溪
玄覺
荊溪
神邕
道遵

普門
道邃
元皓
行滿
翰林學士梁肅
員外郎李華

傳教大師

七

惠成
玄光

將軍吳明徹
儀同柳顧言
尚書毛喜

世系表南岳下出十七人天台下出六十六人今略出之蓋非取捨彼此唯是排飾餘地也耳其餘亦然矣

或問曰已云震旦十祖龍樹非震旦人今何加之耶答曰法華經云佛智無師智故一家相承未必面受章安大師曰文師用心一依釋論又曰智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹是高祖師荊溪大師曰南岳為父師惠文為祖師龍樹為曾祖師又曰漢齊隋等並指始祖以為高祖今家亦以龍樹為始傳教大師曰龍樹大士

發明宗極微言東流我惠文師得之於文字中入不二門以授南岳三祖之説如斯豈得不加之耶或曰唯唯

始祖龍樹菩薩南天竺人也天姿聰明多造論文化益末代矣蓋始二之際是書授而非面授北齊尊者讀中論至因縁所生法我説即是空文忽然大悟後依大論三智實在一心文獨主張一心三觀義授之南岳大論中論並龍樹所造也故為之始祖

二祖北齊尊者諱惠文俗姓高氏夙稟圓乘天

天台列祖略傳　八

機特發師讀中論至四諦品偈云因縁所生法我説即是空亦名為假名亦名中道義恍然大悟頓了諸法又依大論三智實在一心文發得一心三觀深旨自在説之衆徒千百專業大乘獨歩河淮時學者皆以為履地戴天莫知高厚乃以三觀口授南岳而後承滅度尊者得悟之説雖似煩重本傳不可以不載相兼不可以不詳矣覧者察之

三祖南岳大師諱惠思俗姓李氏南豫州武津人也兒童時夢梵僧勸令入道常對法華經流

涙頂禮不休又夢普賢乘白象王摩頂而去昔未識文今自然解所摩頂上隱起肉髻秊十五出家受具足戒謝絶人事專誦法華經又夢受圓頓戒行業獨精夢彌陀彌勒為說法學解轉進後謁北齊尊者咨受觀法尊者授以一心三觀妙旨晝則驅馳僧事夜則坐禪達旦豁然大悟法華三昧自是後所未聞經曉通不疑矣時中衰亂悪比丘多是以加毒於師數回或由法力或由佛力幸而咸免焉師顧徒屬曰大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債々是宿作時

来須受當往何方以避此難忽聞空聲曰若欲修定當往武當南岳因陳光大二秊入居南岳大建元年九仙觀道士歐陽正則覩山有勝氣謀於衆而誣告師道德不思議力以免之又爲順世大集門學連日說法苦切訶責聞者寒心爾後唱佛来迎合掌而逝顏色如生異香滿室實是大建九秊六月二十二日也壽六十三夏四十九奇瑞異迹不可勝記我別當大師一心戒文云南嶽衡山有思禪師常願言我沒後必生東國流傳佛道其後日本國有聖德太子生

而聰惠時遣小野臣妹子聘隋天子即太子教妹子曰向某處取我所持法華經并錫杖與鉢來妹子奉教尋訪將來時人皆云太子者是思禪師之後身也

四祖天台大師諱智顗字徳安俗姓陳氏荊州華容人也母徐氏夢白鼠而有身初生奇瑞非一二美眉含八采目耀重童臥即合掌坐必面西生知上性常求出家愛其才智二親不許梁承聖三年甲戌父母相繼沒焉生秊十八辭兄依果願寺法緒出家二十進受具戒既精通律

藏又長樂禪悅陳文帝天嘉元秊登大蘇山謁南岳大師大師曰昔日靈山同聽法華宿縁所追今復来矣即行安樂行至藥王品諸佛同讚是真精進文豁然大悟將證白南岳南岳曰非汝弗證非我莫識所入定者法花三昧前方便也所發持者初旋陀羅尼也自是辯如懸河智似明鏡代其師常講經論南岳曰今以付囑汝汝可秉法逗縁傳燈化物莫作最後斷種人也陳光大元秊師奉南岳訓與法喜等二十七人同至陳都朝野聞風咸來請益太建元年應儀

同沈君理請居瓦官而開法華經題一日勅停朝事群公畢集又法門義龍釋林智虎並皆搖尾垂頭訪其居矣師住瓦官八載講大智度論說次第禪門出六妙門大建七年九月謝遣門人入天台山風煙山水外忘憂妙惠深禪内爲樂降強輕兩魔而卜居於北峯慕德求道者相繼不絶宣帝下詔割始豊縣調以充衆費蠲兩戶民以給薪水於是深山變成聚落大建十年五月左僕射徐陵以師創寺啓于朝賜額修禪此年設放生池至德三年正月前後三下勅使

師知帝之爲人故辭以疾三月更勅州郡爲之勸請永陽王勸師曰主上虛己思慕恭敬願師爲往若一言有益則四生永賴師不得已遂行四月於大極殿講大智度論仁王般若題号諸寺碩學奉勅問難師辯論如涌天子欣然百僚盡敬爾後有靈夢陳主聞之即迎師光宅寺而後優遊荊湘以避喪乱隋開皇十年正月文帝下詔曰皇帝敬問光宅禪師朕於佛教敬信惟重秦王亦致書延屈有水難而不果行十一年晉王代爲總管遣使迎師十一月二十三日於

總管大城設千僧會受菩薩戒師曰大王紆遵聖禁宜號總持晉王曰大師傳佛法燈稱爲智者蓋智者大師稱出于茲矣十二年三月往廬山八月往衡山十二月又至荊州此時有關羽靈受師教化神威建立伽藍以報其德玉泉寺是十三年四月於玉泉說法華玄義十四年四月於同寺說摩訶止觀一夏敷揚二時慈霔是年又講金光明疏五年以淨名疏寄之晉王師素好泉石故懇懇請歸其辭曰若一旦無常風來則願歸骨於天台十六年遂歸于天台以久

不在寺字甚荒蕪焉一夜師歎曰雖在人間弗忘山野靜夜澄神自照豈不樂哉佛語經云比丘在山思惟實相意同于茲末代僧侶不可不知也十七年八月嘉祥寺吉藏請講法華師不赴又一夜月白風清獨坐說法如有人晤明旦付囑後事乃授觀心論十月奉勅出山行至石城寺稱有病而不進謂智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須前進石城是天台西門大佛是當來靈像處所既好宜最後用心語已右脇西向臥專稱彌陀觀音及般若名

進樂不受進齋又不受即口授遺書并手書數字留別大王然而淨掃室內索三衣鉢命侍者唱二部經以爲最後聞慧法華無量壽並聽竟有贊詞又香湯漱口爲門人說十如四不生十法界三觀四無量心四悉檀四諦十二因緣六波羅蜜等其餘云々又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其正念惟長惟久氣盡爲期又曰世間哭泣著服皆不應爲言訖唱三寶名如入三昧而逝實是隋開皇十七年十一月二十四日未時也春秋六十僧夏四十葬於天台西南峯

煬帝勅柳顧言製碑文建之其在世德功滅後靈瑞及著述門下得業等具在別傳統紀吳越忠懿王請於朝謚法空寶覺尊者又宋寧宗加謚靈惠大禪師

五祖章安大師諱灌頂字法雲俗姓吳氏臨海章安人也始生三月能稱三寶名有異僧吉曰此子非凡因以爲名七歲入寺年二十受具戒天縱惠解一聞不忘陳至德初謁智者稟受觀法頓蒙印可尒後爲侍者隨所住處所說法門悉能領解禎明元年於金陵聽智者講法華隋開皇十三年夏受法華玄義於玉泉寺十四年又受圓頓止觀智者講說師皆結集而傳之末聞蓋末代今日我人得浴玉泉者皆是師之恩德也不可不知十八年正月師奉智者遺書詣晉王二月王遣使爲智者設千僧齋且造國清寺仁壽元年晉王爲皇太子師奉表稱賀并謝造寺張衡宣令問智者沒後靈異皇太子亦復遣使設千僧齋二年四月敕使講淨名經於東宮衆推師應其命大業十年著涅槃玄疏時隋末兵興寇盜群起其艱難不可言師晚年講法

華於會稽嘉祥吉藏法師深尊信之唐貞觀六年八月七日終于國清寺春秋七十二其靈異著述等總在統紀故今略之吳越王請謚總持尊者

六祖法華尊者諱智威姓蔣氏處州縉雲人也家世業儒年十八爲本郡堂長父母令歸納婦路逢梵僧謂之曰少年何意欲違昔日重誓耶因示其五願曰一願臨終正念二願不墮三途三願人中託生四願童眞出家五願不爲流俗之僧蓋前身爲徐陵聽智者講經深有所得乃

對智者發此誓願師聞願已不復還家即往國
清投章安矣受具之後咨受心要定惠俱發即
證法華三昧唐上元元秊師欲卜勝地説法度
人執錫誓曰錫止之處即我所住其錫自國清
飛至蒼嶺普通山可五百里以隘狹不容廣衆
陵空再擲至軒轅鍊丹山師既住止翦棘刈茅
班荊爲座聚石爲徒晝講夜禪手寫妙典於是
名其地曰法華既而學者訪來習禪者三百餘
人聽講者七百餘人師身長七尺骨法古秀每
登座紫雲覆頂又鳥雀常來慈及禽獸法華至

仙居上阪約八十里師每日往反齋粥禪講未
嘗少違咸謂有神足通永隆元秊十一月二十
八日趺坐禪堂而化滅後奇瑞等具在統紀吳
越王請謚玄達尊者

七祖天宮尊者諱慧威姓劉氏婺州東陽人也
總角之歳深厭塵勞遂入佛門祝髮受具聞法
華大弘天台之道即往受業三止三觀頓獲開
悟後歸東陽深居山谷不交人事法華入滅之
後登門求道者不知其數矣沒後吳越王請謚
全眞尊者

八祖左溪尊者諱玄朗字慧明婺州東陽人俗
姓傅氏雙林大士六世孫也母葛氏感異夢娠
既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歳
入清泰寺優婆塞而修行唐武后長壽二秊落
髮得戒聞天宮盛弘止觀即往求學未幾一家
宗趣解悟無遺後依憑巖穴建立招提以左碧
澗號曰左溪宴居一室常自樂矣有風煙山水
忘憂之情師亦慈及禽獸至爲盲狗懺使雙目
復明開元十六秊王正容屈請入城師辭以疾
與永嘉玄覺爲同門友嘗貽書招山居覺亦復

書千餘言誘師聚落並有所見天下稱之天寶
十三秊九月十九日呼門人謂曰戒爲心本汝
等師之即端坐長別春秋八十二有都率內院
瑞荼毘已門人分舍利爲二分一塔左溪一塔
東陽侍御史李華爲之銘云吳越王請謚明覺
尊者

九祖荊溪大師諱湛然俗姓戚氏晉陵荊溪人
也家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁
俗志秊十七訪道浙右遇金華方巖授以止觀
之法開元十八秊始從左溪溪與之語知爲道

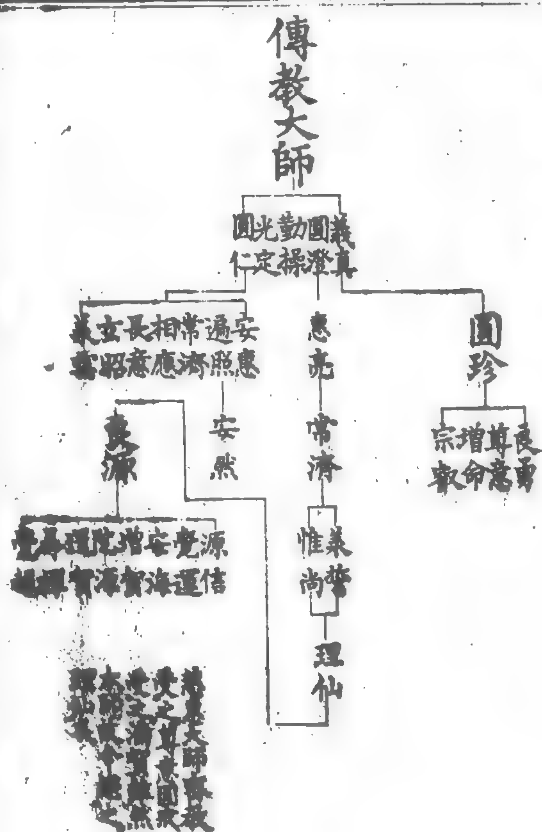
器遠以處士服受三止三觀天寶七季始解縫掖著僧伽梨尋詣會稽一律師博究律部左溪没後師盛唱教觀卽文字示觀道語默以能導人乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言一家教觀於是乎復明正矣或曰講華嚴者唯尊義佛讀唯識者不許他經至於教外別傳但任胷臆而已師亦辯論其說有金錍有義例天寶大曆間朝廷三詔並辭疾不起師嘗與諸名僧同禮五臺偶有含光闍梨白師曰頃從不空遊歷天竺梵僧曰聞大唐有天台教法可以識偏圓簡

邪正明止觀可得能譯之至此土邪師聞之歎曰可謂中國失法求之四維師晚歸台嶺以身誨人耆季不倦大兵大饑之際學徒愈蕃建中三季二月五日示疾於佛隴語門人曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲三德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已汝等其志之言訖隱几而化春秋七十二門人奉全身塔智者侍翰林學士梁肅撰碑銘

著述最多具在統紀吳越王請謚圓通尊者

十祖興道尊者諱道邃不知何許人唐大曆中來依荊溪於佛隴洞悟幽玄無所凝滯荊溪嘉之曰吾子其能嗣興吾道矣遂授以止觀輔行自是師爲衆開說聽者無不領寤也貞元二十一季吾根本大師從師傳台教於皇國故今廣脩以下畧其傳然而邃師傳文在血脈譜是山家所親聞不可不信也

本邦四大師略系



諸系譜往往不同今摘取其明了者而圖之然而其所以不同有之者顯密戒禪其授受固不一且戒有大小密有諸流安可無不同乎人幸勿疑矣

始祖傳教大師諱最澄俗姓三津首江州滋賀郡人也應神天皇之時漢獻帝之裔劉觀者慕王化而来上憐其王孫賜滋賀地是其先也父百枝愁無嗣祈之吾山左麓神母感靈夢而有身神護景雲元年八月十八日乃生師爲天性穎異七歲受學十二拜行表法師出家所得教

法聞一知十聰明絶倫無人不歎異矣十五補國分僧闕求法者如市延曆四年七月觀世間無常榮利有限而隱吾山中緇素訪来爲設一宇今延曆寺是同五年進具同七年創立根本中堂同十三年桓武天皇遷都師内外大有功績具如花橘記十六年任内供奉賜近江正税辭再三遂受之十七年十一月始修行法華十講會尒来不絶二十年更延請天下碩學講論法華經於根本中堂道俗驚耳二十一年正月應和氣弘世等之請復講此經於高雄山寺帝

聞之欲立天台圓宗師上表陳述缺相兼而求渡唐往復數回遂賜敕許但及以期月不許淹留蓋愛材也二十二年閏十月爲祈四船平達講諸大乘經於太宰府有願文二十三年七月入唐乃德宗帝貞元二十年也同年九月到台州國清寺衆徒遞来慰勞尋刺史陸淳延修禪寺座主道邃和上闡揚天台法門師就和上傳受一家祕要又拜受菩薩三聚淨戒更又謁佛隴寺座主行滿和上和上亦荊溪上足大悦展盡底蘊而傳授無殘矣翌乙酉年四月於越州

龍興寺値遇順曉阿闍梨以傳受遮那祕法矣又於唐興縣謁翛然禪師乃傳不立文字妙旨矣師在唐雖日淺生知上性無所不得同年八月歸京以所獲法器經卷獻之於朝廷將来目録存于今矣帝敕和氣弘世等慰勞且廣布吾台法於天下又敕小野岑守設道場於高雄山寺延曆二十四年九月一日開壇預灌頂者八人皆天下碩學也皇國密灌爲之始矣弘仁三年七月造法華堂同五年春到于宇佐種々營法會有瑞又於賀春神宮寺講法華經有瑞同

六年拓山道置廣濟院廣拯院到于賑訪有瑞經上野下野而歸同九年設山家學生式上表而爲吾山於一向大乘寺即擯曰自今以後不受聲聞之利益永乖小乘之威儀同十年上表乞建圓頓戒壇護命景深等抗之同十一年著顯戒論奉進之內裏十三年二月賜宸筆位記同四月有疾細示寺規付法義真偶有乞進奏不求自得食者師謝之曰道心中有衣食衣食中無道心僧侶皆道心堅固則何患不有衣食矣時弘仁十三年歲次壬寅六月四日辰刻於

吾山中道院右脅而逝春秋五十有六遠近如喪父母同月十一日右大臣冬嗣捧圓戒允許之詔來山中蓋令遂師素願也山衆悲喜交集同年十一月嵯峨天皇自染筆賜哭澄上人之詩曰吁嗟雙樹下摛化契如如惠遠名猶駐支公業已虛艸深新庵塔松掩旧禪居燈焰殘空座香煙續像爐蒼生稍集少緇侶律儀疎法體何久住塵心傷有餘當時公卿文雅才子各和宸韻而贈之吾山焉同十四年二月敕賜寺額號比叡山延曆寺同年建立戒壇院貞觀八年七月敕謚傳教大師其上足親友著述等具在本傳故今不贅

二祖慈覺大師諱圓仁俗姓壬生氏下野國都賀郡人也延曆十三年降誕有瑞後投廣智出家智知其器量不凡自携來吾山寄之傳教大師時年十五大同三年也大師大悅愛護日加師螢雪不懈朗得三止三觀之妙旨介來有請止觀者則大師使師講之身在傍而證誠之弘仁四年官試及第同五年正月受沙弥戒同七年四月進受具足戒此時台學盛行或有乞灌

頂者或有求受戒者或有願講席者師輔翼大師而大施法雨矣同八年三月拜大師受圓頓戒十三年六月大師遷化師與義真圓澄同奉遺旨脩百事十四年四月大閑受戒會義真爲傳戒師師爲教授師天長五年順衆議而擔紀減半其夏講法華經於法隆寺同六年住四天王寺講法華及仁王經遠近求講者不絕師東奔西馳勉應之晝則事教化夜則修自行勞苦累年終傷其身比年及四十體羸眼闇於是知命不久避世於橫河一夜天神賜藥其味如蜜

喫畢夢覺口有餘氣其後疲身更健矇目還明爲謝恩手自寫如法經兼和二季應入唐求法之撰先師夢來指示云云三度同三季以橫河爲首楞嚴院定九條式其後上舩到太宰府未得順風徒送二季五季六月解纜七月二日著唐揚州海陵縣乃文宗帝開成三季也師在唐十季艱難雖多更不屈從宗叡全雅志遠元政義眞法全寶月宗穎僧侃惟謹等諸大德而傳受顯密禪戒及悉曇等宣宗帝大中元季發唐登州九月著太宰府乃吾承和十四季也以所

學法門目錄并復命表狀上奏之朝廷降命慰勞嘉祥元季春奉詔入京即歸吾山先師昔傳其大綱師今弘其網目吾宗之法門於此盡其精要矣山衆歡喜不可言也同季六月脩灌頂會朝廷有命伴善男監護法事七月任內供奉二季四月上奏再修灌頂會尒後爲之常例更奏修熾盛光又建立總持院置十四禪師仁壽元季修念佛會式依唐五臺山法四季四月任座主齊衡三季三月二十一日天皇請師於冷泉院南殿受兩部灌頂貞觀元季天皇受菩薩

戒二季創立文殊樓師君王歸依厚群臣亦仰之故爲其男女於朝廷設灌頂會授菩薩戒等不暇枚擧也貞觀六季正月有疾付囑法於安惠又授密印於常濟且遺囑創立赤山禪院指示百事畢與衆同唱彌陀名號十四日夜半北首右脇而逝春秋七十一天下道俗莫不悲悼其葬所奇瑞及撰述書等具在別傳貞觀八季七月敕謚慈覺大師

三祖智證大師諱圓珍俗姓和氣氏讃州那珂郡人也母佐伯氏乃野山大師之姪嘗夢旭入

口而孕弘仁六季即産師爲季甫八歲謂其父曰藏經中必有因果經願我得讀之父驚而與之季十五拜義眞和上而薙染天長十季應官試受菩薩戒尋爲大僧一紀籠山薰修精練名達輦下君王寵遇日隆承和五季之冬師感不動明王金色身也嘉祥三季感山王神明季之春復感之因記其事上表以聞以求入唐仁壽元季四月師得敕許下太宰府同三季七月解纜八月十五日到唐福州境即宣宗帝大中七季也師在唐六季謁物外良諝法全般若怛羅

等或聽講或傳深祕或學悉曇且巡回諸方探其舊迹見聞大得益乃彼大中十二秊六月八日上船我天安二秊六月二十二日回著太宰府同秊十二月入帝都詳録所得而表上其文委細在別傳貞觀五秊爲宗叡開壇於園城寺六秊七月設壇於仁壽殿授胎灌於上及諸大臣更講大日經八秊敕美濃公令師住冷泉院別建持念堂專祈寶祚先是天長九秊有別敕補内供奉十禪師其時秊十八今復苗更秀貞觀十秊六月任天台座主十四秊九月請暇歸

山元慶七秊敕授法眼和尚位仁和二秊秋上不豫師依敕下山一宿而平愈寛平二秊十二月任少僧都同三秊十月二十七日師語門人曰十方聖衆雲集我房早應清房舍供香華然而叉手稱佛號二十九日齋供如常五更乞水嗽口取伽黎載之右脇而逝春秋七十七有天樂瑞師生平謂未然語將來恰如明鏡矣延長五秊十二月賜謚智證大師

諸文誤作七十八今改正之

四祖慈惠大師諱良源俗姓木津氏江州淺井郡人也其母夢日光來入懐中而孕延喜十二秊九月三日生師九歳時遊田中有雲蓋國老貞行見怪之語其父曰汝兒靈童莫敢輕焉後隨母詣梵釋寺覺恵見曰是眞英雄豈令在田里延長元秊五月於西塔本覺院拜理仙和上得度同六秊禮尊意僧正登壇受戒尒後螢雪不懈雷名轟四海矣承平五秊赴維摩會折義昭法師天慶九秊九條師輔公設法華三昧堂於楞嚴院自來擔衆有瑞其秊九月帝亦巡遊此間種々有奇瑞世人皆知故畧之應和三秊

八月於清涼殿講法華經時南都有仲算法藏倶碩學智辯如龍如虎師能伏之又誦戒經光出於口康保元秊設法華會於宮中結願之日帝親命内供奉十禪師同二秊任權律師同三秊八月任天台座主安和元秊任權少僧都又始廣學豎義設無遮大會天禄二秊五月有詔爲法務天延三秊任大僧都貞元二秊十二月任僧正天元四秊八月玉體不豫師奉命加持之忽愈帝太悦賜水晶念珠青綾法服黄金百兩且轉任大僧正更又賜輦車歸山永觀二秊

三塔堂舍修補已畢相輪樑亦落成其冬有疾十二月下山住弘法寺師詳知末期故無付囑所殘以印鑰送寺家然而專念阿彌陀佛同三年正月三日如睡入滅時年七十四有奇瑞委載別傳師最富法資源信覺運尋禪覺超乃其粹也寛和三年二月敕謚慈惠大師

中祖慈眼大師諱天海俗姓三浦氏奧州會津郡高田人也其母夢吞一奇花而娠九月而産師自幼雅不食肉年十一拜辨譽上人出家早稟台密年十四投皇舜僧正修學僧正聞其聲

遠響以爲異矣天文中登叡岳就實全學教觀又受俱舍等於寺門尊實弘治中在南都學法相三論又質日本紀等於成重永祿元年聞母有疾歸省同三年入足利學校學孔老書同七年在上州從道器禪師受楞嚴周易等元龜兵燹之後吾山正覺院豪盛等率學徒入甲陽國主信玄召東關僧侶大開論場因師得名譽於此豪盛不惜傳論場祕奧焉天正五年進阿闍梨位同十年傳受碧巖集同十七年親族蘆名盛重有急師救之同十九年再興不動院文祿二年大旱師求雨有應慶長四年再興喜多院同八年再興宗光寺同年再進阿闍梨位又講法華經同十二年有山論東照公命師治之因轉南光坊任執行探題同十三年赴駿府數開論席振起宗風同十四年後陽成上皇召師開法詔任權僧正同十五年賜新題者敕許同十六年進正官同年住毘沙門堂而更赴駿府東照公歸依彌厚師付囑血脉十七年與公同遊仙波再起土木大寺字上皇賜額十八年領日光山十九年鳴論鼓於宮中翌年上血脉於上

皇有敕賜御衣燕尾壽杖同年賜高閣瓊殿移之於坂本滋賀院是也元和二年東照公有疾師訪之便傳一實神道之祕決矣同年七月轉大僧正同二年役仙洞經供養導師畢歸于東都達神号敕許之旨台德公大悅同三年四月八日師以一實神道之祕奧改葬東照公於日光山同十七日始行祭祀相尋修法會且定後來規則又勸作大赦同年六月上皇不豫師侍疾常談法要八月崩師專主葬事同四年奉敕設神廟於江城紅葉山同五年八月入宮中修

聲明懺法又晃紀氷三家各毀神廟於其國並以師爲導師同九年皇太后屈師受戒薙髮又往紀州說法門於京大佛行灌頂十二月東歸路臥病有瑞寛永元年春師遊于城中晤話可傳矣同二年創建東叡山同三年開論筵於宮中師精義同年修灌頂於東台同五年設大盛筵於日光山充神祖十三回忌辰同年大猷公患痘瘡師護持之有瑞而愈同八年台德公有病師豫識不治九年正月薨十一年大猷公上洛師陪之同年安神廟於坂本又修補中堂講

堂文殊樓等十三年勤神祖二十一回忌辰陞作宮殿頗有感事十五年冬師寢老病辭醫藥而俟其死大猷公大驚自往訪之師強病授與一實神道病亦相尋平愈十六年四月更傳台家祕奧同年營復長樂寺又建新祠十八年請求御廟影像爲大樹禱嫡子有應同年各國設東照靈廟師大畧管其事二十年創立相輪橖于日光山其七月師示疾於東台醫藥存問如織十月朔召諸徒弟付囑百事同二日觀念誦經告終畢端坐合掌而逝世壽不知或曰百三

十四歲大樹與公海等議追福尤厚葬之光嶺建影堂於日光東叡坂本三所其滅後靈異貴賤崇敬等具在列傳慶安元年四月勅謚慈眼大師

列祖畧傳終

畧傳附録

吾天台智者大師設三術垂之末代吾根本傳教大師勸道心示之後昆洗耳於玉泉退足於台門者不可以不知也止觀第七能安忍下曰莫受莫著又曰縮德露疵又曰一舉萬里謹按大祿金銀珠玉謂之利養毛繩眷屬集樹遂成枯之高位高官博學多藝謂之名譽羅罥大厦大折之患莫受莫著然鋒不處囊難覆易露若不得已則須縮德露疵揚狂隱實大德無德乃識者之所欲發露懺悔乃僧侶之所期在昔純照爲文好用鄙言累句王僧虔亦每揮毫必用拙筆並是用心韜其能也白衣受欲人猶如斯況已捨飾好著壞色衣者乎其如是而尚不免則當一舉萬里皇國幸有安然增賀俱能得大師三術意焉出沒縱横遂果其素願可學可慕又根本大師常云何物是國寶有道心名爲國寶乃有道心佛子西稱菩薩東号君子又臨終時告其徒曰人能弘道非道弘人汝等堅固菩提心當修行佛道世事百般總勿憂矣又曰道心中有衣食衣食中無道心嗟夫和漢兩祖之無示如是不可不勤也

天台座主略系

弘仁十四季二月敕賜延曆寺号當時主職義真和上謙不稱其名於是始有座主名蓋不唱其名而勤其職者初私稱後敕号至安惠和上賜敕使介來其職甚重矣

義真—圓澄—圓仁—安惠—圓珍—惟首
猷憲—康濟—長意—增命—良勇—玄鑒
尊意—義海—延昌—鎮朝—喜慶—良源
尋禪—餘慶—陽生—暹賀—覺慶—慶圓
明救—院源—慶命—教圓—明尊—源心

源泉—明快—勝範—覺圓—覺尋—良真
仁覺—慶朝—增譽—仁源—賢暹—仁豪
寬慶—行尊—仁實—忠尋—覺猷—行玄
最雲—覺忠—重瑜—快修—俊圓—快修
明雲—覺快—明雲—俊堯—全玄—公顯
顯真—慈圓—承仁—辨雅—慈圓—實全
真性—承圓—慈圓—公圓—慈圓—兼圓
圓基—尊性—良快—尊性—慈源・慈賢
慈源—道覺—尊覺—尊助—最仁—澄覺
尊助—慈禪—澄覺—道玄—公豪—最源

尊助　最助　慈實　慈助　尊助　慈助
源惠　慈基　尊教　良助　道潤　道玄
覺雲　公什　慈道　仁澄　覺雲　慈勝
親源　澄助　慈道　性守　兼覺　承鎮
慈道　尊雲　桓守　尊雲　慈嚴　尊澄
尊圓　尊胤　尊澄　尊胤　聖惠　尊圓
祐成　兼胤　亮性　尊胤　尊圓　慈嚴
尊圓　尊道　桓豪　兼胤　恒鎮　尊道
承胤　慈濟　道圓　堯仁　明承　慈辨
尊道　道豪　桓教　良順　堯仁　桓教

實圓　相嚴　義圓　持辨　義承　良什
義承　公兼　教覺　尊應　堯胤　寬胤
尊鎮　堯尊　應胤　覺恕　尊朝　常胤
最胤　良恕　堯然　慈胤　尊純　堯然
良尚　慈胤　尊純　堯然　尊敬　慈胤
堯恕　尊證　盛胤　堯恕　尊證　盛胤
堯恕　公辨　堯延　公辨　堯延　良應
堯延　道仁　尊祐　公寬　道仁　尊祐
公寬　道仁　尊祐　堯恭　公遵　尊祐
堯恭　公遵　堯恭　公啓　堯恭　尊眞

常仁　尊眞　公延　眞仁　尊眞　公澄
尊眞　兼眞　公猷　孝眞　公猷　兼眞
尊寶　兼眞　教仁　舜仁　教仁　尊融
昌仁　慈性　昌仁

右諸世數則二百三十一代筭其人則有再任故百六十八然而其中有皇子有親王有大師有國師有高德有智識尊意僧正陽生尊者之於咒力勝範和上忠尋僧正之於博覽院源座主之於汰談顯眞僧正之於說教良助親王之於議論慈鎮大德之於和歌尊圓親王之於翰墨竝皆能驚天下耳目若尊雲親王義圓僧正之英武而拜征夷大將軍是爲幸耶爲不幸耶奇亦一段奇又若白河帝之尊信良眞僧正鳥羽帝之歸向行玄僧正屢登山參籠法會等有之實是大盛事而足覺不信之眠至若寬平法皇之自執法衣以賜增命闍梨乃恰齊于隋煬帝之待高祖大師儻欲知吾宗貴則須熟讀座主記故今畧出其系以告之江湖諸君子

南岳大師語高祖智者大師曰當傳燈化物莫作最後斷種人蓋行業雖精密學解雖深幽若無其嗣則其法不傳矣故吾祖得章安智越而台嶺繁茂山家有義真寂光而法燈彌輝其餘若六祖之得道邃行滿御廟之得惠心檀那並皆由有維持者其法不埋没故吾表出南岳之垂誡而勸之庶幾吾黨之人宜注意此義而培養其徒弟矣

或問何是謂之斷種答曰不教育徒弟則佛教不傳譬如斷樹根又不化度群類則人不仰其

法例如拂華葉如是其謂之斷佛種故欲謝佛祖恩者須率徒弟而化物度生矣

愚倩考之雖有延暦二十五年正月所定之得度式世下人衰十問通五之義到底不可行之且若使讀法華金光明音訓及摩訶止觀亦非方今童子之可得能作事蓋自料其難得而俟佛教斷滅不如從易先度之而後漸教諭之也因以明治八年五月所示附之左

始終心要暗誦遺教經熟讀之上須爲受撿查其節於佛前尋問三條

師問曰能不惜身命修行佛道耶不

資答曰能修行

師問曰寧及死門擔不破女犯肉食之制戒耶不

資答曰擔不破

師問曰能忍辛苦終身不蓄髮耶不

資答曰能不蓄髮

問答畢而授度牒其餘式準如安樂集

畧傳附録終

自跋

列祖事迹總乃有佛祖統紀有元亨釋書又和漢俱有高僧傳別乃有智者別傳又傳教慈覺智證各有別傳至若惠眼二大師則俱有別傳二種又有繪詞傳加旃顯密相兼書中往々記其

履歷又般若法華其餘諸大乘經靈驗記中舉功顯德者非一三故列祖事迹儻欲知則固非難知矣然而本宗僧侶多不知之蓋其故有四或懶惰而不覓矣或放縱而不知尊祖矣或宗法廣大宗書該博故研究之其力不足矣

或苦閱藏經而時日不暇矣雖然已入其門其相兼不可以不知也故今摘錄大綱而撰之吾二三子坂府信者武田中原樟本小西四氏大隨喜讚歎之而助投淨財梓之以廣其化經云若聞法布施種々修福德如是

諸人等皆已成佛道醍醐妙味如是矣因題之

明治十六年十一月

前延暦寺大教正光映

明治十七年八月五日版權免許
同　十八年一月刻成

滋賀縣下
比叡山前延暦寺
著者　大教正　赤松光映
江州阪本村六百拾六番地

京都府下平民
出板人　赤松宣吉
大坂府下南區瓦屋町四番町
四拾番地寄留

静基　恭畏　編

密宗血脈鈔

寛永八年（一六三七）刻本

據寛永八年（一六三一）

刻本影印

密宗血脈鈔上

血脈事（畏私云、此鈔無撰述之名、但與書并一両之血脈云、實證靜基上人妙智房白毫院長老云云、又與書云、德治二年十月十五日於東山白毫院馳筆畢、又以之見之、此是靜基上人之撰歟、然則實證之口說歟、末資知之而已）

仰云（實證口決歟）、就八祖有二操、一付法八祖、二傳持八祖也。第一付法八祖者東寺相承付法八祖也。謂

大日如來　金剛薩埵　龍猛　龍智　金剛智　不空
惠果　弘法（善無畏一行非東寺相承祖師、故除之）

第二傳持八祖者密教傳來弘通八祖也。是不論自門他門也。謂　龍猛　龍智　金剛智　不空
善無畏　一行　惠果　弘法也（大日金薩非傳來弘通之分、故除之）

山門真言相承血脈次第

仰云、於山門真言相承有塔中塔外不同。謂金剛界自鐵塔中相承之故、云塔中相承、胎藏自塔外相承之故、此云塔外相承也。是則海雲造玄血脈見、智證大師依彼血脈塔中塔外本說也。金剛界塔中相承者

毘盧遮那如來—普賢菩薩—曼殊師利—龍猛菩薩—
龍智—善無畏—一行—不空—惠果—義操—法潤—法全—圓仁・圓珍・造玄
（義操—）海雲

次胎藏塔外相承者

大日如來—金剛手—達磨掬多—善無畏—金剛智・玄超—
惠果—空海・義操—法潤—法全—圓仁・圓珍・造玄

私云、是則海雲造玄之血脈歟

又惟謹（大唐淨影寺之僧也、日本慈覺遇之受法）廣大記胎藏塔外相承也云云。而當世山門稱學者人（隆禪法師）云、於山門相承有三種、一金剛界塔中相承胎藏界塔外、二兩部共塔中相承、三兩部共塔外相承也。此中兩部共塔外相承義以為深義。鐵塔且對一機一時化現塔婆、故塔中相承之義淺略也。密教三世常恒之說故、以不對機為宗源、故兩部共以塔外相承之義為深祕也云云。此說非無不審。山門偏以海雲造玄血脈為本據、彼血脈分明金剛塔中相承、胎藏塔外相承見。惟謹廣大記同之。然者依何立兩部共塔外相承之義稱深義哉。但彼人會釋云、兩部共塔

外相承義無別證據只一流相傳口傳也密教以口傳為本故云云可尋又山門人思東寺胎藏塔外相承也海雲造玄血脉并惟謹廣大記同胎藏塔外相承次第連惠果弟子唐土義操等日本空海連載故云云東寺相承義云兩部共塔中相承也則廣略付法傳見其上胎藏塔外相承方有之海雲造玄廣大記等塔外相承方而惠果弟子奉入大師故而山門人東寺胎藏一向塔外相承也思得片玉闕三隅者也又山門人云善無畏達磨掬多弟子也然而受胎藏計不受金界金剛智龍智菩薩弟子也然而金剛界計受不受胎藏但金智無畏來唐朝互受不足一界終兩界滿足海雲血脉云善無畏云我於天竺求金剛界闕名不值其本又金剛智云我於天竺求胎藏闕名不值解人云云 取意 仍金智無畏於唐朝互成師資兩界滿足云云是又相違於貞元錄不空表制集大師廣略付法傳此等文皆金剛智龍智弟子兩部大法相并御

相承見龍智菩薩龍猛菩薩付法也何自龍猛可無兩部御相承乎而金剛智龍智付法而受金界計不受胎藏我於天竺求胎藏闕名不值解人云事前後相違乎又不空三藏金剛智弟子也而依金智御遺言再渡天謁龍智菩薩兩部大法相并御相承有之見然者何龍智菩薩金界計龍猛相承今金剛智金剛界計付法可云乎知龍智龍猛付法兩部相并可有御相承既不空兩部共御相承有之見然者金智金剛界計受不受胎藏云事甚以難信依者此等相違海雲等血脉東寺不用也就中金智無畏成師資事無之 三寶院定判如此 但用海雲血脉人會釋云金剛界龍猛塔中相承云事自門他門無異義而龍智阿闍梨自龍猛兩部御相承事又無子細須龍智與達磨掬多同人異名也其故西域記贊龍智形狀云南天竺礫迦國菴羅林中有一長命婆羅門年七百餘歲觀其面貌可稱卅許云云又掬多傳云掬多在世八百歲面貌

卅許云云龍智菩薩歳八百歳云取意事在之既年歳面貌與掬多相同故龍智掬多同人也云云此知龍智菩薩金剛智授金剛界掬多善無畏授胎藏龍智掬多同人龍智菩薩兩部相並御相承有之條無子細者也云云難意云然者何金智於天竺求胎藏不值解人云善無畏又於天竺求金剛界不值其本云哉知龍智與掬多異人異名也何者龍智南天人達磨中天人也惠運和尚諸祖師請來給中龍智菩薩影一幅達磨掬多影一幅云云已龍智與達

磨異人也見其上都西寺傳貞元錄表製集付法傳等達磨掬多即龍智也云事不見掬多傳亦龍智即掬多也云事不見也以此等之相違三寶院等故海雲血脈僻事也思無畏金智師資之義是又僻事也云云但於東寺勸修寺流無畏金智師資之義有之習不違廣略之付法傳而金智無畏師資義立之見無餘流深祕習也勸修寺大事也入彼流可尋之又云論於付法次第者以廣付法傳相對論於勝劣付法傳

可為勝也其故付法傳者高野大師御作也大師則大日如來第八代祖師惠果和尚正付法也海雲惠果和尚孫弟子法潤弟子也造玄惠果彥弟子法全阿闍梨弟子也流尚傍流也時代又下劣也旁以大師付法傳可貴勝者也問以大師惠果付法御弟子事以何可知哉答惠果俗弟子呉殷纂云今有大日本沙門來求聖教皆令學可如瀉瓶此沙門此非凡位三地菩薩也內具六乘心外示小國沙門相云云唐

土義明供奉受兩部大法其外皆受一界不受兩部唐朝御付法義明供奉也然而以日本大師為正付法也仍義操等非御付法也故海雲造玄血脈旁以劣也豈及同月之對論乎又云不空三藏自金智兩部相並受給然者依金智遠言再渡天謁龍智重受兩部大法而不空三藏自龍智金剛智以所受兩部大法不漏悉奉授惠果給也故自門他門以惠果為根本祖師彼付法尤東寺山門寺門中以東寺可為本也

八祖事、私云若如法談之以付法傳而可講之也

第一大日如來付法傳云第一高祖法身大毗盧遮那如來與自眷屬法身如來於祕密法界心殿中自受法樂故常恒不斷演說此自内證智三摩地法具如金剛頂經說文

第二金剛薩埵付法傳云乃至親對法身如來海會受灌頂職位則說自證三密門以獻毗盧遮那及一切如來便請加持教勅云云

第三龍猛菩薩付法傳云昔釋迦如來掩化之後八百年中有一大士名那伽閼頼樹那菩提薩埵唐云龍猛菩薩舊云龍樹訛略也誕跡南天化被五印尋本則妙雲如來現跡則位登歡喜乃至遂則入南天鐵塔中親授金剛薩埵灌頂誦持此祕密最上漫荼羅教流傳人間撈伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是人也

血脈鈔上

第四龍智阿闍梨付法傳云龍智阿闍梨即龍猛菩薩付法上足也云云貞元新定釋教錄云龍樹菩薩弟子龍智年七百餘歲今猶見在南天竺國傳授金剛頂瑜伽經及毗盧遮那總持陀羅尼法門五部灌頂諸佛祕密之藏及諸大乘經論等文不空表制集云昔毗盧遮那佛以瑜伽無上祕密最大乘教傳於金剛薩埵薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授焉龍猛又數百歲乃傳龍智阿闍梨又數百歲傳金剛智阿闍梨云云請來錄云龍智和尚八百不老文

第五金剛智阿闍梨付法傳云貞元釋教錄云沙門跋日囉菩提唐云金剛智南印度摩頼耶國此云光明國其國近觀音宮殿補陀落山婆羅門種誕育靈奇幼有神異聰請於父求之入道年甫十歲於那爛陀寺依寂靜智出家學聲明論十五學法稱論二十受具足戒六年學大小乘律又學般若燈論百論十二門論二十八於迦毗羅衞城就勝賢論師學瑜伽論唯識論辨中邊論經三年卅一往南天竺於龍樹菩薩弟子名龍智年七百歲今猶見在經七年承事供養受學金剛頂瑜伽經及毗盧遮那總持陀羅尼法門諸大乘經典并五

血脈鈔上　八

明論受五部灌頂諸佛秘密之藏文
第六不空三藏付法傳二云不空三藏和尚者南天竺國人也法諱智藏号大廣智不空金剛乃至年甫十四於闍婆國見弘教三藏金剛智而師事之和尚初試教悉曇章令誦梵經梵言除切一聞無墜便許入壇授發菩提心戒年甫十五與出家焉文　又云奉遇龍智阿闍梨肘行膝步從而問津即奉獻大唐國信金貝等物龍智曰吾所寶者心也非此寶也尋即授以十八會金剛頂瑜伽十万頌經并大毗盧遮那大悲胎藏十万頌經五部灌頂真言秘典經論梵夾五百餘部僉以為得其所傳矣金剛界及大悲胎藏兩部大漫荼羅法并尊様圖等悉蒙指授不異瀉瓶他日王作調象戲以試和上和上結佛眼印住慈心定誦真言門以卻之其象顛仆不能前進王甚敬異與夫指降醉象有何殊哉
第七惠果阿闍梨付法傳云法諱惠果阿闍梨耶俗姓馬氏京兆昭應人也故大興善寺大廣智不空三藏之付法入室也髫齔之日隨大照禪師見三藏三藏一見驚曰此兒有密藏器稱歎不已竊告之曰汝必當興我法撫之育之不異父母即授三昧耶佛戒許之受職灌頂位口授大佛頂大隨求梵本普賢行願文殊讃偈文
又云三藏告曰吾百年後汝持此兩部大法護持佛法擁護國家利樂有情此大法者五天竺國太難得見一尊一部不易得何況兩部乎所有弟子其數雖多或得一尊或得一部悲汝聰利精勤許以兩部努力精進報吾恩也　私云右付法之七祖之傳委細在于付法傳披彼可見之而已
第八弘法大師御遺告云夫以吾昔得生在父母家時生年五六之間夢常見居坐八葉蓮華之中諸佛共語也雖然專不語父母況語他人此間父母偏悲字号貴物多布度毛能土年始十二爰父母曰我子是昔可佛弟子以何知之夢見從天竺國聖人僧來入我等懷如是妊胎產生子也然

則爾此子將作佛弟子吾若少之耳聞喜以涅
土常作佛像造宅邊童堂安置彼内奉礼為事
此時吾父佐伯氏讚岐國多度郡人昔征敵毛
被班土矣母阿刀氏人也爰外戚舅阿刀大足
大夫等曰縱為佛弟子不如出大學令習文書立身
任此教言受俗典少書等及史傳兼學文章然
後及于生年十五入京初逢石淵贈僧正大師
受大虛空藏等并能滿虛空藏法呂入心念持
後經遊大學從直講味酒淨成讀毛詩左傳尚
血脉鈔上　十一
書複問左氏春秋於岡田博士博覽經史專好
佛經恒思我之所習上古俗教眼前都無利弼
矧乎一期之後此風已止不如仰真福田因作
三教指歸三卷成近士号稱無空名山絕巘之
處嵯峨孤岸之原遠然獨向淹留苦行或上阿
波大瀧嶽修行或於土左室生門崎寂暫心觀
明星入口虛空藏光明照來顯菩薩之威現佛
法之無二厥苦節也則嚴冬深雪被藤衣而顯
精進道炎夏極熱斷絕穀漿朝暮懺悔及于二

十年矣大師石淵贈僧正召率發向和泉國槙
尾山寺於此剃除鬢髮授沙彌十戒七十二威
儀名稱教海後改稱如海此時佛前發誓願曰
吾從佛法常求尋要三乘五乘十二部經心神
有疑未以為決唯願三世十方諸佛示我不二
一心祈感夢有人告曰於此有經名字大毗盧
遮那經是乃所要也即隨喜尋得件經王在大
日本國高市郡久米道場東塔下於此一部解
緘普覽凡情有滯無所憚問更作發心以去延
血脉鈔上　十二
曆廿三年五月十二日入唐為初學習天應懇
懃載　勅渡海彼海路間三千里先例至于楊
蘇洲無貿云而此度般增七百里到衡州多艱
此間大使越前國大守正三位藤原朝臣賀能
作手書呈衡州司州司披看即以此文已了如
此兩三度雖然封船追人令居濕沙之上此時
大使述云切愁之今也抑大德筆主呈書云矣
吾作書樣晉於大使呈彼州長披覽含咲開船
加問即奏長安經三十九箇日給於洲府力使

四人且給資粮洲長好問作借屋十三烟令住
經五十八箇日給存問　勅使等彼儀式图拯
覽之主客各各流淚次後給迎客使給於大使
以七珎鞍次次使等皆給粃鞍入京儀式無可
說盡見之者滿於遐邇也此閒大使賀能大夫
達向者歸國惟延暦廿四年竃時也即配大唐
貞元廿一年也爰小僧并橋大夫准　勅留學
具在別記 即小僧遇上都長安青龍寺大德内供奉
十禪師惠果大阿闍梨沐五智灌頂學胎藏金

剛兩部祕密法及讀毗盧遮那金剛頂經等二
百餘卷并諸新譯經論唐梵合存小僧以大同
二年歸我本國此閒海中人人云日本天皇崩
云云 聞諫是言尋本口言船内諸人論爭首尾都
不一定注繫著岸或人言告天皇某日時崩者
小僧懷悲給素服從爾以降帝經四朝奉為
國家建壇脩法五十一箇度文　又云吾到日彼
大阿闍梨曰我命既盡待汝既尚已果來我道
東矣故兵殿篡云今有大日本國沙門來求聖

教皆令而學可如瀉瓶此沙門是非凡徒三地
菩薩也内具大乘心外示小國沙門相云云 大阿
闍梨御相弟子内供奉十禪師順曉阿闍梨之
弟子玉堂寺僧珎賀申云日本座主設雖聖人
是非門徒也須令學諸教而何擬被授密教云云
兩三般妨申於是珍賀夜夢降伏曉且來至小
僧三拜過失謝言云云 又去弘仁七年表請紀伊
國南山殊為入定處作一兩草菴去高雄舊居
移入南山厥峯絶遥遠阻人氣吾居住時頻在

明神衛護常語門人云吾性狎山水踈人事亦
是浮雲之類追年待終為此窟東乃至吾自去天
長九年十一月十二日深厭穀味專好坐禪皆
是令法久住勝計并為末世後生弟子門徒等
之也方今諸弟子等諦聽諦聽吾生期今不幾
仁等好住慎守教法吾永歸山吾擬入滅者今
年三月廿一日寅剋諸弟子等莫為悲泣吾即
滅而歸信兩部三寶自然代吾被眷顧吾生年
六十二臘四十一也吾初思及于一百歲住世

奉護教法然而恃諸弟子等忽永擬即世也
請來録云空海去延暦廿三年季夏之月隨入
唐大使藤原朝臣同上第一船發起感陽其年
八月到福州著岸十二月下旬到長安城宣陽
坊舊宅安置廿四年仲春十一日大使等旋軔
本朝唯空海子然准　勅留住西明寺永忠和
尚故院於是歷城中訪名德偶然奉遇青龍寺
東塔院和尚法諱惠果阿闍梨其大德則大興
善寺大廣智三藏之付法弟子也德惟時尊道
血脉鈔上
十五
則帝師三朝尊之受灌頂四衆仰之學密藏空
海與西明寺志明談勝法師等五六人同往見
和尚和尚乍見含咲喜歡告曰我先知汝來相
待久矣今日相見大好報命欲竭無人付法必
須速辨香華入灌頂壇即歸本院營辨供具乃至
和尚告曰乃至如今此土縁盡不能久住宜此兩
部大曼荼羅一百餘部金剛乘經及三藏傳付
之物竝供養具等請歸本鄉流傳海內纔見汝
來恐命不足今則授有在經像功畢早歸鄉國

以奉流布天下增蒼生福然則四海泰万人樂
是則報佛恩報師德爲國忠也於家孝也義明
供奉此處而傳汝其行矣傳之東國努力々々付法
慇懃遺誨畢去年十二月望日蘭湯洗垢結毗
盧遮那法印右脇而終是夜於道場持念和尚
宛然立前告曰我與汝久有契約誓弘密藏我
生東國必爲弟子委曲之言更不煩述文
仰云御遺告御請來録等案之延暦廿三年五
月十二日御入唐桓武天皇御宇也則御在唐
血脉鈔上
十六
中一年也但御受法中一年也惠果御入滅次
年大同元年御歸朝也惠果則永貞元年十二
月十五日御入滅春秋六十夏臈四十也
仰云龍猛龍智一向天竺人也金剛智不空善
無畏天竺人而唐朝來給一行惠果一向唐朝
人也又不空十五歲奉隨金剛智唐朝來給則
御弟子三千人有之其中以惠果爲上足付法
弟子
私云御請來録乃至之處能々可見之并小

野纂要鈔等可考之　又元亨釋書云釋空海世姓佐伯氏讃州多度郡人父田公母阿刀氏夢梵僧入懷而有身在胎十二月寶龜五年生焉母思其夢小字曰貴物年十二外舅朝散大夫阿刀大足教世典學文翰十八上大學雖讀儒書志在佛經偶逢沙門勤操受虚空藏求聞持法未薙染而事修練甫冠歳就操落髪受沙彌十戒研究三論時操在泉州槇尾山寺初名教海後自改如空延暦十

有四年登東大寺壇受具足戒又改空海乃於佛前誓曰三乘十二部經我心有疑未能決擇三世十方一切諸佛願垂加祐示我正法夢中一人告曰有大經卷名大毗盧遮那神變加持是真祕要也寤後問此經無知者往來諸所懇誠尋求適於和州高市郡久米道場東塔下得此經披卷看閲疑滯居多自發志遠遊二十有三年夏五月從遣唐使金紫光禄大夫藤賀能汎渤澥秋八月著衡州界乃徳宗貞元二十年也冬十有二月到長安城敕館宣陽坊官舍二十有一年又敕居西明寺永忠法師故院海周遊城中諸刹擇求明師謁青龍寺東塔院内供奉惠果阿闍梨乃不空大廣智三藏之高弟也果見而喜曰我先知汝來相待者久矣顧諸徒曰是沙門者第三地菩薩也夏六月入大悲胎藏大曼荼羅投花花著中臺果嘆以爲大器即沐五部灌頂之揩水秋七月入金剛界大曼

荼羅八月授傳法阿闍梨位灌頂是日海設五百僧齋果與金剛頂等諸密經并圖畫曼荼羅及諸道具曰昔大毗盧遮那世尊以祕密真言印付金剛薩埵薩埵傳龍猛菩薩展轉至大廣智智爲三朝灌頂國師亦付我汝有祕密大根器故我兩部大法祕密印信皆悉授汝宜以此金剛乘教及三藏所付供養什物歸本土傳布國界然則四海安泰万民豊樂是亦報佛恩酬師徳也又一日語曰瑜

伽者密蔵也儀軌圖器諸深祕之者見行經書或遺而不載假使闍見祕記不藉調造子亦不委便召供奉畫工李真等十餘入圖胎金諸曼荼羅一十鋪又令供奉鑄工楊忠信等新造道具一十五事又集二十餘輩經生寫金剛頂等諸祕經皆并付之海又逢罽賓般若三藏三藏曰我少年入道經歷五天常誓傳燈來遊此間亦欲泛海遊化東域時緣不熟我志已矣今與汝所譯華嚴六波羅蜜經及梵夾汝其持去通我夙志則出經夾付之元和元年秋八月歸乃大同改元丙戌也敕令流通傳來密乘弘仁帝敕於宮中會諸宗碩師各唱所習海立即身成佛之義諸家爭折之海辯論精審上語海曰義雖玄極朕思見證海即入五藏三摩地觀忽於頂上涌五佛寶冠放五色光明威容赫如也上離御榻作禮羣臣皆起拜時三論之俊道昌唯識之髦源仁華嚴之英道雄天台之傑圓澄等皆竪降旗十有三年大同大上皇入壇灌頂帝者密灌於此始焉海已大興密教救述所業海則毗盧遮那經及菩提心論著十住心論品藻諸宗第一異生羝羊心第二愚童持齋心第三嬰童無畏心第四唯蘊無我心第五拔業因種心第六他緣大乘心第七覺心不生心第八如實一道心第九極無自性心第十祕密莊嚴心鱗次配柢他家之者或有問議然東密之者至今取法初海得操師求聞持法乃躋阿州大瀧之嶽修供時天晴朗忽寶劍落座前又往土州室戶崎誦修如上至五更明星飛入口已而得聞持悉地爾來身心勇健堪任頭陀被褐而經冬絶膳而過夏精進苦行朝懺暮悔天長元年大旱春三月敕海於神泉苑修請雨經法時守敏法師奏曰守敏世壽法臘共適于海先承詔爲適宜乃詔敏敏以七日爲期散朝陰雲厚布都下瞻如夜雷鳴雨瀑舉朝感異勑見雨之所

霑只東西京而已亦詔海過七月不雨海入
三摩提見之守敏咒諸龍入一瓶海奏延二
日告諸徒曰池中有龍號善如阿耨達池龍
王之族也此龍現形必得悉地時金龍出長
九尺許弟子真雅實恵真曉真然等七人得
見餘不觀海奏事敕和真綱以幣物供神龍
散日重雲震雷大注膏雨池水盈溢至火壇
之畔霖沛三日天下皆洽勑加優賞內州有
一寺其地元龍池龍移他處池又涸寺衆苦
無水海點一所加持清泉忽沸因號龍泉寺
嘗修不動使者法海身出火燄或入水想觀
室內成池其神異多類之初弘仁七年遊紀
州相勝依上高野山創金剛峯寺十有四年
正月敕以東寺賜海建灌頂院海准青龍寺
法式每歲二序行灌頂事乃置恵果所付健
他國袈裟及念珠為寺鎮天長二年敕改高
尾神願寺名神護國祚真言寺賜海承和元
年海奏乞准唐國內道場置真言院於宮中

敕以勘解由司廳為曼荼羅道場每年正月
後七日息災增益修法至今不絶二年正月
奏置試度三人毗盧遮那經業金剛頂經業
聲明業各一人初弘仁十有一年上賜宸奎
傳燈大法師位記天長之始為僧都承和二
年海在金剛峯寺三月二十一日結跏趺坐
作毗盧印泊然入定先七日共諸弟子念彌
勒寶號至此日瞑目氣絶蓋持定身待龍華
也年六十二門人為七七忌其間鬚髮生身
體暖經五旬諸徒剃髮整衣斂全身壘石造
壇立率兜波其上定後四日上敕內舍人弔
喪及贈賻大上皇降弔書曰真言洪匠密教
宗師邦家憑其護持動植荷其德恵豈圖崦
嵫未逼無常遽侵速馳單書弔慰大定海在
豆州桂谷山寺以指向空寫大般若經至魔
事品字畫忽現空中自此工筆翰能五筆一
時書或書水上黒不亂壞奉勑書大内南門
諸額又書應天門額已挂之仰見應字上點

欠之海乃擲筆補之毫無差邪王臣伏其妙
撰述尤多秘府論三教指歸性靈集等家家
誦習傳来佛舍利八十粒梵夾三經疏二百
一十六部四百六十一巻諸曼荼羅寶器道
具不遑具記延喜二十有一年冬十月賜謚
弘法大師
贊曰有非常之志建非常之事不是獨爲天
機之所使也纔見登壇具戒則能對佛立誓
是天機之所使與故踰鯨波之嶮危得龍樹

血脉鈔上　廿三

之深秘故國山川雲行雨施若失
宮中之紺宇建護國之儀頂上之寶冠證成
佛之義者又非天機之所及而已昔飲光尊
者正受雖足千歳之下少有人繼見彼南山
籌室有侐疑是同一三昧乎唯其欠金襴伽
梨之爲異耳矣　侐廣韻況逼切靜也
同十八巻神仙篇云紀州丹生明神者弘仁
七年空海師遊紀州求勝地漸上高野山岩
巒嶒崢林木蓁蕪不知所之時婦人出來曰
妾者山神也夙負殺罪苦處幽陰思歸眞乘
未逢其人今師到此妾之幸也此山方數百
里願施師懺罪乃導海至山中平坦所曰是
福地也營構於此初唐元和元年八月海將
歸朝泛舶之日手執三鈷杵祈願曰密教入
日域久屬流傳者願此杵先占靈區便向本
邦擲之其杵飛入雲中到此其杵懸松枝於
是知神女之言不虛也便奏建金剛峯寺安
寶塔高一十六丈爲密乘興繁之勝場神女

血脉鈔上　廿四

者丹生明神也
眞言付法纂要鈔成尊作於自宗舉十殊勝第
十云外護殊勝者弘法大師天長元年奉詔
命於神泉苑池邊勤修請雨經法元此池有
龍王名善如元是無熱池龍王類有慈爲人
不至害心御修法間入祕密壇成金剛天即
敬眞言奥旨從池中現形託人誓約祈雨靈
驗其明從爾以降每致祈請降雨雱霈智度
論云阿波羅邏龍王善心受化作佛弟子除

世飢饉故常降好雨是故國豊摩伽陀國也以彼
准此我朝豊樂只在此龍故大師誡云若此
池龍王移他界淺池減水薄世乏人方至此
時須不令知公家私加祈願而已可謂大師
雨露之功猶過傳說風雨之德乎抑於贍部
州八万四千聚落之中唯煬谷内盛祕密教
事見上又昔威光菩薩摩利支天即大日化身常居日
宮除阿修羅王難今遍照金剛鎮住日域增
金輪聖王福矣神号天照尊郡名日本國乎

血脉鈔上　廿五

自然理立自然名職此之由矣是故南天鐵
塔雖迮全包法界心殿東垂陽谷雖鄙皆是
大種姓人明知大日如來加持力之所致也
豈凡愚之所識乎今正佛日再曜專仰聖運
焉云云
真俗雜記十四云賴瑜作大師本地事問何
答木幡口云一云阿彌陀如來也其故古老云
大師御妹常被申可奉拜大師之由大師欲
拜我者即可拜阿彌陀如來圖彼像被遣

之云云又付法傳云龍樹云妙雲如來注觀自
在王如來云云即阿彌陀也又龍樹大師先身
也其故大師御詞云我昔過薩埵文既過薩
埵云云定知龍樹菩薩也一云勝鬘夫人也其
故祕鍵上表云昔陪鷲峯說法之莚親聽其
深文云云何以此文云勝鬘夫人乎　答又古
老傳云大師又聖德太子御後身也聖德太
子有多御名中又有勝鬘御名也而彼太子
製作書中釋唄事云勝鬘之身讃如來取意此

血脉鈔上　廿六

勝鬘之身者在世勝鬘夫人云歟又今太子
御身歟又彼書與云昔住鷲峯說法莚親聞
深文一言一語無違取意此釋又契上表文也
故太子大師一體也太子勝鬘夫人垂跡云
勿論也故知大師又可爾也一云摩利支天
垂迹也小野纂要中見云云已上付法八祖畢

私云若列傳持之八祖則除大日金薩而善無畏一行加之其次第最初如列之因致兩祖之傳少少記之矣

略付法傳之與云沙門輸波迦羅具足梵音應云戍波揭羅僧訶唐音翻云淨師子以義譯之名善無畏中印度摩伽陀國王也亦是龍智菩薩弟子金剛智三藏之同門也捨寶位入道林神氣清靈道業怪著精通禪惠妙達摠持三藏教門一心遊入

血脉鈔上

廿七

五天諸國久播芳名大悲利生有縁東漸途至北印度境響震摩訶支那大唐皇帝捜集賢良發使迎接以開元四年景辰大賷梵夾來達長安初於興福寺南院安置次後五年丁巳於菩提院譯虛空藏求聞持法一卷十二年隨駕入洛於大福光寺安置遂為沙門一行譯大日經一部七卷蘇婆呼蘇悉地兩部經三藏性愛恬簡靜慮恬神時開禪觀獎勸初學慈悲作念接誘無虧人或問疑剖折無滯

大日經供養法疏曰昔在中天竺國王有四子者其王臨命終之時王后請問大王君崩以後何子當為嗣位王即答曰小子可能繼位也於是父王崩後太臣百寮皆悉來集請問遺制王后即答如王終言是時王后及諸兄弟大臣等奉請小子將繼王位小子答曰我有誓願出家學道望濟群品不堪繼位也母后等再三重請如父

血脉鈔上

廿八

王遺言小子亦如前辭謝母后等三請已後強令繼位小子不敢違逆遂即王位之後更亦思惟我住此國不得出家我之阿姨隣國為后宜以投託以出家方便逃出奔赴其國到彼國境即有鎮將問曰汝何人也小子即答曰我是中天竺國之王也鎮將曰若是國主何以獨來也答曰我本冀望出家學道若久住本國必不得出家深冀出家學道禮拜遣使聞奏王后聞之

使人來迎小子見王后踟蹰說志願王后聞說悲泣流淚哀愍傷心良久曰汝姓是剎帝利淨飯王子孫釋迦如來遠從姪也我聞釋迦捨太子位出城入道成正覺天下難捨唯弃寶位汝同釋迦捨國王位發大捨願必得成佛哉今日以後隨百姓門持鉢乞食麁飯持齋可以悲傷矣雖然本丈夫所冀至心誓願無可奈何便許出家爲請境內高德法師爲作弟子出家學問

小子稟性明慧一聞便領妙宗二問比知千百雖學不多年所學者盡達於是其法師辭曰我之所解盡矣更無所以演說吾聞其國賢聖大德宜到彼所而學也小子拳教禮謝而退往至賢師之所修學如前乃至經歷五十餘國乃至北天竺乃有一城名乾陁羅其國之王仰憑和上受法念誦其經文廣義深不能尋遂供養次第求請和尚供養方法和尚受請於金粟王所造塔邊求聖加被此供養法忽現空中金字炳然和上一下遍略讀分明記著仰空云誰所造也云我所造也云誰我也云我是文殊師利也即喚書人遂便寫取即與其王一本自寫一本隨行將行流通四方也所謂小子者厥号善無畏三藏和尚即是小僧不可思議多幸面諮和上所聞法要隨分抄記 云云

真俗雜記云不思議疏上云小子乃至隨分抄記 文 此記意北天竺乾陁羅國也大日

經義釋第八云阿闍梨於嗚仗曩國撰出毗盧遮那供養次第法 文 抄第七云阿闍梨即指無畏三藏於烏仗那國或云于闐國言撰者集也謂於大品中揀取此一品呵有津要獨成一卷分爲五品即此經第七卷是也 文 義釋意非北天竺于闐國非天竺攝故玄賛第一云于闐國亦在葱嶺東 文 西域記第三云烏仗那國乃至語言雖異

大同印度文此記意烏仗那國非正印度見問相違如何會乎答以不思議疏為正龍猛菩提心論引彼文故若非天竺論中何引之矣但義釋文安然釋見安然菩提心義一云供養法疏云和尚於金粟王塔下感得文殊金色字於虛空中將供養法以授無畏云云故知無畏在烏仗曩出彼所承時人不了云三蔵撰出此義釋本三蔵説一行記智儼温古再治故本記外多加

血脉鈔上　廿一

入語故知菩提心論所引供養次第法者天竺本見彼文非引三蔵在烏仗那所造文也文　私云委細又見于他師破決可披覽而已依繁略之　元亨釋書云釋善無畏者甘露飯王之裔也唐開元四年丙辰至長安玄宗預夢真儀洎入對與夢無異大悦館西明寺崇為教主二十有三年示滅塔龍門之西山吾元正帝養老之間來此土時機未稔利導無聞只延暦二十

四年内侍宣曰昔天竺上人雖垂降臨不勤請受徒遷壑舟遂令真言祕法絶而無傳云云言無畏也畏之事迹備見宋高僧傳　賛曰聖人之隱顯猶月之印水也有水即顯無水即隱只恐無水月元不隱若人無水而謂月隱者非也當無畏之遊化此方有水此人無水方之有水雖遺蹤人之無水不承接是以授受不繼記纂亦滅是所以我痛絶也　僅因内侍之　宣勅得

血脉鈔上　廿二

繳大士之軌躅矣夫斯人而寡斯迹乎然延暦大同之間密教　宣頒其後諸子爭馳細載而歸昔會昌之虐焔彼國此宗不振漸更五季至竟殄泯矣獨吾日域光暉益燦其不茍來也我與達磨並案焉

論曰達磨無畏二師雖渉吾竟當時無承稟茲書可系力遊何傳智之有又養老元年者當開元五年也宋高僧傳無畏篇無他遊塔龍門亦可疑矣曰達磨之賛不云

手其印迹者爲後世之苗根也無畏吾無間然矣二師共大法之始祖也彼唐宋諸師有紀述者天竺數百年前諸祖皆盡殁列焉況此二師雖隔系授適蹈本土豈於力遊乎又乎何謾議無畏哉雜華曰一念普觀無量劫無去無來亦無住達磨之八十六年無畏之同時皆一念也贊之所謂齊水月也無畏者聖人也豈以一化迹拘去來乎世言無畏齎毗盧舍那經入我國

血脈鈔上　廿三

時之資稟藏和之久米寺而去後七十年空海遣靈感得此經若無畏不將來此邦爭有此經乎猶言先有持來誰人乞明告我嗚呼無畏之事予休聽瑩焉

編年通論云是歲天竺三藏法師無畏至（開元四年也）京師帝嗣位之初一夕夢梵僧謁見風度瓌異及寤追憶不已因追畫工援以形段圖于殿壁及畏至入對帝熟視蓋夢中所見僧也竦然異之館于西明寺寧薛諸王皆降禮欽重其後秋旱帝廉知無畏能致龍遣內使傳詔請雨畏難之奏以旱數當然若苦召龍恐暴物帝再遣諭旨曰若秋暑雖暴風疾雨適足快意畏諾之有司設壇儀華綵光麗畏咲曰是可以致雨耶命撤去之獨持滿鉢水以小刀攪之誦咒語百餘番即有微物如蚪龍從鉢矯首水面頃之復沉畏咒遣之白氣自鉢騰涌語詔使曰速歸雨即至矣詔使馳出回顧有雲

血脈鈔上　廿四

如練自講堂盤旋而上頃刻風雨震電詔使趨入奏御衣巾已透濕於是震風凌雨飄蕩廬舍士民悚懼彌月而息又嘗霖霪逾時詔畏止之畏於寺埕泥媼五軀向之作梵語若斥罵者即刻而霽其神驗類如此帝敬之若神未幾通華言譯虛空藏毗盧遮那蘇悉地羯羅等經十餘部禪師一行三藏寶月等參預其事畏性簡靜好禪觀毎勸學者習之累表求還帝毖留不許

同二十三年三藏無畏卒春秋九十有九詔鴻臚丞李現監護喪事塔于龍門之西山廣化寺藏其全身畏本釋種蓋甘露飯王之後以讓國出家道德名稱爲天竺之冠所至講法必有異相初在烏荼國演遮那經須臾衆會咸見空中有毗盧遮那四金字各尋丈排列久之而沒又嘗過龍河一托馳負經沒水畏懼失經遽隨之入水於是龍王邀之入宮講法不許彼請堅至爲

血脉鈔上　卅五

留三宿而出所載梵夾不濕一字其神異多類此　論曰初南山宣公以律行聲震五天或謂無畏初至宣不甚禮一夕揣虱置地無畏隔房呼曰律師能不慈念衆生而撲佛子乎宣竦然心服明日攝衣悔謝此傳者訛也宣沒於乾封二年凡五十有一載無畏始至又舊唐史五行志天寶九年洛陽有巨虵出芒山下其長百餘丈人觸氣即死有詔命無畏咒之畏驚曰是將混洛陽爲瀦者也咒之三日而斃然自畏示寂至天寶九年亦十有五載當是不空三藏咒虵也史以無畏神迹特盛故件件冒其名雖然不空果位中人以佛心爲心必運神功導虵神識脫離惡形而轉生善處耳非謂直咒虵令其遽死也　云云

私云喜無畏者善無畏之弟子　云云　尊勝二卷軌師弟之兩本可得其意　云云　實歸鈔見

血脉鈔上　卅六

略付法傳之與云沙門一行俗姓張名遂亦是故金剛智三藏之法化也剡國襄公謹之曾孫太僕丞懍之子也家代忠孝公鄉相襲母隴西李氏華容止性聰敏懷孕之日其母額上有二三寸白光及生之後移在兒額親族怪而異之至年十歲聰慧過人其父欲神童擧之其母曰吾夢寐徵兆此兒必爲國師勿妄擧之後必成大器妄於是乃止其後遂爲國師果如母言掩

化之日玄宗皇帝自親製碑銘幷書石上
其詞曰禪師幼而希言言必有中長無暇
日日誦万文深道極陰陽之奥屬辭盡春
秋之美射策甲科鱗飛高蹈依嵩嶽僧寂
深窮禪門就常陽僧真纂成律藏予聞玄
德請來儀展宿縁之冥愛全幽人之素履
禪師以朕欽若昊天故撰開元之暦以朕
敦崇聖道故述大衍之贊又於金剛智三
藏學陀羅尼祕印登前佛壇受法王寶又

血脈鈔上　卌七

於無畏三藏譯盧遮那佛經開後佛國濡
大慈願本執爲而來哉將辨是而去矣善
乎爲親出家毀形無我以拔濟幽難是孝
中又有孝也爲君思道吐血忘倦以潤色
鴻業是忠外別有忠也昔嘗順風咨度乗
盲遊開發揮精至討論典禮方期永喜以
親有德天孤善願奪我師寘十五年前九
月於華嚴寺疾亟將舉病入辭小間而止
朕於此夜夢瞰禪居見繩床施縗紙隔開
扉曉而驗問一如所覩意識徃來若斯感
會先集都城名德爲禪師設大道場佛心
證明危疾果愈十月八日隨行所在新豐
身無諸患口無一語忽然浴香水換潔衣
趺坐正念恬如寂滅四衆瞻悼久覺知適
爾爲者有往生之意也乃命停神於罔極
之寺安塔於銅人之原謚曰大慧禪師崇
稱首也自終及葬凡經三十月爪甲不變
鬢髮更長形共力持色與心涸十方億衆
贊仰希有唯當蓮葉下生覲多寶於涌塔

血脈鈔上　卌八

龍華後會禮迦葉於開山予懷鬱陶寄詞
糟粕偈曰

自天聰明　經佛授記　彼上人者　兼善藝事
文揭日月　術窮天地　捨有作心　發無上志
万品道諦　千門法華　摠攝一燈　撥去三車
我夢金人　來鎮國家　祚增劫石　善集恒沙
定住實相　慧行真宰　道予一人　化清四海
正眼何促　供心莫待　交脝忽亡　結跏如在

舍利堅固法螺關絶見生滅者寂豈生滅聞言說者空何言說道離見聞銘示來哲夫對揚如來文殊居上發揮宣父顏回當之扣擴真言禪師之功也然夫大辯若訥大智若愚非聖君無以鑒其賢非智毋無以知其守每憂國家亡絶佛法謙下和敬隱德藏名故多勝行闕而無述也

編年通論云

（景雲三年）是歳三月勅東都留守韋安石賫詔起嵩山沙門一行赴闕行辭疾不赴遁入荊州之常陽山（血脈鈔上）（卅九）舊唐書云行姓張氏初名遂剡國公公瑾之孫武功令擅之子少聰敏覽觀子史嘗詣道士尹崇借大玄經讀之數日而還崇曰此經精微吾尋積年尚未曉子宜研究無忽也行曰已究其義因出所撰大衍玄圖并義決崇覽之大驚因與談其淵奧退謂人曰此後生顏子也由此知名於世初武三思慕其學行就請結交行遁匿避之尋出家遍歷天下訪求異術至天台國清寺見別院古松數十門有流水行立門屛聞僧於庭中布筭聲而語其徒曰今日當有弟子自遠來求吾筭法已今到門豈無人導引乎即除一筭曰門前水當西流弟子亦至矣行逅顧溪水果已西流遂承其言遽趨入稽拜咨求其法彼盡授與之遂洞曆象陰陽推步之學回入嵩山依普寂禪師參決禪門宗旨及遁當陽山又從律師慧悟學毗尼凡經籍一覽畢世不忘（血脈鈔上）（四十）　同書開元三年八月玄宗遣禮部郎中張洽賫詔請常陽山起沙門一行赴闕行以再命不許辭赴之有旨安置光泰殿帝數訪以安國撫民之要行啓陳無隱未幾永穆公主出降詔依大平公主故事優厚發遣行諫以爲高宗末年唯有一女所以特加優禮而太平竟以驕僭得罪不應引以爲例帝納其言遽追勅但依常

禮其忠諫多類此或謂行優於憶誦帝一
日命出宮籍示之行閲畢令內侍執本對
帝復之不差一字帝驚異顧謂左右曰聖
人也自是頻召洛質佛心之要行雍容啓
沃聖眷日隆天下之人以帝從之問道稱
爲天師焉　同書開元九年四月朝廷以
麟德曆署日蝕比不驗詔禪師一行改撰
新曆行受詔推大衍數立術以應之較經
史所書氣朔日名度數可考者皆合而著

之久之道士邢和璞謂大史令尹愔揖涪切
曰一行其聖人乎昔洛下閎造大初曆當
記曰八百年後當差一日必有聖人出世
糾正之今年期差滿而一行推大衍數以
糾數家之謬閎之言不誣矣愔亦以爲然
行復欲知黄道進退而大史無黄道儀表
請擬置之制可云　十五年十一月己丑禪
師一行寢疾于華嚴寺舊唐史云帝一夕
夢遊其寺見一室繩床竹窻氣象蕭索及

旦行以疾聞帝遣中使候問使還奏行居
處之状與所夢冥合帝歎久之有旨命京
城十大德爲行結壇祈福旣而行疾少間
詔陪駕幸新豐未幾行疾革帝親候問遂
沐浴端坐逝春秋四十有五帝哭之哀甚
輟朝三日有詔傷悼聽停龕三七日與中
外瞻禮行容皃如生而鬚髮日長帝親製
碑書之于石出內庫錢五十萬建塔銅人
原謚曰大慧禪師帝嘗從容問國祚幾何

有留難否行曰鑾輿有萬里之行社稷終
吉帝驚問故不答以小金合進之曰至萬
里則開帝一日發合視之蓋當歸少許及
祿山亂駕幸成都至萬里橋忽悟未幾果
歸昭宗初封吉王而唐以昭宗而滅故云
終吉有里媪素供行而媪一子坐殺人將
之刑媪悲泣請救行憐之令弟子捕生物
得雉豕七行藏其一於甕中爲梵語咒
之七日北斗盡沒朝廷震驚大史奏將有

寶請避正殿樓之帝密以問行對曰此無他盖妖魔也凡嗔心壊一切善慈心降一切魔若肆赦天下則妖不能爲帝然之遂大赦熅子由是得免行月出一豕則下星現至七月而斗復如故其祕術多此類云云

大師十大弟子事

仰云十大弟子者　真濟　真雅　實惠　道雄　圓明　真如　杲隣　泰範　智泉　忠延也

或血脉云承和三年五月五日檜尾僧都付真濟真然等送唐狀云先師門人衆傳法印可者皇子禪師及平灌真泰東寺實惠嶺東杲隣神護忠延弘福真雅東大圓明入唐真濟法師各隨居處流傳祕教受一尊一契者數百人矣　血脉鈔上　四十三

元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅言上

公家狀云言上本朝真言宗

傳法阿闍梨師資付法次第事

入唐根本祖師大僧正法印大和尚位空海

僧正傳燈大法師位真濟

僧正法印大和尚位真雅

少僧都傳燈大法師位實惠

少僧都傳燈大法師位道雄

律師傳燈大法師位圓明

傳燈修行賢大法師位真如

傳燈大法師位杲隣

傳燈大法師位泰範

傳燈大法師位智泉

傳燈大法師位忠延　血脉鈔上

第二阿闍梨少僧都傳燈大法師位實惠　付法弟子二人　四十四

少僧都法眼和尚位惠運　安祥寺建立傳撰年紀不知之

或記云承和九年入唐遇青龍寺義真和尚禀學真言受傳法阿闍梨位同十四年歸朝貞觀十一年九月廿三日卒年七十二臈五十二

元亨釋書曰釋惠運洛城人東寺實惠之徒也承和五年共圓仁師同舟入唐十四年歸爲安祥寺第一世貞觀十三年九月卒年七十四

權少僧都法眼和尚位眞紹

或記云禪林寺建立号禪林寺僧都承和十年癸亥十一月廿七日可授傳法職位眞紹之由一門上﨟并東寺俗別當等進奏狀經奏聞授灌頂之冣初也同十二月九日丁卯畢宿日曜於東寺灌頂院傳授之師年五十八受者四十七

行列次第

樂御前四人　樂衆卅人　俗御前十人

執金剛二人　鈸二人　鐃二人

螺四人　讚卅人　持金剛十八人

取道具　已上二行列之　勸請

受者已上二人在讚衆中央　阿闍梨在持金剛中央乘輿執蓋

阿闍梨弟子十六人持如意等物三行列之

貞觀十五年七月七日卒年七十九

元亨釋書云釋眞紹幼事弘法大師長受灌頂于實惠齊衡之間建禪林寺貞觀十五年七月七日滅　贊曰吾法有莊嚴佛土之句是大心士之事業也諸師營新宇修廢寺夷嶮塗架絶橋皆是也　佳乎彼莊嚴者此莊嚴也矣

僧正宗叡俗姓池上氏眞紹甥圓覺寺建立

入壇之時自內藏寮給料物云云　年紀未勘之貞觀四年與高岳親王眞如共入唐遇玄慶阿闍梨受金剛界灌頂隨法全阿闍梨受胎藏灌頂同七年歸朝或說八年歸朝云云元慶八年三月廿六日卒年七十六﨟五十四

元亨釋書云釋宗叡姓池氏平安城人年

十四出家從載鎭法師學經論天長八年受具足戒乃肄相宗廣岡寺義演聞台教睿山義眞并受菩薩戒又於園城寺受兩部密法于智證大師更趨東寺稟實慧金剛界眞紹阿闍梨位灌頂貞觀三年入唐請益乃懿宗咸通二年也謁汴州玄慶得金剛灌頂青龍寺法全胎藏灌頂全便付金剛杵及儀軌又隨慈恩寺造玄興善寺智慧輪等阿闍梨研究祕密又到洛陽聖

善寺善無畏三藏之舊院也門人以三藏所持寶杵幷梵夾儀軌等與之又登天台山精究教觀已而返明州望海鎭會李延孝赴日本睿共泛舶凡三日夜着大宰府九年丁亥也帝大悅恩渥倍前本朝宿學請新法即於東寺啓灌頂壇四衆還沓十六年上受金剛界三摩地法十八年上遂之清和院常召睿講演法義睿勸帝聽華嚴涅槃等諸大乘經初山王明神託曰汝

修學無比吾常擁護遠行雙烏相從暗夜炬火自照以是爲驗無何詣越州白山二烏飛隨不散入夜赴山路雲霧增暗忽炬炬耀徑行客驚怪睿感神之不浪言焉其登五臺之時西臺維摩石上見五色雲東臺那羅延窟側見聖燈及吉祥鳥又聞聖鐘初貞觀十六年奏於宮中造持念修法院帝在儲宮以選講侍及即祚崇寵益厚其阿闍梨位灌頂時官給供資年七十六終于禪林寺睿性精勤寢不脫衣手不離念珠元慶三年夏上皇出家召睿受三摩耶祕密戒降御衣服玩珍寶車乘爲親睿分捨東大延曆等寺一毫不入已將來經書一百三十四部　贊曰諸師之西遊猶衆商之着寶洲金銀珠璧耀心眩眸信手釆取歸家襲收多寡之不侔也蓋力資之所繇與雖然不侔售用不道矣曉睿之二師其多寡者我不得而見寧不道者耶

僧正法印大和尚位真雅　付法弟子五人

律師法橋上人位真然

或記云号中院僧正又号後僧正付法三人弘仁末誕生幼少時隨大師悉蒙慈訓貞觀十六年十二月廿九日任權律師十五有餘元慶七年十月七日轉任權少僧都今年加任二長者同八年三月廿六日宗睿入滅以後寺務仁和元年十月廿二日轉正同四年四月五日轉權大寬平二年十

月二日任僧正同三年九月十一日於高野山入滅 七十餘 八十許 寺務七年寛平御宇以此師爲仁和寺供養導師　元亨釋書云釋眞然姓佐伯氏讃州人弘法大師之甥也就而學密乘又受眞雅之灌頂法臨入定語然曰我以此山付汝汝其勵志營搆爲鎭護之靈區眞言之教場汝其勗乎蓋金剛峯寺此時未成故有此遺訓然盡心於營造以故高野之峯爲然之門院寛平二年爲僧正三年九月十一日滅

拾要意云 守覺御作 中院眞然僧正爲高野管領又爲東寺長者大師御巡禮御共不闕被參也大師御持經袋授與眞然給 云云 其御經中青龍寺和尚手書經一卷有之其經理趣經也後被獻陽成院陽成院未東宮御時也 云云

律師無空　或記云三十帖冊子事空海自唐賫來眞言法文也其文空海及橘逸勢書之也令藏東寺經藏其後眞然隨身藏置高野無空律師時持此法文令出他畢其弟子等不反納分散其後右大臣忠平奏之以觀賢藏東寺畢　元亨釋書云釋無空姓橘氏居東大寺學密教又修念佛少資產晩年自謂我甚窶亡後煩遺弟不如私畜以供喪事貯万錢置梁間人不知也延喜二十一年空病六月死言不及錢右僕射藤仲平與空善夢空弊衣垢面形甚枯槁告曰我以伏貯受蛇身願公取其錢寫法華必脫苦趣藤公覺而感慨自往空坊探得梁錢錢中果有小蛇見人逃出藤公乃令比丘書法華營追薦其夜夢空衣服鮮潔顏色悅澤手執香爐語曰我以僕射親薦早出蛇趣今詣安養語已西飛

喜長

惟首

少僧都源仁私云德行傳記在予後仍今雖不刊之爲備付法五人之員數書之矣
十禪師傳燈大法師位眞皎
十禪師傳燈大法師位載寶或記云付法二人或記云付
傳燈大法師位惠宿或記十禪師貞觀寺付法四人元內供貞觀寺初別當
傳燈修行賢大法師位眞如付法弟子二人
或記云号賢大法師位付法三人或云入道無品親王眞如云云俗名高岳親王平城天皇一男或云第三王子改名遍明又云眞遍又云空理又皇子禪師云云大同四年立東宮弘仁元年九月坐事出家後住東大寺又從福貴寺道詮律師習學法文貞觀四年相共宗睿入唐遇青龍寺法全阿闍梨受兩部灌頂於彼國名遍明後欲渡流沙到羅越國遷化云云　元亨釋書云釋眞如大同帝第三子也大同四年皇太子弘仁帝受禪即祚尊大同帝爲太上皇高岳皇子爲皇太子即如也尚侍藤藥子及兄仲成勸上皇爲變事發覺上皇薙髮藥子仲成伏誅乃廢太子太子元有出塵之志爲沙門居東大寺性聰敏志氣宏邁學涉內外習三論於道詮稟密教於空海既而得阿闍梨位勤於教授嘗言密乘奧祕此方未盡當入唐質所疑彼地若此土遠踰葱嶺焉貞觀三年上表奏事四年泛海入唐遍詢名德不充如意遂杖錫西邁翩翩孤影流離絕域元慶五年在唐留學沙門中瓘寄書來曰如皇子過流沙傳聞到羅越國逆旅遷化　贊曰丈夫貴氣志不言功業也有氣志者功業自備蓋功業者天也氣志者德也苟有德者豈言功業之成否於其間哉夫海師居東場仁公坐北壇當是時密學之盛也西唐不如矣如公眇視東北直跨滄波睥睨支那揖截流沙其志鋒不可觸也猶湛盧豪曹雖韜淨而不多讓矣自推古至今七百歲學者之事西遊以千百數而致印度者只如一人而已

吾以如爲求法之魁者是也
拾要意云真如親王器量哲明勝傍而無雙云云然而大師有他境相被仰之間終不快渡唐畢奉惜大師御餘波之故爲御形見潜奉寫御容之時大師隔障子被知食之有御尋云云於唐土改真如爲遍明謁青龍寺法全頻被申出大師御事落涙云云猶赴印度之時書留青龍寺詞云身雖没長海之西浪魂定歸故鄉之本朝云云此事三井智證大師在唐之時法全物語也併是奉戀大師御事故歟或記云大師御入定御輿舁隨一真如親王供奉云云

權僧正法印大和尚一演

或記云備中守大中臣朝臣治知麻呂息俗名正棟弘仁之比爲内舍人山崎相應寺建立貞觀九年丁亥七月十二日卒六十五謚曰慈濟　元亨釋書云釋壹演姓大中臣氏洛城人父備州刺史治知也演少翔仕途二兄相繼亡因而厭世幻抛冠纓師藥師寺戒明出家承和二年受具戒常持金剛般若真如闍梨見爲法器授以密教演居止不定或宿市鄽或住水邊適至河内一老嫗讓宅曰此地商賈之巷魚鹽之津非師深悲誰諭愚迪邪願居此宇成精藍焉演平基趾土中得古朽佛像支體不全人傳爲異漸達天聽勅將作監監營搆賜額曰相應寺演運黒土築方丈壇安尊像壇變白恰似塗粉見者奇之又建感應寺事在寺像志皇大后不豫延演持念病即愈貞觀七年太師藤良房寢疾百方不効屈演加之所患立差上大悦擢僧正演抗表辭之上不許九年七月十二日乘小舟浮水奄然遷化年七十五謚慈濟

同書寺像志云感應寺者一演法師嘗持觀世音像欲得勝地安之廣求靈區貞觀中到平安城東北鴨河西岸于時此地搖

霞紫雲降垂蓮華紛亂奇香薰郁演喜而
攀伽藍以故号感應寺一日老翁持釣竿
出河中語演曰我此地之主也自今應爲
護伽藍神我有神力能除魔障去疾癘又
結好夫婦調適產育所謂牛頭天王者也
我好眠一歲三百六十日只五月五日醒
餘日皆臥端午之朝初起向天吐氣其氣
或爲雲霞或爲雨露觸萬或爲藥或爲毒
或爲惡毒或爲疾疫皆是有情之業感也
非我强爲也言已形隱演錄神言奏朝勅（血脈鈔上　五十五）
黄門侍郎藤長良就其地七日夜行道念
誦以報神德

傳燈大法師位由運（或記云嵯峨大上天皇御子俗名勝）
（或記云付法一人　亭子院親王真寂）

傳燈大法師位杲隣（付法弟子二人）

傳燈大法師位圓行
或記云靈巖寺建立承和五年入唐遇義
真和尚研究三密幽致受傳法阿闍梨位
同六年歸朝　元亨釋書曰釋圓行杲隣
法師之徒也入唐從青龍寺義真和尚受
兩部密教承和六年歸居靈嵒寺傳來經
書六十九部一百三十三卷

十禪師傳燈大法師位真隆（私云德行未見追可考之而已）

第三阿闍梨權少僧都法眼和尚位真紹（付法一人）

權少僧都法眼和尚位宗叡

以前阿闍梨師資付法次第注顯言上如件
元慶二年十一月十一日僧正法印大和尚位真雅（奉上）

真濟僧正住高雄号神護寺僧正世稱紀僧正（血脈鈔上　五十六）
又号實相寺僧正或記云貞觀二年二月廿
五日卒六十一彈正忠正六位上紀朝臣御
園子云云
或記云承和十年十一月九日任權律師
并加任二長者（年四十四長者二人始例也）同十四年
四月廿三日轉正同十一月以後寺務實惠
替　仁壽元年七月十七日轉少僧都同三
年十月日轉權大僧都（是始例也）齊衡三年十

月廿七日轉僧正五十七貞觀二年二月廿
五日入滅年六十一寺務十三年結定印入定云云元亨釋書
云釋真濟姓紀氏洛陽人朝議郎御園之
子也母夢室中建三級塔因而妊延暦十
九年生幼齡出家學大小乘兼綜外學從
弘法大師受密法法喜其氣宇加提撕早
授兩部大法爲傳法阿闍梨時年二十五
後入高尾峯不出十二年承和初奉勅入
唐洋中舶破濟駕片木隨浪蕩漾者二十

三日如濟者三十餘人皆盡餓死只濟及
真然二人得活南島人遥望海上毎夜有
光怪而尋之得濟然焉嶋民哀恤得返本
朝嘗於高尾神護寺建寶塔安五大虚空
藏像春秋設大法會鎮護國家初一紀練
行時弘仁上皇聞其苦修爲内供奉十禪
師仁壽帝敕爲僧正濟抗表讓先師弘法
此時海公未有追贈帝義濟贈海以僧正
濟便受勅天安二年八月天皇寢病濟侍
看護昇遐後失志隱居郷與慧亮法師抗
驗而不勝至此益怏怏貞觀二年二月二
十五日逝年六十一　賛曰世言真濟感
色而成魅焉當彼不平亡聊之時偷眼於
靡曼失所守而有被伺乎夫皇王之興衰
者雖系法力之資持其間有數而自歸矣
吾徒之有爲也唯直道而已豈煩靈臺邪
惜乎濟之短於斯乎然而濟之才又魁奇
也貽祝於　吾皇讓名於其師其功烈偉

也乎哉
拾要意云高雄真濟僧正知行人也宗家
事不及尤右剰大師筆削御相傳無所殘
蒙御免授云云叡敬異他奉祈金輪事多歳
于時文徳天皇御宇天安年中爲惟喬御
子御祈失法驗之後隱居無幾程入滅云云
畏私云惟仁親王以真雅爲御持僧雅非惠亮之加力而已見真雅之傳

真雅

僧正建立貞觀寺大師御舍弟讃州人也
元慶三年正月三日入滅三年被許牛車

或記云、承和四年補東寺入寺。年三十。同十四年任東大寺別當。第廿代也 嘉祥元年六月廿八日任權律師。四十八 同九月轉正。同二年加任三長者。一真濟律師二真紹律師也 仁壽三年十月轉權少僧都。越真紹為二長者。五十三 齊衡三年十月廿七日轉大 五十六 貞觀二年二月廿六日以後寺務同六年二月十六日轉任僧正法印大和尚 是法印始也 位。六十四 依真雅奏、今度被定僧綱位階。

血脈鈔上 五十九

同十四年三月十七日任法務。七十二 東寺法務始也 同日興福寺延壽大威儀師權法務。九真雅以前法務五代也。皆南京人也。最初觀勤 推古天皇廿二代任 鑒真 天平年任 行真 十 慈訓 護命也。此人卒後中絶卅七年也。同四年七月廿日以嘉祥寺西院可名貞觀寺。宣下 清和御願 同十六年二月廿三日供養。以律師道昌為導師、以大僧都惠達為咒願師、屈百僧云云 結智拳印入滅云云 元慶三年正月三日入滅。七十九 臈六十一

寺務十九年。 元亨釋書云、釋真雅弘法大師之弟也。九歳離本鄉入雒事兄、稟密學。十九受具足戒。貞觀帝降誕之初入宮加持。相國忠仁公與雅謀建精舍、安尊像祝寶祚也。後敕名貞觀寺、置年度三人。雅奏止攝與州往貢。敕從之。嘗侍宮中誦三十七尊密咒。其音清亮、如鳴環珮。聽者忘倦。帝又愛重。貞觀六年為僧正、聽輦車。十六年年盈七十、秋七月上表解僧正。優詔

血脈鈔上 六十

不許。三上皆不許。元慶三年春正月三日化。年七十五 同書年表云、貞觀六年二月十六日敕曰云云 法橋上人位法眼和尚位法印大和尚位。此三位以為三綱云云 依真雅奏云云 此歳賜輦車、詔比丘之輦自雅始。十四年為法務云云

秘鈔問答請雨經之奥 清和御代貞元十七年勤修云云 拾要意云、貞觀寺僧正真雅大師、殊御鍾愛御弟子則十七帖御秘

决有御相傳也一期不倦公請万乘奉仰師範給清和天皇治世十八箇年之間御祈勞功厥終雖然群生悲愍之方不及檜尾中傳侍云云　御遺告云以弘福寺可屬真雅法印緣起第三右寺是飛鳥淨三原宮御宇天武天皇御願也云云

實惠少僧都法禪寺檜尾神護寺別當建立觀心寺讃岐國人佐伯氏初付泰基法師習學唯識東寺結緣灌頂始行之承和十四年春秋六十二夏臈四十二仰云實惠十大弟子中大師御付法第一也然而彼流斷云云

或記云承和三年五月十日直任正律師年五十一同七年九月廿八日轉任少僧都五十五同十年十一月上表於東寺可被行春秋二季結緣灌頂事有教許賜官符被始行之大納言正二位兼行右近大將良房宣奉教同年十二月十三日於東寺灌頂院授傳法灌頂於真紹大法師同十四年十一月十二日入滅年六十二東寺寺務十二年去天長四年建立河內國觀心寺云云

元亨釋書曰釋實惠姓佐伯氏讃州人初事大安寺泰基學唯識後從弘法大師稟兩部密法法稱告曰我法之興汝之力也付以東寺天長四年建內州觀心寺承和十年奏於東寺灌頂院修春秋結緣灌頂初三年勅為東寺長者此任自慧始弘仁天長二帝崇信過流輩十四年十一月十三日滅年六十三　御遺告以實惠大德吾滅度之後可為諸弟子依師長者緣起第二夫以吾道興然專此大德信力也因茲前示告也以真言為本宗以顯教為邊教有眼青存融通ノ師國寶之本豈盜此大德哉仍大經藏事一向預此大德但若實惠大德不幸後者以真雅法師處分封納閉合依之未知情弟子等勿封開愚情師師長短深淺必語他家歟可慎云云

拾要意云交談事常師弟閑談可有之朝夕語聞道故實之事練磨基也常隨給仕之弟子勝他所住弟子云云只是依聞朝夕物語也相構於行學隙徒勿雜談宗端端相互法侶同心不可忘交談也是無雙瞽古云云抑大師御弟子中其行状皆有相違云云御在世之時御弟子心趣悉皆品品被仰置歟彼中檜尾僧都實惠爲上足御弟子無比事也其智海深廣悲水普潤御入定以後入室御遺弟皆如大師被仰檜尾僧都也常厭公請事殆志隱遁給無程辭寺務被渡次篤同侶畢宗大事并高野大事等依授落給大師御入定後東寺西堂有御影現御口傳重重也云云　（血脈鈔上）（六廿三）

性靈集第九高雄山寺擇任三綱之書云云擢苾蒭實惠除任摩摩帝所謂實者弃虚掃僞之義惠者剪惑破暗之稱遊實相之三昧證金剛之妙惠斯德斯在省名會理衆心共許余亦印可云云

道雄少僧都　海印寺華嚴經持者俗脫華嚴法相兼仁壽元年六月四日卒（八十一）

或記云東大寺華嚴宗從長歳和尚學因明及華嚴宗又勝長大德弟子也又從慈勝和尚習學唯識云云後付大師受兩部灌頂承和十四年十二月二日直任正律師（年）嘉祥三年轉權少僧都超一長者真濟律師仁壽元年六月八日入滅（年）此人依夢想告建立山城國乙訓郡海印寺云云　（血脈鈔上）（六十四）

元亨釋書曰釋道雄姓佐伯氏敏悟過人從慈勝法師受唯識之旨尤通因明論又依長歳和尚學華嚴宗又就弘法大師習密法雄欲創伽藍未得勝地一夕夢山州乙訓郡木上山境致佳麗翌日到其所果如夢中奏起營構官給工粮合一十院名曰海印寺置華嚴教焉年度二人于今不絕嘉祥三年任僧都仁壽元年六月卒

圓明律師　東寺凡僧別當仁壽元年卒

或記云嘉祥三年七月任權律師同十二月轉正東大寺能治賞仁壽元年入滅

真如親王　平城天皇第一御子東宮修行賢大法師位改名遍明出家之後住東大寺貞觀三年入唐過震旦欲渡流沙至羅越國遷化云云　私云委細如右記仍不書于此而已

高隣大法師　後改杲隣修學寺建立

或記云嶺東付法二人伊豆國走湯之坊

建立并修禪寺建立人也　性靈集第九

高雄山寺擇任三綱之書云云　拔禪師杲隣以爲上座杲者除雲霧於大虛滿光明於法界隣者養德法雲之震宮紹位大日之覺殿名含此德實當合契人皆具瞻上下同讓云云

泰範大法師　淳和天皇第四天台座主傳教弟子歟歸山後改光定別當大師是也

或記云泰範大法師大安寺僧傳教大師御弟子也歸山之後号光定大師云云承和四年爲天台座主天台座主之内無此人如何元亨釋書曰釋光定姓贄氏豫州風早郡人弱冠喪父母服闋割塵網大同之初入京師聞睿嶽澄師之風傾意依付五年春正月宮中齋會奉詔得度台嶺官度從定始弘仁三年四月東大寺戒壇受具足戒五年與興福寺義延抗論宗義人優稱定初睿山大乘戒壇南衆沮之傳教卒後得建光定之力

居多焉弘仁帝好文定有外學常陪文宴以故與帝狎及睿壇立定抱戒疏草乞宸書帝咲而書嘉祥四年奉詔建四王院弘仁上皇聞定之齋厨屢缺賜一橐御書曰光定乞食代衣其後橐中無所容天安二年定歲八十上以賀禮賜度者八人及絁八十純布八十端綿八十斤錢八十緡米八十斛台徒榮之此年八月卒臘四十七

贊曰明王之至化不可得而測知乎　弘

仁聖皇贈定師寶之豈封給之不足充之哉勅署一稾又深矣乎蓋分衛者行等慈也用玉管之微署引環海之均施奚夫粹當宸之治矣定師之承渥遇也台嶺之光暉乎

性靈集第十爲泰範荅睿山澄和尚啓書一首　泰範言伏奉今月一月誨一悚一慰兼蒙既十恭喜荷無地仲夏陰熱伏惟和尚法體如何此泰範蒙恩今月九日從馬州還便過乙訓寺即承遊化北院

血脈鈔上

便擬就謁緣客中煩碎不遂志願悚息何言怨非故息幸甚幸甚告中云共住生死荷負衆生同遊四方宣揚天台宗者伏奉慈約喜躍難喩若使附龍尾以揚名寄鳳翼以顯行則蚊蜩之質不勞而凌雲漢無筋之螘無功而飲清泉鄙陋之望於此足矣何亦更加珎重珎重又云法華一乘真言一乘有何優劣者泰範智昧菽麥何辨玉石敢當高問深以悚息雷音難忍敢陳管見夫如來大師隨機投藥性欲千殊藥種萬差大小並鑣一三爭轍權實難別顯密易濫自非知音誰能別之雖然法應之佛不得無差顯密之教何無淺深法智兩佛自他二受顯密別說權實有隔所以執真言醍醐未遑嘗隨他之藥又自行有則化他有位澄瑩應物非時不能泰範未逮六淨除蓋之位誰能堪出假利物之行利他之事悉讓大師伏乞垂寬恕弟子深

六十七

血脈鈔上

幸也所前期建崇天台一乘今則諸佛加護國主欽仰百官崇重四部躭翫四海同仰三千達者先顧已足踊躍踊躍珍重珍重泰範自行未立日夕劬勞若不責狂執弟子望足身避山林丹誠何忘謹因某甲奉狀不宣弟子泰範和南

六十八

智泉大法師　大師甥家愛弟子東寺入寺

或記云東寺入寺　性靈集第九高雄山寺擇任三綱之書云云擇僧智泉任羯摩陀

那金剛之智大悲之泉既含自行化他二
徳必須調和緇素二衆同入真俗二諦云云
无亨釋書曰釋智泉弘法大師之姪也性
至孝母死哀毀甚乃祈諸聖曰願知母氏
之報數歳後感夢曰汝母墮地獄泉益悲
泣啓法曰所生母在地獄以何方便出彼
苦趣法曰修破地獄法必可拔矣泉曰願
受焉法即授地藏軌泉精修無比一夕夢
母莊嚴美服告曰我依汝救護今生天上

矣
讃曰孟子云不孝有三無後為大世
人之求嗣也皆是與云云　性靈集第八云
為亡弟子智泉達親文　夫寥廓性虚離
諸因而凝然飄蕩深海隨衆縁以起滅故
能一念妄風鼓波濤心鋌十二因縁化生
死迷夢識幻構三有獄色焔逸六趣野遂
使無明羅刹斫龜鶴之命異滅旃陀殺蜉
蝣之體乍無乍有既如浮雲忽顯忽隱還
似泡沫苦樂天獄之縣憂喜人天之落可

歎可歎幻化子悠哉悠哉乾城客夢覺王
垂悲接誘羣迷智臣騎恐没引衆愍廣投
教網漉沈淪之魚高張法羅羂飛散之鳥
牢以智恵之刀煮以一味之鼎三點四徳
之客日夜般樂不二一如之主歳時無為
無為之為誰敢思議之矣念亡我法化金
剛子智泉俗家謂我舅入道則長子孝心
事吾二紀于今矣恭敬禀法兩部無遺尸
羅無非豈唯嗣宗之不言慾也不移誰論

顔子之不貳斗藪與同和王宮與山巖影
隨不離股肱相從吾飢汝亦飢吾樂汝共
樂所謂孔門回愚釋家慶賢汝即當之所
冀轉百年之遺輪驚三密於長夜豈圖請
棺槨乎吾車感有慟乎吾懐哀哉哀哉哀
中之哀悲哉悲哉悲中之悲雖云覺朝無
夢虎悟日莫幻象然猶夢夜之別不忍不
覺之涙巨鋌半渡片檝忽折大虚未凌一
翎乍摧哀哉哀哉復哀哉悲哉悲哉重悲

哉又夫世諦事法如來存而不毀真言祕
印汝已授而不謬一字一畫呑衆經而不
飽一誦一念銷諸障以非難證不生於一
阿得五智乎鍍水法界三昧汝久修習遮
那四祕汝亦游泳觀月鏡於心蓮燒妄薪
於智火我則金剛我則法界三等真言加
持故五相成身妙觀智力即身成佛即心
曼荼故經云　我覺本不生云云又真言
曰　曩莫三曼多沒馱南阿三迷底里三
迷三迷曳娑縛訶云云如是真言如是伽
陁示法體此身表真理此心一闡則除四
重一闡提一誦則證三等四法身汝久解
此義吾重爲汝說仰願金剛界會三十七
尊大悲胎藏四種曼荼入我我入加持故
六大無㝵瑜伽故與塵數眷屬無來而来
辯海滴分身不攝而攝開五智本有殿授
九尊性蓮宮都法界以無帝遍刹塵而撫
民有情所攝無明所持同悟此理速證自

血脈鈔上　廿十一

覺
忠延大法師　神讚寺
私云傳記未見之追可考之而已
仰云十大弟子御中當時流布真雅僧正御
流計也其餘流皆斷云云又堅惠法師大師祕
藏御弟子也室生寺本願也然而十大弟子
中不入給但祕藏之御弟子故御遺告聽聞
也則實惠真濟真雅真紹堅惠真曉真然等
承之訖以堅惠根本被忌食御遺告云在
入室弟子中一山精進嶺於土心水師之竹
木目底文　又或記堅惠法師御修法勤仕見
已上十大弟子事畢
拾要意云堅惠大德知法淨侶無類人也
大師與堅惠殊御契深入定之一山傍同
奉待龍華三庭云云大師朝夕御書表書室
御坊被遊之大師被敬遊事不審也其由
如何云堅惠青龍寺和尚御後身也故惠
字思之歟然間聊被敬思食云云　私云韻

血脈鈔上　廿六二

府慧胡桂切敏也公云戒定慧云云 癡慧云云語小人ハ懷ノ惠云云慧與惠同
音出之但依訓而音別歟又呉音漢音之
異歟礼懺智惠門讀之若呉音讀之則可
讀智惠門而已又祕鈔問答馱都之下小
野祕傳云土心化人也無父母是惠果後
身云云　御遺告云輙不可授傳法灌頂阿
闍梨職位并兩部大法縁起第二十二
密條章者不可書散守惜夫以密教是大日如來心肝是祕
金剛薩埵腦膽者也而輙授非器之者從
密教出御身有出血之罪是以昔大日尊
勅金剛薩埵曰不可授非器之者若授非
器者密教不久從法身出血之罪自然可
生者又金剛薩埵宣龍猛菩薩伏以大日如
來為一切衆生説密教也無非豫万生利
益者但此法者是如如意寶珠喩如意寶珠
在名号聞不顯實身然而出生万寶利益
一切衆生在龍宮祕蔵居龍王肝輙不顯
身雖居祕蔵并龍肝此玉不被攝龍王衆

是法亦亦如此所以者何雖在密法阿闍
梨心肝并經蔵不被任阿闍梨之心府雖
有名号聞不顯實身唯以威光利益一切
衆生密教家貴家尊道理唯是然也是故
阿闍梨耶我能欲知道任已私劣心不可
授非器之者若有頗證器之者唯授尊法
看定彼心器然後授金剛界大法一部然
授猶未練根之者必後可有悔何況輙授
兩部大法哉但欲授兩部大法顯見定个
器氣色之後向本尊界會能祈願夢見厥
相若有感應彼欲學者三箇月令修行精
進然後可授兩部大法但於傳法灌頂阿
闍梨職位專然不應授諸所以者何授非
器之者金剛薩埵與密迹神倶加呵嘖授
證器之者作大歡喜是則令法久住縁也
護惜傳法灌頂位阿闍梨職應護惜已肝
神輙不應令知傳法印契密語若有精進
者望仰唯大阿闍梨以語言呼許諾言以

五智五股加持仰人首三般散瓶水是亦
看定證器之人應令如然嘗以是人於修
法處應充用諸護摩雜道亦以尊法可許
授弟子於一部兩部更不可傳教以傳教言可惜
傳法於傳法印契密語爲能學者可傳授練
根已熟弟子猶未熟根更不可授須大阿
闍梨耶求得世間人之赤子以方便言令
出離世俗語量彼操意令出家入道得度
受具足戒滿生年五十以後授傳法灌頂
血脈鈔上
阿闍梨耶職位可令繼密教種性衰哉歎
哉此道欲不傳者應斷法種傳授之時究
如令持若赤子兩舌飼宜知是心應授阿
闍梨職位不忍非器之人甘語言諾授是
位彼此會坐相更披露密教肝印正教非
嚴滅法之相自然將至是罪所可得傳法
阿闍梨也十佛大日御前百千劫懺悔都
不滅除是以入室有勞弟子於非器之者
更不可授是位者云云　是章句在梵本從
經文并儀軌之外取離出所密納也吾二十
衣箱底納置亦在精進峯入室弟子沙門
土心水師所云云
道昌僧都　或記云小野僧正日記云弘
法大師授與道昌僧都兩部大法并付法
位云云　類聚國史第八十九云少僧都道
昌就神護寺僧都空海登灌頂壇受眞言
法云云　玉印鈔云云已上十人常云十大弟
子此也此外付法弟子猶有之歟所謂道
血脈鈔上
昌堅慧眞泰常曉等此也　心覺大血脈
裏書云道昌僧都事國史云就神護寺大
僧都空海登灌頂壇受眞言法云云
私云如此記者可入付法之内歟件人親
奉見大師即身成佛也云云　元亨釋書云
釋道昌姓秦氏讚州香河人幼歲離家學
三論弘仁七年秋試經得度九年於東大
寺受具足戒漫遊講肆錯綜諸宗又從神
護寺空海阿闍梨登灌頂壇天長七年召

爲佛名懺悔導師上問曰帝王臣庶庖宰之罪何重昌奏曰王重臣輕左右侍臣皆寒心謂昌齒少不知忌諱輙發言耳帝又喟然良久曰帝王罪重有說乎奏曰昌竊見庖氏之供御者割鮮數十以薦一膳山澤飛走動受過戮所羞少而所屠多以是見之王者爲重臣庶不然山海有禁弋釣不縱間有所獲纔資口腹其罹罪豈不輕乎上善其奏緩虞禁省庖供昌一月宴坐

虛空藏菩薩現衣袖上昌乃戴祖圖之安法輪寺貞觀元年爲三會講師初承和中大井河溢昌董防遏衆人子來不日而成故老拭涙曰不料今復見行基菩薩貞觀十六年爲僧都十七年春二月卒壽七十八昌講法華五百七十座　贊曰昌公仰酬御問吾法中折檻之手也云云　同書寺像志云貞觀寺者貞觀帝降誕之初大相國忠仁公與真雅法師謀建護帝祚也十六年二月二十三日設大齋會落慶道昌爲導師惠達爲呪願延諸宗碩德一百負備法儀先勅王孫公子年少童子四十人習舞樂至是日兩部童樂更舞迭出凡樂部之舞支那高麗諸樂及林邑天人等舞皆盡奏之一時盛事都人聳瞻聽會後一百比丘各賜度者一人

真雅僧正

聖寶僧正醍醐後可達之

源仁少僧都

南池院僧都法名成願寺初入護命僧正室學法相宗後隨實惠僧都習三密教更付真雅宗睿云云加二長者仁和三年十一月廿二日入滅七十　仰云源仁迄流不同無之此御弟子益信聖寶醍醐仁和兩流分之是則非無所以於真言大方有二筋故相分授益信聖寶給也可思之

或記云号南池院大僧都法名成願寺實惠弟子或云宗睿重受云云弘仁九年誕生

元護命僧正弟子仁和元年十月廿二日
轉少僧都六十八同三年十一月廿二日入
滅七十此人仁和年中加任二長者任日不詳或二
年　元亨釋書曰釋源仁初就護命僧正
學相宗後謁實惠受密教兼依真雅宗叡
二師益臻閫奧當時推其密乘之博衍益
信聖寶二傑所由而出也仁和三年十一
月二十二日滅　贊曰學者慧之耕也慧
昔學之獲也耕弗獲是曰餘歳焉耕而獲
血脈鈔上
是大治年也七師者緇之六有年乎
廿八九
私云弘仁帝於宮中宗論之時唯識之髦
源仁云云今吾祖師同名也因茲世人誤以
稱同人惑之歟甚非無誣乎所以者何吾
祖師從護命而學法相云云行跡相似歟以
故末學混亂者也唯以年代而考之則異
人同名之義決定矣行年七十滅云云自仁
和三年逆次考之則弘仁九年之誕生歟
然弘仁者十四年而改元然則宗論縱雖爲
十四年僅六歳也何爲及異論乎同名異
人分明也　拾要意云南池院源仁僧都ハ
顯密學匠也陽成天皇御宇被任權少僧
都付法二人圓城寺大僧正益信醍醐大
僧正聖寶是也圓城寺僧正ハ真雅僧正弟
子也相續爲南池院僧都弟子此兩人之
時東寺二流相分者也嫡流論莅斯時歟
起云云　圓城寺僧正ハ彌勒化身醍醐僧正ハ如
意輪化誕也小野流寂初受法用如意輪
血脈鈔上
次下
專有由緣者歟圓城寺ハ寛平聖主御師範
丁天無雙大阿闍梨耶也云云

密宗血脈鈔上

小野流相承血脉次第中

聖寶

門徒号尊師貞觀寺座主擢法務與益信相並東寺法務二人始擢法務之始也東寺正擢僧正相並之例又以之為始加二長者延喜九年六月十四日受病陽成大上天皇禅定法皇幸彼寺問病同七月六日入滅（七十八）大和國人兵部丞葛聲王息田原天皇末孫也付真雅僧正出家（十六）貞元十三年受無量壽法於真然元慶四年學兩部大法於真然律師同八年受灌頂於源仁律師（五十三）或説五十六云云初付願曉律師圓宗僧都學三論宗次付平仁大法師學法相宗付玄永大法師學華嚴宗云云勤仕維摩竪義住醍醐寺建立東南院付法八人或記云十四人云云

仰云尊師如意輪化身也其故尊師生和朝聖文字三度付之云云謂聖徳太子聖武天皇聖寶僧正也聖徳太子如意輪垂跡故知尊師救世化現也小野流十八道本尊用如意輪事依此等縁起又醍醐鎮守清瀧權現如意輪化身也專有子細可思之

或記云大和國兵部大丞葛聲王息即田原天皇末孫也（天智子光仁父也）或云白壁天皇末葉也云云天長九年誕生承和十四年付真雅僧正出家得度（十六）初就元興寺願曉律師同寺圓宗僧都學三論宗次屬東大寺平仁大法師受學法相屬同寺玄永大法師學華嚴（修學問住東大寺東室第二房）貞觀十一年興福寺維摩竪義勤之（卅八）所立三論賢聖義并二空比量同十三年受無量壽法於祖師僧正真雅此時聖寶歳四十也云云元慶四年學兩部大法於真然律師（四十九）同八年受灌頂於源仁律師（五十三今年傳受由見傳）或説云仁和三年三月九日依僧都奏状賜官符云云（年五十六依此説者年五十六以後受灌頂歟）

前後相隔四箇年兩說未決也其時灌頂者蒙勅宣授之奉奏以前授条頗不審也

寬平二年任貞觀寺座主同六年十二月廿二日任權律師 六十三 同月廿九日任權法務此日一長者益信少僧都任正法務東寺人權法務始也今年加任二長者歟或本云同八年云云同九年十二月廿五日轉少僧都 六十六 延喜元年正月十四日轉大 七十 同二年三月廿三日任權僧正 七十一 東大寺戒壇僧正始例也同六年三月七日益信入滅之後寺務同十月七日轉正 七十五 同九年六月於普明寺疾病仍辭退諸職　陽成太上天皇禪定法皇幸於彼寺慰問病床右丞相同臨問病遂以七月六日入滅 七十八 寺務三年

元亨釋書云釋聖寶讚州人光仁帝之後也年十六投真雅法師得度學三論于元興寺願曉及圓宗唯識于東大寺平仁華嚴于同寺玄榮又謁金剛峯寺真然稟密教復從源仁益得奥祕應興福寺維摩講請立賢聖義及二空比量義三論之家賢聖之義從此始初東大寺東坊有鬼祟衆懼不居寶請而住焉鬼現形爭拒寶不屈鬼移他所爾後此宇無嬈害一夕燈下讀書於此傍瀹茶盞備皆睡也中夜大虵自梁間下影見盞中寶仰而叱虵忽不見庭上有巖石世曰寶從金峯山負來而其大非人力所耐也寶好脩練經歷名山靈地金峯之嶮徑役君之後榛塞無行路寶披葛藟而踏開自是苦行之者相繼不絕貞觀之末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南院講三論之宗凡造丈六大像二十餘軀又勤悲濟置衛役于金峯山設渡舟于吉野河行人賴之仁和三年勅賜傳法阿闍梨位寬平二年為貞觀寺座主自延喜之初受月俸于太倉二年為僧正九年賜醍醐為官寺寶周遊南北二京其

管攝之所東西二寺醍醐東大興福寺等
也延喜九年四月於普明寺寢病太上皇
幸問七月六日遂年七十八寶有所持如
意背刻五師子面雕三鈷杵表顯密並學
寶沒歷世傳授在東大寺東南院興福寺
維摩講師必執此如意應演唱兩寺有事
東大寺不出如意若無如意措講會至是
朝廷宣東大寺出如意行法事其秘重如
此

贊曰道貴渾厚分則薄矣不得已而分其
分之始又厚矣曷爲厚有合也南山數傳
而分爲信寶又數傳而列爲朝海今之東
密稱小野廣澤者朝海也信寶者野澤之
小祖也四師者分而厚者邪

秘鈔問答請雨經之奥云延喜御代勤修
云云

真俗雜記十三云御口云尊師是貞觀寺
真雅僧正弟子也然而真雅僧正極犬被
愛ケリ尊師犬惡シケリ或時彼師來尊師彼
犬賜ケリ真雅僧正後聞召停同宿ケリ依之
尊師流浪諸國被乞食至讃岐國立寄或
處給門外小者有ケリ眼樣サカシケ可爲法
器之相有ケリ尊師若語ラウテ京可具由問
ケレハ彼小者領掌シケリ彼家人見之尊師
饗應シケリ小飯盛土器勸之尊師受彼施
畢彼小者取打負一日間般若寺着給ケリ
又爲養彼小兒又出乞食或處前追聲シ
ケレハ門片方立寄ケレハ良房卿乘車過ケルカ
見尊師非只人トテ召寄同車シケリ至良房
家物語シケルニ尊師申如上事給ケリ問被申
許彼僧正御勘氣候ナシヤ良房易程事ヲ
トテ約日又裝束ナント調儲令着同車被參
貞觀寺ケリ臨彼寺留車搨置彼上置金剛
草履尊師車內尋子細良房貴邊料也云
云仍車下與良房俱僧正前參ケリ良房卿
可被許勘氣之由被申ケリ僧正依一旦事

勘當倂來臨神妙之由被仰ケリ既許勘氣
後彼小兒召寄學問セサセラレケリ聰敏利根
無申限我爲付屬弟子給彼小兒者今般
若寺僧正觀賢是也　或鈔云或時尊師
般若寺之草菴住常思惟我祖師弘法大
師御歸朝之時爲下真言流布勝地投三
鈷我又如是乃誓願祈精每朝四方御覽
王城辰巳上當五色雲靉靆尊師爰祈精
云吾願當彼明朝亦現云次朝又如是三
七
（出職鈔中）朝同隨喜思銘肝尋雲登山然間今醍醐
山西坂次第攀登矣于時今醍醐准胝堂
邊休息時白髮老翁一人出現木葉掻拂
以左右手掬水云哀醍醐味哉（是上醍醐今之上閑伽井也）
其後忽然不見爰知化人也（偏是彼山地主也横尾明神是也）
尊師水邊結見水自地面涌上高
清潔也尊師後日驗水邊石取置次第山
上歷覽今准胝堂跡不思議勝地也彼所
有大柏樹尊師伐彼木加持百箇日然清

和天皇御宇貞觀十六年六月一日准胝
如意輪二像奉彫始佛師等加行三七日
不用皮膠造立之尊師同十八年六月十
八日開眼如意輪自立東三町歩岩上立
彼岩上御堂造懸今如意輪堂是也准胝
自起入內陳盧壇立号醍醐寺老翁水嘗
稱美故也延喜天皇於此准胝堂以尊師
求兒法令祈依其祈精朱雀村上兩帝御
誕生仍三代之帝於此寺建立堂塔施入
（出職鈔中）田園歸敬無極此寺三代崇重御願靈驗
揭焉勝地也自爾以來累代奉爲帝王大
法秘法專留此寺鎮守清瀧權現沙迦羅
龍王第三女子御坐也故安藝伊都岐嶋
明神託宣云我沙迦羅龍王第一女子也第
二女佛在世時年始八歲文殊被語他方
御坐第三女子在醍醐山浦山敷哉鎮三
寶法味嘗我海中鱗交受三熱苦云垂迹
云龍女本地申觀自在菩薩也延喜二年

二月七日清瀧權現現神女形尊師持念壇上降臨示曰我是沙伽羅龍王女子准胝堂如意輪化身昔大唐我名青龍吾住此寺護佛法故彼寺号青龍寺是惠果常住寺也彼法流守護之故凌万里之波濤度日域垂跡於此山施恩光於法界云云所詮清瀧權現者天竺無熱池善女龍王也為守護龍猛之密法來震旦住青龍寺又為守護惠果之祕法大師歸朝時同船來

血脉鈔中　九

于吾朝勸請於高雄山其後又尊師建立醍醐寺為彼鎮守此時加于三水而為清瀧權現云云又尋役行者舊跡大峯再興脩驗之道相繼偏是尊師廣恩也故通憲入道尊師讃東室晁去南山道開云云深草里普明寺而遷化此日有勅被行御誦經聖主悲歎遺弟戀慕無如之入棺後怪事故開棺奉見忽然不見只幡計残現身都率內院詣申也或又其日南都東南院談義被遊申也又吉野山奥鳥栖云所御弟子貞崇僧都閑居也此所而又同日入滅矣依之御遺骨奉納古墳于今有之申傳權者化現難思境界也云云　私云深草而度夫之時於岩上留雙履名其處号履之鼻云云可尋知者也　或記云

觀禮大法師

延惟大法師　東大寺

血脉鈔中

天長九年誕生勤維摩講師昌泰元年戊午十二月十五日庚辰土曜星宿傳授師主位少僧都年六十七受者六十七延喜七年勤維摩講師東大寺法相宗同十年入滅歟七十九

濟高大僧都　勸修寺家初別當又高野又東南院東大寺貞觀寺別當

天安元年誕生承俊律師入室又惠宿大德受法延喜二年壬戌二月八日乙酉土井傳授師主位法務大僧都二長者年七十一受者凡僧年四十六但小野血脉皆今年五十八云云尤不審也若依此說者承和十二年誕生延長三年八月廿

三日任權律師六十九於勸修寺被供養天
皇御筆法華經依寺家別當賞任之同六年
十二月廿七日任一長者七十二令月觀宿延
僘兩人入滅故同日會理律師加任二長者
承平元年十月廿七日轉正同五年十月十
三日轉少僧都七十九天慶二年十二月十四
日轉大八十四同五年十一月廿五日入滅八十
六或説八十七寺務十四年勸修寺家初別當件寺
承後律師建立也依此人舉補之云云兼貞觀
血脈鈔中
寺別當

印紹大法師東大寺
仁壽三年誕生延喜二年二月八日乙酉廿一
玉｜濟高同日傳授年五十

峯禪大法師付法一人大安寺高野龍居云云
天安元年誕生真然僧正入室延喜二年七
月三日給官符聖寶解状同十五日室金｜｜傳授師主
法務權僧正二長者年七十一受者年四十六此人高野山第四座
主嶽此後彼山座主依觀賢奏被付東寺云云

者云云
遍覺

貞崇權少僧都號眞言院僧都又鳥栖寺法名鳳岳寺在吉野石藏邊
允京人三善氏貞觀八年誕生惠宿入室延
喜二年九月廿三日張｜｜水｜｜傳授師主權僧正法務二長者
受者年三十七或説四十六延長八年二月補醍醐座主
職年六十七臘四十五承平二年九月十三
日任權律師六十九御持僧賞也同三年十月
廿日加任二長者天慶元年八月廿七日轉
權少僧都七十三同五年十一月濟高卒後寺
血脈鈔中十二
務同七年七月廿三日入滅七十九八十イ
年此人任東大寺別當云云任日不審也東大
寺別當次第云貞崇律師仁壽元年任四箇
年云云前後相違撿舊僧綱補任此人外無貞
崇律師者重明親王記云延喜天皇不豫爲
護持貞崇參二間有物語之音天皇聞食之
以藏人令見之僧都外又不見人奏此旨後
令問貞崇稲荷明神示天皇御藥令度大事

之由給云云

真願内供奉十禪師　東大寺

延喜三年癸亥六月五日給官符（聖寶解狀）同十一

月十八日甲寅（張｜金｜金剛峯日）傳授（師主法務權僧正年七十二受者四十四臈十九或年四十九）

延性大法師（付法四人建立念覺院号念覺院座主十禪師無定額僧醍醐）

座主真言宗東大寺

延喜五年九月一日丁巳（亘｜水｜或云亘｜木｜或云星｜）

水｜傳授（師主權僧正法務十二長者七十四受者五十二）延長六年十

血脈鈔中

二月廿八日補醍醐座主（年七十臈五十）同七年十　十三

月廿八日入滅（七十一）

貞壽阿闍梨（東大寺高野籠居）

延喜七年八月八日丁未（斗宿）於大覺寺傳授

（師位法務僧正一長者二十七受者五十六）觀賢爲教授同十六

年十二月九日給闍梨職官符法兄觀賢依

先師遺誡獻奏狀同十八年戊寅八月十七日

（丁巳戊寅昴｜木｜）於嵯峨大覺寺傳授（六十七臈廿八）六イ

道憲大法師　元興寺

延喜八年十一月八日乙巳十二イ（軫宿）傳授（師位法務僧正）

（七十五一長者受者五十三）

觀宿大僧都　大和國人

真雅僧正入室又東大寺道義律師弟子兼

學華嚴宗延喜十年任內供同十七年任東

寺別當同十八年二月廿四日廿日イ任權律師（年七）

（十五）延長三年三月廿三日轉正同年八月十

日加任一長者（八十）依上臈超延僦律師寺

務同五年七月廿五日轉少僧都（八十四）超上

血脈鈔中

臈三人三明智愷基繼也（基繼者于時山階寺別當智愷者元）十四

（慶元年東大寺別當也華嚴宗）同六年閏八月廿八日五イ轉大

僧都同十二月十九日入滅（八十五臈六十二）寺務

三年當去承和十一年而生也傳授年月不

分明故終列之可尋之

觀賢權僧正（号般若寺僧正）法務兼學三論宗勤仕

維摩竪義凡僧別當加三長者始御影供東

寺撿校醍醐座主之始也申賜祖師大師號

延長三年六月十一日入滅七十三寺務十

六年付法九人或記云名中院僧正仁和別
當讃岐國人秦氏真雅入室寛平法皇御出
家師也仍仁和寺任別當職仰云此人四分
律護持之名譽在之則僧正御房迄被著大
衣云云
或記云号般若寺僧正貞観寺僧正真雅
入室根本僧正聖寶入壇資真言宗東大
寺醍醐門人号中院僧正或説齊衡元年
甲戌誕生讃岐國人秦氏（或伴氏云云）仁壽三年
誕生無三論宗年月日勤仕維摩會竪義
寛平七年（乙卯）十二月十三日（乙未鬼宿木曜甘露日）
可授灌頂之由給官符（聖寶解状）即日於東寺
灌頂道場傳授（師主年六十四位權法務律師二長者受者年四十三凡僧）
昌泰年中東寺凡僧別當（第四代也）延喜
二年三月廿三日任權律師（五十）此日師聖
寶任權僧正拜賀又同日拜賀取師之三
衣輯罷出万人感之同五年八月八日轉
正同六年十月七日加三長者（于時一長者聖寶僧正二峯斅少僧都）同九年七月六日聖寶入滅以
後寺務（五十七去年十月九日峯斅入滅）同十年六月廿（三月廿一日イ）
三日轉少僧都（五十八）今年此人始東寺御
影供同十二年五月十五日任法務（六十）同
日禪安律師任權法務一寺相雙第二度
例也同十六年四月六日轉權大僧都（六十四）
同十八年任東大寺撿挍同十九年九
月十七日任醍醐座主是寂初也同廿一
年十月廿七日依此人上表給祖師之大
師号御入定以後八十六年也延長三年
三月廿三日任權僧正同六月十一日入
滅（七十三大霍乱云云）寺務十六年　元亨釋書曰
釋觀賢姓秦氏讃州人爲聖寶上足延喜
二十一年上夢弘法大師奏曰我衣弊朽
願忝宸恵覺後敕擇法之徒充者送紫衣
一襲於野山賢中選入山啓定廟如隔雲
霧不看儀容賢作禮曰少年脩道梵行無
瑕況奉遺法累歳月乎默許須臾真儀漸

見猶如霧斂月彰頂禮瞻仰鬢髮甚長便
剃落而攫衣諸衆不能見時淳祐爲童侍
賢問曰見乎對曰不見賢執祐手摸定軀
祐纔觸膝乃覺暖柔其手甚香經歲薫不
竭賢謂衆曰我猶見難矣況下我者哉後
世淨穢者不容易見恐致疑謗昏議重石
固封焉賢聞和州般若寺初延喜十九年
任醍醐寺座主並職自賢始延長三年爲
僧正此年六月十一日化　祕鈔閉荅請

血脈鈔中　十七

雨經之輿云延喜年中神泉修法廿七日
降雨廿九日結願廿口僧徒每以度者一
人云云　拾要意云尊師付法号般若寺僧
正觀賢奉遇延喜聖主知法高位人也現
奉拜大師天下無雙人也獨此僧正抱祖
恩者歟（白居易君見臣也觀見予恩也）恩醍醐寺家初座
主也付法二人有之石山內供一定是也
云云　或鈔云尊師修行時讃岐國至或海
邊遇行時五六歲小兒數遊戲尊師有邪

用手水尋仍彼上有奉毅于時尊師不淨
水所用兒云其水不淨也尊師諸法淨不
淨有ラハヤト言兒重云自元諸法無淨不淨
者依何手水尋云云尊師道理至極故默侍
見兒高相面偏佛家棟梁瑞有之仍尊師
問小兒曰父何兒云田殖サセ二ト又問母何
兒云母在家云云然問二親家尋至彼門邊
乞食給母奉見尊師云物食玉フヘキヤト云大
豆飯土器盛奉蓋受之畢令歸彼小兒猶

血脈鈔中　十八

在門外尊師云イサ阿古摩呂京車ヤウツク
シキ物トモ見セント云云兒云何有荅仍兒懷去歸
住般若寺草菴晝出京乞食送日月讀書
聰敏無極受戒以後持律無闕顯密無比
肩人寛平法皇御出家師也歸敬餘墳墓
御陵並云云　又智證大師歸朝時請來中大
日經義釋在之般若寺僧正借之智證不
奉借祕彌納經藏然閒僧正含恨送數月
閒件義釋自然紛失了智證驚怪事或時

内裏件書智證返與云傳聞此義釋大師
請來也紛失之由知仍返與之大師成奇
特之思此書誰八内裏獻耶然閻帝咲不
知其人是知觀賢以護法善神令取此寫
留後進内裏云云

貞慶 神樂岡 見于雜窗記

峯斅 峯秀　峯𥡴　神行　良照
圓性

禪念 玄機　神斉　玄靜　修澄　寂照
世指　會理

觀照 禪榮　善秀
寛建

道猷 安法 血脉抄中 十九

壹定權律師 東大寺三論宗塔院院主号塔院律師醍醐座主元慶八年甲辰誕生
聖寶入室東大寺兼三論宗延長三年與淳
祐同日傳授 師位等同前受者四十四 四十二イ 天慶五年七月
任醍醐座主貞崇卒替同年維摩講師 六十 同
八年正月十四日長者泰舜律師依頓病不
參御前加持香水之役臨時召一定律師令
勤仕件役于時三會已講凡僧勤仕例也同

十二月廿九日任權律師 六十四 講師巡 天慶年中
二長者已而任日未拝天暦元年二月九日
入滅 五六十六或云六十 又云六十四

遍基大法師 同日傳授東大寺般若寺

平遍 付法四人同日傳授東大寺

右四人淳祐私云加 延長三年乙酉二月廿三日
丙戌日 女 同傳授 師位法務權大僧都觀
 一長者年七十三
賢賜一定印信文云當今吾生年過七十
餘命難期以去寛平七年十二月十三日 血脉抄中 二十
於東寺灌頂道場明受僧正法印大和尚
位阿闍梨阿梨耶摩尼印加若不授學弟
子等徒然經馬斷種之罪何以免脱乎等
云云

增命大法師 元興寺延喜廿二年七月九日求児云胎訪歟

寛救 付法一人東大寺別當 曆滿
天慶五年任東大寺別當任四箇年

遍勝 付法二人或五人素光寺別當件孔雀
經法始之内供奉受東大寺清尾寺

寛空僧正 号香隆寺遍照寺細仁和寺流有之 金剛子

淳祐

住石山普賢院故号石山内供又称普賢院内供或説云右中辨淳茂息菅丞相孫子也云云付法八人或説七人或記云嵯峨勧澂男也　仰云奉随観賢於興院大師御膝摸給故一期御手鈹云云又此内供御房御長短見苦御座故作法灌頂不行也云云

或記云嵯峨先帝苗裔也或説云源澂子也　延長三年乙酉二月廿三日丙戌女日｜｜於般若寺灌頂道場伝授師位法務権大僧都一長者年七十三受者年三十六 血脈鈔中 廿一 天暦二年七月二日入滅六十四

拾要意云淳祐者菅淳茂子奉為天神近孫仁也究沫水之淵底包文苑之庭訓雖然其身依有生病永隠居了伝法阿闍梨受職無之故其弟子延命院元杲僧都遇蓮臺僧正寛空受具支灌頂等畢儀式灌頂受職既欲絶之時依内供奉命元杲受広澤伝法者也至于今醍醐勧修寺相承受職是也但醍醐勝覚僧正之時始改一座式胎金初後夜引放授之也元杲僧都受寛空僧正事有因縁欤寛空遇観賢受法灌頂畢然闍内供以元杲付寛空云云

慈恵大師内供御房御弟子也為受法被参之時被仰云汝睿岳高僧也我卑野小僧也不許受法其後百箇日許参詣感志受法被許了云云大僧正記見云云已上星遍口

或鈔云彼内供自元依有隠遁志早着黒衣仍観賢僧正座主一定律師方被譲畢自爾以来五代計座主不伝正嫡之座主相承大事云事有之随傍流人此大事座主外不伝云是巧妙義又不可然事也凡座主者当世依公方賞翫雖非嫡流随公方御意譲与事多之雖然非法器宗大事等伝事無之故必座主職不付之也但名座主相承事観賢弟子一定淳祐共此大事雖相承一定相承方付名誉之事有之故名之也其故一定明観覚賢定 血脈鈔中 廿二

賢勝覺座主、次第持求、然覺賢死後、經廿四年亡、寬示定賢云、此大事深秘、故不授而死畢、弟子勝覺法器之故、授之汝、又授之可相承云々、依有此奇特也、淳祐自元非無相承也、可得其意也云々 元亨釋書年表云、曰永長元年云々

定賢二間供奉勅修云々

元杲

号延命院大僧都、又稱真言房、元方入室、一定受法、資三論宗、興福寺法華會竪義、并維摩聽衆、九歲為勸學院小學生云々、或記云、歷三會聽衆、從寬空僧正重受、依勅凡僧別當加二長者 六十六 十 大政大臣基經弟高經孫也、仰云、石山內供作法灌頂、不行給故、從實澤寬空、受作法灌頂云々、一期御所作念佛與法華也、長德元年二月二十七日入滅 八十二 但不留遺骨、向西飛去云々 付法十二人

血脈鈔中　廿三

或鈔云、惠心僧都舍弟云々

或記云、大政大臣基經弟右兵衞督高經孫、延喜十四年誕生、兼三論宗、經三會聽衆云々 天曆三年 己酉 八月廿八日己亥 自ーー 傳授 師主年 受者年卅六 同日與印信、淳祐入滅之後、就寬空僧正重受、康保元年十一月廿七日獻奏狀 寬空解 同十二月九日賜官符、同二年 乙丑 十一月廿一日辛巳 鬼ー 於香隆寺傳授 師主法務僧正法印大和尚位一長者年八十二 受者年五十 凡僧 二年月日任內供、天延元年任凡僧別當、天元四年十月廿一日任權律師 年六十八 永觀元年正月十六日轉任權少僧都 七十

血脈鈔中　廿四

超上﨟六人、祈雨賞云々、今年加任二長者歟、同二年六月廿六日任權法務、同八月八日轉權大僧都 七十、春日賞云々、或祈雨賞云々、寬和元年於神泉苑、修請雨經法、依有法驗、可被補僧正云々、而自申改、以先師內供元方贈大僧都、長德元年四月日入 二月廿七日イ 滅 年八十二 臈 終正念云々 或鈔云、元杲者民部卿元方之子、元方云人入室弟子也、彼卿雖有出家志、不遂本意、仍子息令出家、自名

付元方名付元杲彼元方弟子也元杲民
部卿元方之息云非也血脉集見延命院
元方建立也本尊三尊如意輪也西尊師
御作東般若寺御作中間元杲御作并四
天王尊師御作本號正行院雖然元方卿筑
紫國司下時海中而被吹惡風運命難保
仍奉祈念如意輪間彼御堂四天王中毗
沙門天現船上止風波延壽命故改本名
号延命院尊師般若寺御作如意輪本丁

血脉鈔中　廿五

所並立元杲自如意輪造何可奉立哉思
惟其夜二體如意輪中間去兩方端立元
杲奉拜云吾所造本尊中奉立云義也奉
安置中令現利生新也參詣人知其意可
奉拜者也彼元方影此御堂有之村上天
皇御宇康保年中奉勅於神泉苑奉修請
雨經法七箇日雖修之雨不降間二七日
申延手自作茅龍令祈請即其茅龍漸搖
動天界雷聲空滿甘雨忽降然尾張國熱
田宮寶前茅龍落社司等見之不思議成
是寶前納今猶有之云云　祕鈔問答請雨
經之與云圓融院御代元杲內供二度天
祿三年依炎旱於神泉苑修七箇日之後
天下驚感任權律師天元五年修第五日
降雨結願日任少僧都花山院御代又修
寬和元年七月五日結願可補僧正之由
雖有御定以先師元方贈賜大僧都云云

寬忠少僧都（号池上僧都付法三人初隨內供天慶九年八月廿八日入壇）

血脉鈔中　廿六

寬平孫兵部卿敦固（國イ）親王子法皇入室任大
安寺又寬空重受元內供康保二年十一月
廿一日隨蓮臺僧正入壇云云　安和元年三月
十一（十日イ）日任律師（六十一）同二年三月十一日轉
權少僧都（六十二）同閏五月十日加任三長者
長者四人始例也（一寬空僧正二寬救世少僧都三寬忠四定照律師）
天祿二年月日任法務貞元二年四月二日
入滅（七十或七十三于時二長者）此人修孔雀經法數度
每度施靈驗云云

法器大法師　此人文傳授一定律師云云
長教大法師
真頼大法師　石山寺住僧
保胤往生傳云石山寺僧真頼就内供奉十
禪師淳祐受真言法明於三密受法以降若
干年三時念誦一時不休終日喚受法弟子
長教語曰今日決定可入滅等云云
令宸少僧都
左京人高階氏大安寺燕法相宗延喜廿一
血脉鈔中　廿七
年維摩講師延長六年閏六月廿八日任權
律師七十三十三　承平元年十月廿七日轉正同五
年十月十二日轉權少僧都八十天慶元年八
月廿七日轉正同五年八月廿一日入滅八十
七去延壽比任大安寺別當第十五代
明觀大法師醍醐座主二世佐忠王子延喜孫觀理入室天曆七年癸丑誕生
永觀二年四月五日木兎傳授師位權少僧都二長者年
七十一受者年三十三　長曆四年十二月廿六日補醍
醐座主治安元年十月八日入滅年六十九

廣壽大法師号峯上人醍醐住僧淡路守廣遠息三部祕釋九會密記灌頂次第在此人許
正曆二年正月七日傳授即日與印信師主
前大僧都七十八　受者四十五　長和二年六月廿
八日卒六十六
元真少僧都号鎮西僧都左京人菅原菅三品文時息安樂寺別當
永祚元年五月七日任權律師七十一　正曆四
年十二月十七日轉權少僧都七十五　長德二
年辭退少僧都下向鎮西補安樂寺別當寬
弘五年十二月入滅八十六　東大寺別當補任
血脉鈔中　廿八
云元深僧都天慶九年任云云　或本不入之若
為此人者其時年廿餘歟不審也勘僧綱補
任元真僧都之外無元深云人同異如何
覺縁大法師
正曆四年四月廿三日　傳授師位前大僧都
義蔵内供
松興
平曜
或云元杲未入寛空室以前授與之云云或云

天德元年十二月五日丁巳傳授 師主四十四 受者卅六
共爲凡僧同日與印信
賀仲 阿闍梨大元別當
平儀
平僜
定觀入寺
奝然 元亨釋書曰釋奝然居東大寺學三
論又受密乘于元杲求觀元年秋入宋東大
寺送書青龍寺比睿山寄信天台山然持丁
書著宋地太宗太平興國八年也巡禮勝地
血脈鈔中 廿九
曆覲明師遂於汴都西華門外啓聖禪院禮
優塡第二摸像乃雇佛工張榮摸刻而得之
太宗詔問我皇系曆祚然荅詞詳備君臣稱
歎賜紫衣辭上五臺雍熙三年上台州鄭仁
德舡歸來延元年也然得大藏五千四十八
卷及十六羅漢畫像其優塡摸像見今在嵯
峨淸涼院長和五年卒
仁海 号小野僧正又号雨僧正凡僧別當二

長者東寺法印大僧都之始寺務二度永承
元年五月廿六日入滅 九十六 和泉國人也
仰云住小野曼荼羅寺故名小野僧正也則
小野之名言自此時始廣澤寛朝時始則仁
海寛朝同時人而名譽故小野廣澤云名出
來也寛朝則住廣澤遍照寺云云又仁海御堂
關白御歸依僧也又仁海大師後身也則大
御室成典其後身也云云匡房日記云僧正仁
海多年祈念云大師雖金剛定心有分身願
見其人大師告云權僧正成典尤足心有黑
血脈鈔中 三十
子即我身是也仁海到仁和寺謁成典先見
其足裏有黑子仁海下庭拜禮云云成典仁海
弟子也聖天持者也又仁海眞言受百人授
千人而百人師中或師大事法一祕不授仁
海入滅而死後其魂彼一大事不授仁海事
悔託本依身忽蘇生欲授仁海之處彼依身
已葬失故本依身不託而或田夫死屍仍託
彼屍然彼依身田夫故田耕而誦百八名讚

居處仁海行過聞讃聲間立留尋事子細其時彼田夫答云我僧正師某云者也死後彼大事不奉授事無本意歎覺間蘇生再僧正師成欲奉授彼法之處我依身已失故託彼田夫依身侍則彼大事奉授云授彼大事此法云田夫法也于今有彼法云云又仁海僧正如意慈悲深人也常住屍陁林中仍成時公請使自屍陁林中申請出之又此僧正弟子大理趣寂圓云則始此爲付弟而仁海長命九十六存故成尊僧都成長仍後以僧都爲付弟也又大理趣坊琵琶上手也其弟子有頼照云人此小理趣坊号覺源宮僧正仁海弟子也（血脈鈔中）（廿一）

或記云天暦五年誕生宮道惟（治イ）平息雅信公入室永祚二年（庚寅）四月廿五日庚午｜寛朝（師主前大僧都法務前二長者年七十七受者年（保イ）四十東寺定額）｜本傳授
同日與印信或云長徳二年八月廿九日權少僧都推慶可被付法職位之由獻奏

狀同年月日宣下（年四十六）長和四年正月十八日任凡僧別當（五十六）覺空叙法橋替也寛仁二年八月十六日（四イ）任權律師去六月神泉請雨經法賞（六十八）（四イ）治安三年十二月廿九日轉權少僧都（七十三）同日加二長者長者三人深覺大僧正仁海成典律師同日補長者云云長元元年十二月卅日兼權法務（七十八）（四イ）同二年任東大寺別當任四箇年同四年十二月廿六日轉權大僧都（七十八）（七十六イ）（血脈鈔中）（卅二）

一今日深覺辭退大僧正以弟子深觀内供直令任權少僧都記云綱所并東寺執行雖不載辭狀先先無官人不居此等職仍有勅被止兩執行仍寺務同六年十二月廿二日叙法印（八十三）（去五月祈雨法賞）東寺人法印大僧都始也（眞雅之後是初例也）今日深覺前大僧正復任長者并法務無官人帯此等職事未曾有例也云云此日同蒙輦車宣旨仍又去寺務爲二長者長暦二年六月十八日任僧正

八（八四）廿同日成典任權僧正長久四年九月十四日深覺卒替寺務三（九十八　十九イ）永承元年五月十六日入滅（九十六　三イ）寺務前後合五箇年也（或日記云身高五尺二寸三分居二尺六寸七分）元亨釋書曰釋仁海事元杲闍梨稟密學博錯綜衆流醍醐之側小野之地海啓密講之席四來受業者多世號小野密派寬仁二年六月旱勅於神泉苑脩請雨經法大雨下三日夜長元之五長久之四凡詔雩九度皆降雨以先長曆二年為僧正時人呼雨僧正其長久賞聽輦車賜封七十戶永承元年五月十六日滅年九十二　年表云長曆二年六月釋仁海沙門成典為僧正出為姓海族典海擢雨感故書姓典丁序選故族長久四年夏旱五月初八仁海法雩於神泉苑十三大雨十五許輦車秘鈔問答請雨經與云後一條院御時仁海四度脩寬仁二年六月四月脩之（于時阿闍

血脈鈔中　廿三

梨）七日陰八日黑雲遍滿雨至夜半八月十四日任權律師萬壽五年五月十四日脩之（大僧都）廿三日結願（九箇日）叙法印長元五年脩之同六年修之後朱雀御代三度長曆二年月日脩之（法印）第七日雨降任權僧正長久四年五月八日脩之十三四日廿雨十五日結願度者又被聽輦車寬德二年脩之（云云）　拾要意云大御室隨小野仁海僧正又御受職有之彼仁海僧正者元杲僧都付法也一條院御宇寬和寬弘比無雙名德也祈雨施不思議効驗被呼雨僧正同法平救阿闍梨為匡房子當道器量尋常也觀音院祭文平救當座草之但彼祭文有謬歟　真俗雜記十三云御口云仁海僧正七歲登高野山為雅真弟子雅真書大佛頂梵本給小兒見之傍灰上悉書之雅真見之非直人隨喜シケリ成人後成延命院元杲弟子受法給同書

血脈鈔中　廿四

廿七 云小野雨僧正夢想我毋某國成牛有之由示之彼牛尋得一期養育死後彼皮剥畫兩界曼荼羅安置彼寺依之号曼荼羅寺云云 其寺并曼荼羅承久兵亂時爲軍兵被燒失其後關東爲懺悔造之云云

厚雙紙祈雨日記云僧正譲云上代人尚難降雨然而仁海修此法四箇度有感應是偏大師御恩也云云 此度伴僧十五人勸賞蒙輦車宣旨并賜封戸云云 長久四年云云

血脈鈔中

廿五

星遍口云千僧御讀經結願日小野僧正修祈雨法初日雨降感歎僧正是御讀經雨也海雨第七日辰日方黒雲聳可下云云果而如言云云 土去鈔云僧正仁海和泉國在廳子也本弟子覺源宮僧正也彼宮僧正禪林深覺僧正令受法之間小野僧正此事被存遺恨歟之故召請成尊同宿成尊元住南都眞喜僧正大童子イトケ丸子也而仁海僧正八旬有餘成尊受法未及平之間僧正所勞之時入壇弟子中納言基保法名圓照成尊受法事被申置之處入道類固辭今此佛道修行偏爲出離生死也而左揆令授者法執出來還可違本望云云 僧正重被申云傳法之道不然以繼法命可爲本意枉再三被申之間慇以傾掌雖然僧正其度所勞平愈經數年了九旬有餘存命受法事成尊揚底了以上土去鈔

成典權僧正号圓堂僧正圓樂寺本願云云 成

血脈鈔中

卅六

印大法師入室正曆六年十月一日傳授師主四十或四十六受者卅八或卅七 共爲凡僧寛仁三年十月廿日任權律師六十二 治安三年十二月廿九日加任三長者深覺仁海成典同日三入加任云云 于時東宮御持僧也六十六 萬壽四年三月十五日轉少僧都七十長元四年十二月廿六日轉權大僧都七十四 同九年十二月日申加東寺阿闍梨八口于時三長者也 長曆元年五月廿五日賜封七十五烟御持僧賞云云 同二年

六月十八日任權僧正（八十一）同日仁海任僧
正師弟同月任僧正事希代歟同三年月日
與印信師為僧正弟子為權僧正入壇之後
四十五年長久四年九月為二長者寛徳元
年十月廿四日入滅（八十一）

覺源權僧正（号醍醐宮僧正醍醐座主一長者一身阿闍梨初明觀入室又深覺僧正入壇資）花山法皇御子或云清仁親王御
子云云長保元年誕生治安二年十二月十四
日傳授（師主權律師非長者七十六十二）職衆八人持金剛四　血脈鈔中　卅七
人讃衆四人十弟子四人承仕二人同日與
印信次就深覺重受長元六年十二月廿六
日於東寺灌頂堂傳授（師主法務前大僧正一長者受者卅六内）
供同日與印信職衆廿人長久四年十二月
廿八日叙法眼（四十五）求承五年十月廿七日
任一長者（五十二）同廿六日任權少僧都依散
位人不居此職即被任之天喜二年五月廿
九日轉權大同三年六月十六日兼法務同
五年十二月廿九日叙法印（五十九）康平五年
五月廿九日任權僧正（六十四）治暦元年八月
十八日入滅（七十六）寺務十五年

成禪（号辨成房上人）
長元九年十一月十一日傳授（師主法務法印權大僧都）
二長者
叡山學徒也後移住上醍醐

慶盛（号清住寺上人）
同年十二月十七日傳授（師主同）

寂圓（号理趣房入道上醍醐）
同年十二月廿三日傳授（治暦元年七月十七日入滅六十六）

信覺（寿入道仁和寺　若是延暦寺真覺欽敦忠卿第四男康保四年出家云云在日本往生記）　血脈鈔中　卅八
長暦二年三月十二日傳授

圓照（入道中納言俗名顯基民部卿大納言後賢子三十八歳出家号東北房）
同三年（己卯）正月廿日己亥（木房）於小野傳授
（或本云授印可云云師主法務僧正二長者八十九受者）持金剛衆八人
讃衆十人歎徳平救

延殷法橋（睿山号大原法橋胎蔵計云云教授寂圓）
同月廿一日傳授承求三年十二月廿六日
叙法橋同五年三月六日入滅

常寂（号光尾上人、上醍醐入道）真範僧正弟十九出家、長暦三年十一月廿四日於小野照野院傳授、承保元年四月十三日入滅（八十五）、寂後端坐数日、臨終正念念佛入滅

行照大法師

聖照律師（仁和寺成典入室、教授寂圓）

治暦二年十二月十九日任權律師

護忍入道（号桂御房、後中書王息）（血脉鈔中）（卅九）

慶真阿闍梨（記云、仁海受法、護摩資修學不退僧也云云、於真言院勤仕延命御修法僧正手代云云）

觀杲入寺（号土左入寺、性生人也）

尋聖大僧都（深イ）（清弦）（仁和）

古僧綱補任中無尋聖云人、件尋清者關白兼通孫、右京大夫遠重男也、然延尋僧都兄弟也

法圓大法師（阿闍梨、太元別當欽）

性信二品法親王（号大御室、三條院第四御子、重受、十四出家、御母小一條左大將濟時女也）

寂照（參河入道、俗名定基、入唐不歸）

平救（見幸心鈔）

成尊（号小野僧都、興福寺住侶、凡僧之時修請雨經法得効驗云云、或記云、興福寺仁盛威儀師猶子、實真喜僧正童子、延命丸子、一長者、後三條院御持僧、加三長者寺務二年、延久六年正月七日入滅（六十三）（血脉鈔中）（四十）、仰云、仁海僧正曼荼羅寺譲得住給、故号小野僧都、此僧都灌頂之時大理趣坊勤教授云云、此僧都後三條院御持僧也、則東宮御時（後冷泉院御位）僧都被參時、御鏡被御覽已年老被仰、其時僧都心得、後冷泉院御位之間東宮御即位遲思食心得、急後冷泉院奉調伏、仍無程崩御之間東宮御即位、後三條院是也、但後三條院無程崩御、成尊無程入滅、是人調伏故歟、彼調伏本尊法勝寺圓堂愛染是也

或記云 号小野僧都 興福寺住僧 長和三年誕生長暦三年九月三日傳授 師主法務僧正二長者八十九 受者廿八 教授寂圓 年月日補阿闍梨凡僧時修請雨經法得靈驗 云云 延久元年五月廿五日任權律師 五十八 同三年二月廿日加任三長者 六十 同六月廿九日轉小僧都臨時朝恩 或七月五日云云 同四年九月卅日長信僧正入滅以後寺務一 六十 承保元年正月七日入滅 五十六 或十六 三寺務二年 元亨釋書曰釋成尊仁海

— 血脈鈔中　四十一

法師僕隷之子也海見推孩知為法器叔鞠及長俊才日新延久帝在儲位久以尊為法友託以運祚一日尊入宮帝披白髮數莖貯硯盖賜尊尊無語而出歸坊修愛染王供其像冠師子噴血濺爐壇不幾帝即位尊之遇渥矣延久六年正月七日卒年表云治暦元年夏旱詔台徒於賀茂神祠祈雨時小蛇出神殿前吐水氣小雨便灑而不出數里五月二十三神泉苑讀經不雨六月十五日詔成尊脩法于神泉苑一七日第三日雨凡修中三雨 云云

私云纂要鈔之製作亦功大哉

範俊 勸修寺之始後可列之

明算阿闍梨 高野中院 延久四年十二月廿七日入壇 五十二 喜承元年十一月十一日入滅 八十六

元亨釋書曰釋明算姓佐藤氏紀州神崎人年十一登高野山翌歲薙染隨成尊法師學祕密法初金剛峯寺自營搆之始至

— 血脈鈔中　四十二

此已二百餘歲院宇廢頽密學蕪算慨念持明之宗依正俱替苦修勵學度邁倫儔未終十年兩部職位諸尊軌儀無不貫穿南嶺密乘再興者世推力於算喜承元年十一月十一日寂年八十六

源導阿闍梨 小野大乘院建立

行照大法師

行秀大法師

明快權少僧都 興福寺

永延二年誕生長暦三年維摩講師五十二永承五年十二月廿日任權律師六十三天喜三年六月十六日轉權少僧都六十八康平三年六月十六日補山階寺別當七十三任三箇年延久四年八月二日卒八十五此人自師匠僧都廿四年之宿老也

義範　號適知院僧都加三長者六十四寛治二年三月五日依病辭所帶等同年閏十月五日入滅六十六肥後國人也或記云成尊印信出藤鈔中文云義範卽從小僧頻受大法四十二尋法流而瀉瓶仰云此義範範俊之時醍醐勸修寺不同出來則範俊僧正勸修寺寂初也又醍醐仁和寺相對呼時惣通勸修寺等云小野也而於尊師門流殊號小野勸修寺也範俊僧正成尊僧都小野曼荼羅寺讓得住給故別以勸修寺號小野也又義範大御室御弟子也所以者何今比叡祭時可勤競馬輿區矯家隨身來義範之室申鞭加持之事處義範云

敵方鞭大御室御加持彼御室晝夜護法駈仕之給法驗越倫世然者我御室ニサリ奉汝令勝不可有其詮則勝程必死君命惜覺我勝事不可叶若又命雖終勝思速可加持云云而彼隨身命雖終爲勝思也云爰義範領掌給故既彼祭日成漸始競馬勝負處勤義範方馬遲而勝負大鼓邊近義範方馬鞭一ツ打急馳敵人馬馳拔仍急至勝負大鼓所指勝鞭時大御室御棧敷被御覽已我御馬負思出藤鈔中四十四食殫指セサセ給ケレハ義範隨身乍指勝鞭自馬落死云云義範先立カヽル可有不思議被仰事誠不思議也則義範大御室勝ニイラセタル事痛爲謝彼咎成御弟子云云又義範範俊共白河院御歸依僧也而請雨經法範俊被仰付其時義範思樣我臈次上臈也又彼法先師我相傳無幾程入滅然者イツ程範俊彼法可相傳哉思而範俊已神泉苑而行彼法義範聞此事亦上醍醐而行大佛頂法祈請云

云彼法若先師僧都如授我範俊又授之依範俊行可降雨若不如授我者雨不可降云云而範俊修中神泉苑池上黒雲聳甘雨普潤景氣見處自東方又黒雲聳來其時本黒雲散散成西方散了如此アニタニ都不降甘雨其時範俊是東方黒雲義範所為也思終不覺結願已及恥辱間自神泉苑西門出遂電那智山千日參籠始行愛染王法而白河院御病惱之間召諸道博士何皆可及御大事

血脈鈔中　四十五

占申而或時虚空有音告之云召竹人可有御加持云云竹人者範俊事竹範竹也人俊人也仍忽召範俊彼參籠及七百日不滿千日之間再三辭退申然而院宣及兩度之間無力七百日結願上洛奉加持之處御惱急平愈聖體無恙則彼御祈行愛染王法大方範俊愛染行者也彼那智參籠之間小野曼荼羅寺義範申賜然而歸洛之後又如先以院宣返賜了

或鈔云御年廿許祖師仁海僧正隨遂給仕其比仁海御胸所勞俄出來僧正自經藏大師五鈷取出胸當義範示云汝大佛頂陀羅尼誦我胸加持云云僧都隨命奉祈忽平愈隨喜感歎云云又自小野百箇日上醍醐入堂或甚雨日凌雨登山先參准胝堂念誦此間心思惟事自此又參如意輪堂事煩哉思召處幻中內陣戸帳褰老僧出來示云我此堂住從此還云云眠驚後聞入帳中有如意輪形像云云又堀河院母后

血脈鈔中　四十六

為皇子誕生修愛染王法母后其念誦間少眠夢中本尊光放給見夢覺後餘光猶耀仍悉地可成由六條右府被語申其後無程堀河院御誕生云云薄草決愛染帖云御自筆裏云抑上代祖師達者太略大權之化現也更不可奇也云云義範僧都成尊之弟子勝覺之師範堀河鳥羽明匠既是末代也而其靈德敢不恥上古繁記錄剩人口或時於道場言談喧喧承仕法師成奇伺

見之處聊無人唯與大師御影也繪像相共
言談也承仕成奇特思竊郤隱云云彼玄莽
之入壽龍寫般若寺之閑入定之廟雖希
有不思議猶不聞說法之音不交言談之
譬異國上古無此例者歟恐可云大權現
化歟件御影為本坊遍知院重寶令相傳
之云云此祖師奏聞之趣不仰信哉悉地成
就用心王軌誠證殊被出此尊猶猶有與
矣已上妙鈔云白河院御年卄五之比被仰
血脈鈔中
四十七
義範僧都云今年極重厄年也若過今年
者令且可在世可延于壽命法如何僧都
奏云可令行悉地成就法御宣旨云何悉
地成就法僧都奏云愛染王法也宣旨云
極貴事哉云云　元亨釋書云釋範俊事東
寺成尊與義範齊名尊病革延久帝遣中
使問病且宣曰俊與範孰愈尊奏曰二子
無優劣帝三問尊答如初中使復命帝曰
尊之言爾然有思儀乎中使曰臣臨尊室

諸徒看養範俊在枕頭義範在脚後臣宣
詔旨尊答了擧首見範俊而已無餘事帝
以為尊意在于俊也永保二年四月至七
月不雨十六日詔俊於神泉池脩請雨經
法義範長於俊也不承詔因茲懷怨忿便
入醍醐山修寶樓閣法擬俊之供王城之
上黑雲油然彌覆城中皆謂必雨時醍醐
山頂暴風俄起吹散雲氣修中二七日風
雲數度城中童謠曰範俊雲又馳義範風
血脈鈔中
後吹過二七不雨俊耻潛逃那智山屬王
四十八
儀之怪變帝愁之一夕夢或告曰竹人攘
災覺後問羣臣無委者江都督匡房奏曰
範俊也帝曰何也都督曰範俊從竹人帝
感悟詔俊反都為僧正　同書云釋信覺
有密學永保二年旱範俊無應乃勅覺法
雩覺於東寺脩孔雀明王法又期二七第
十之日甘雨連日上大悅聽輦車　年表
云承曆三年皇后狂焉五月廿七詔義範

加護範修孔雀明王法逾期無産範行散
事七月初九皇子平誕寛治帝是也散後
六日世猶言範効云云　秘鈔問答請雨經
與云堀河院御代寛治元年修之云云

快俊（慷イ）　松本

定尊　重受

妙法房阿闍梨（俊イ）若狭守貞任息延真律師舎弟

經順

勝覺　號三寶院權僧正範俊定賢重受加二　血脈鈔中　四十九
長者六十八　法務東寺別當寺務四年大治四
年四月一日入滅七十三　或記云左大臣源俊
房息母越前守良經女夢白象入懐中覺不
經幾時節孕釋迦如來入胎之瑞歟云云　付法
廿四人　仰云此僧正乳母子有二人法匠
舎兄賢覺理性房理性院始也舎弟聖賢三
密房金剛王院始也仍三寶院加理性院金
剛王院二流云醍醐三流也但三流相對云
三寶院時者以定海僧正為本體也凡三寶
院門流正道門人理性院金剛王院云無下
思下也但金剛王院流甚深習事共有之然
而大法ナト行儀法則相傳ナト無之也又理性
院行儀法則方ハ金剛王院勝然而勤理性房
聖賢被責伏也又勝覺僧正範俊重受義範
入滅故也而範俊云義範付弟不足事不可
有之而今更可有御重受事何故哉云云　勝覺
云別所存候可申重受云云　範俊云然者義範
御相傳有分目録給殘所可奉授云云　其時勝　血脈鈔中
覺義範相傳分目録與範俊範俊此目録分
如法大樣事也云間其後勝覺受法云云　五十
星邊口云三寶院事灌頂堂并經藏權僧
正御時被造之中門額面真裏草堀河左
府俊房筆或花園左府御手跡云云　但此後
說不審云云　廊大僧正御時被立結縁灌頂
同時天承年中被始行之三昧耶戒於廊
行之灌頂堂廂松橋大僧都時被立之是
東寺灌頂三昧耶戒於廣庇勤修之故也

此後於庇僧之權僧正御時灌頂堂兩界
二丁界相並被奉居天蓋一也（權僧正御自筆八大佛頂種子被書之）雖被立之彼寺無結緣灌頂大僧
正御時兩壇各別被居之間金剛界天蓋
新被設之智積房令書五佛頂種子任書
損消字云云　又當寺結緣灌頂事延命院僧都
被欲申置覺耶有所見云云　權僧正御房頗異
相人也可謂權者御傳授八十餘箇法每
日瞻令誦給理趣三昧十トモ於持火爐令

血脈鈔中

五十一

行之於世間都以關給內心真實貴坐給
之間天下流布人人滿德云云　郁芳門院崩
御之時白河院不堪御悲歎有御出家之
御志諸僧奉諸不奉剃之院被仰云勝覺
ノミソ剃スルトテ有召即參無念被奉剃候之
剃手法眼云云　梵字木筆ウツクシク候筆梵字
無下候（已上遍口）星　又土去鈔云師云義範
僧都弟子靜意法印初同宿遍智院其時
權僧正自三寶院爲受法常被參遍智院

尫弱作法被渡之間靜意法印繫屬等頗
以令興言歟聞其加教訓權僧正答曰誠
可然但向遍智院事全非別事偏是求法
之料也然者人如何云更不可依其其後
頻被向其後彼法印令居住仁和寺不忘
昔同法之昵時時被向三寶院權僧正或
時祕書有被借事可借進之由召真海阿
闍梨開經藏可撰出之由被申之間雖見
之件書不見云云　猶重可見之由被申之能

血脈鈔中

五十二

能雖撰見惣不見其後權僧正心地聊違
例之間今度難治後日見出可進之由被
申之無力被歸了住他寺之人借申祕書
之間清瀧守護給歟之由古人申侍也私
云件靜意法印真弟子覺曉法眼是也彼
覺曉所持書等印性僧正傳領之仍義範相
傳累代物等少少留真乘院即大師御真
筆金輪時處儀軌等也爲當流頗遺恨事
歟此事雜談之次理性院僧正物語也已上

土去鈔　私云勝覺者應徳三年丙寅七月廿二日入壇卅三歳大治四年四月一日入滅七十三堀川左府俊房公息天治二年鳥羽御宇為女院御產孔雀經法勤修第十四日王子降誕依賞被補權僧正云云私云不經法印給歟　祕鈔問答如法尊勝之卷押紙云權僧正為鳥羽僧正弟子事範俊之父者仁盛威儀師也賢圓小別當賢覺父之父者仁圓威儀師也仁圓與仁盛兄

血脈鈔中　五十三

弟契也仁圓者為宮僧正御房專一仍仁盛以子息範俊成仁圓之息子為宮僧正御房弟子宮以範俊令補東寺入寺僧給了範俊云我為僧正事者其根本補入寺僧之故也云云範俊與賢圓甚深間也範俊重病之時與賢圓申談以曼荼羅寺可付屬申云云仍權僧正令成鳥羽僧正弟子給了其時所勞無別事其後經年序依白河院院宣以小野奉讓御室了云云已上　元亨

釋書曰釋勝覺左僕射源俊房子也禮醍醐寺定賢受祕教與旨又就範俊義範二師益究源底道福販術門學如市天永三年六月旱勅於神泉苑脩請雨法過三日大雨降注帝宣尚書右丞藤顯隆加褒賞僕射大喜延覺於府第設宴于時府裏小兒善歌舞僕射令兒唱兒乃歌曰阿耨池水通神泉滸摩尼峯風吹一味雨其音雅婉僕射曰善乎歌乎應時協節誰教汝哉

血脈鈔中　五十四

對曰曉更夢老翁告曰今日府中有客宴子必呈倡伎以此詩為曲苦口付授故我歌之合家感怪摩尼峯高野峯名也永久四年夏旱又勅覺雩於神泉期以七日第四日小蛇出池入爐壇下此日陰雲淫沛明旦甘雨普洽率土抃躍大治四年深微疾二十八日孔雀一隻周匝座傍餘人多不見見者或髣髴而彩羽不鮮四月一日光雲覆房覺便逝　贊曰旱澇者邦家之

大事也我方外之氏又貸於鼎負矣天長之間海敏之二師自發軫於神泉此池宜於此焉然海得於敏贏矣俊礙於範而輸二千之雨降可見焉後時竹人之夢俊或有加乎空公施于難用力者多矣二覺之雨無礙而然然授歌之兒又下奇也

同書曰釋寬空姓文室氏内州人事神日為弟子又稟寬平上皇密灌兼得圓堂院事天曆帝勅修祈雨法過期不雨君臣潜（五十五）咲空乃著法服捧香爐入宮庭立焚香誦咒密觀須臾于時陰雲忽起大雨暴降然宮城而已不到他所時人奇之康保元年為僧正天禄三年二月六日化年八十九

出康鈔中

或鈔云寬治二年御年三十二而清瀧託勝覺大府任託宣旨山上造神殿同三年四月四日奉遷宮承徳元年四月十七日下醍醐造寶殿元永元年三月十六日清瀧會被始行是櫻會根元也又此僧正出京時供奉僧一兩人也洛中而天台行玄大僧正車乘肝從者前後侍從權僧正何人云事不知故道去思不得便宜間恐恐車傍通然大僧正物見見出權僧正勝覺擒笠下目見合微咲大僧正歸房門弟等語云今日出京悔哉痛哉第一恥辱也其故奉閉大僧正云勝覺擒笠下我見何程我ヲコカニシク慚愧痛哉悲哉感淚給云云醍醐佛法興行此御時也仍十箇寺別當被補（五十六）了又或時可被修祈雨法勅定有之然權僧正辭退之其故我戒行不具無慚放逸内證難達間無法驗佛法廢退法流末練也云云爰僧正母公教訓云綸言如汗勅命難遁普天下無不王土難及辭退莫大恩德貿出家不致國家護持何事為業飡衣食古德慈之就中雨是情非情普蒙其養育平等利益也若僧正加持力達廣大慈悲方今丹誠無二心者何為天不降甘雨乎

出康鈔中

先世後世其趣亦一致也爲人在人云古
人詞也云云故僧正且云勅命且云母公教
訓旁以可應公請由奏聞奉始叡慮三公
四海皆以歡喜無是非至第二日大雨降
流天下稱美無処之云云三寶院院号此僧
正時始其故義範範俊定賢三師隨分大
事此僧正時一處相承故云也然田舍邊
真諦俗諦異曲義稱不可然又醍醐三流
云勝覺下聞之誠是德行甚深不可思議

血脈鈔中　米十五

也末資可仰信者也　祕鈔問答請雨經
與云鳥羽院御代永久五年六月十四日
始僧之僧都于時少廿一日結願以定海阿闍
梨補權律師云云同鈔孔雀經與云或記云
天治二年權大僧都勝覺爲祈女院御產
脩孔雀經法第十四王子誕生依法賞五
月十八日被補權僧正云云座主補任云勝
覺大治二年九月十一日待賢門院女院
御產第四王子孔雀經法并牛王加持參勤勸

賞任權僧正云云同鈔仁王經法與云長治
二年乙酉彗星出現其形如虹紅絹長五丈
許仍以醍醐座主法眼勝覺被修仁王經
法三七日中消失了云云保安元年十月十
三日於土御門內裏同法被始行之同二
年五月十九日於本寺被修之同四年十
月三日始行二七日云云
或記云自是別本記也是醍醐光臺院之本也

阿闍梨澄成

血脈鈔中　米十八

康和二年十一月廿八日庚寅日斗||於大谷
持寶院傳授師年四十受者五十八職衆八人導師仁
寬歎德勝實

阿闍梨仁寬左大臣俊房息
同三年二月十三日甲辰木翼||於無量光院
傳授職衆十人導師林覺歎德圓賢

大法師兼俊
喜承元年二月十七日於同院傳授受者四十五
職衆六人教授仁寬無列歎德

阿闍梨靜槐（金峯山号上東房）
同年月日於金峯山御在所傳授職衆十六
人

阿闍梨聖賢（本名賢仁）
喜承三年三月七日丁巳（日鬼）〻〻於無量光院
傳授（受者廿六）職衆十人持金剛六人讃四人導
師仁寛闍梨教授定海闍梨唄并歎德澄成
闍梨散華勝成入寺讃摩賢覺入寺神供定
明久安三年正月四日入滅（六十五）（血脈鈔中五十九）

大法師賢尊
同日傳授（六十七）

法眼賢覺（重受）
喜承三年四月五日乙酉（日鬼）〻〻於大智院傳
授（受者廿九）職衆四人教授仁寛（雖無師命自勤之云云）無列
歎德

阿闍梨澄雅
天仁三年四月四日（日觜）〻〻於無量光院傳授
職衆八人教授賢覺入寺無列歎德

阿闍梨勝實（重受）
永久三年正月十一日壬午（日鬼）〻〻於東安寺
傳授（受者十七五）職衆八人導師賢覺闍梨

阿闍梨勝成（重受）
與勝實同日傳授（卅八）

阿闍梨增忍（高野山籠居）
同四年二月廿六日庚寅（月室）〻〻於三寶院傳
授（受者十九五）職衆八人導師賢覺闍梨教授并
讃摩聖賢唄快俊闍梨散華林勝讃院嚴歎（血脈鈔中六十）
德勝實闍梨

阿闍梨公觀（成就房）
元永元年三月八日庚寅（日柳）〻〻於同院傳授
職衆六人教授定海律師

阿闍梨定祐（上乘光房）
同年同月十八日庚子（水尾）〻〻於同院傳授職
衆六人教授聖賢

大法師維寛（教行房）
同二年十月廿九日壬寅（水尾）〻〻於同院傳授

大法師寛慧 甲斐阿闍梨
與維寛同日傳授已上職衆十二人 各六人也 導
師并教授賢覺
大法師圓尊 高野住僧
保安元年十一月　日於無量光院傳授職
衆八人導師聖賢教授定海律師
大法師運覺 行乗房
同二年十一月廿五日庚辰 心月 〃〃於三寶院
傳授 受者卅二 職衆六人導師公觀教授并護摩 血脈鈔中 六十一
聖賢
阿闍梨淳寛 宰相中將藤原家政息
大治二年二月六日丙寅 觜日 〃〃於無量光院
傳授 受者廿七 職衆　導師賢覺闍梨教授護
摩聖賢闍梨歎徳禪惠
阿闍梨賢圓 廣隆寺住僧
與淳寛同日傳授導師林覺闍梨教授聖賢
闍梨歎徳賢覺已上職衆十二人 各六人也
阿闍梨隆寛 仁和寺

同年同月十八日戊寅 房金 〃〃於三寶院傳授
職衆六人
阿闍梨寛運 大藏卿爲房息 重受
同年三月　日於三寶院傳授職衆八人教
授賢覺闍梨無三昧耶戒
權少僧都源覺 右大臣俊房息 仁和寺 重受
同三年　月　日於京壇所傳授 受者五十 無職衆
阿闍梨嚴寛 仁和寺
同年十一月二日壬午 女日 〃〃於三寶院傳授 血脈鈔中 六十二
受者五十九 職衆八人導師禪惠闍梨教授并護
摩聖賢歎徳定祐闍梨
阿闍梨覺觀
同年十二月三日癸丑 室水 〃〃於無量光院傳
授職衆廿人持金剛十四人讃六人導師并
護摩聖賢闍梨教授并歎徳賢覺
阿闍梨圓蓮 廣隆寺
同年　月　日於三寶院傳授 無職衆
定海 号三寶院前大僧正左大臣顯房息也

又大僧正法務東寺別當天承元年四月十三日加之上皇御祈修孔雀經此法申希代之由仍加任結願日叙法印於長者依為散位被止了同十月五日補一長者久安元年辭諸職籠居（七十二）寺務十一年久安五年四月十二日入滅（七十六）或記云如法尊勝法從為羽僧正受之同愛染王法從良雅阿闍梨受之（云云）仰云定海僧正範俊弟子良雅阿闍梨重受仍此時勸修寺習三寶院來就中（血脈鈔中　六十三）

良雅大乘院阿闍梨範俊委受法人也範俊付法雖為嚴覺委事以良雅為上足則三寶院門流人云範俊思撲以嚴覺付弟シタル我入滅後一定御室被召師範勸修寺大事悉可奉授之有院宣之時嚴覺無為可奉授然者當流大事可散落思嚴覺大事大概計受法不授真實大事也仍嚴覺雖為付弟勸修寺大事不所傳也然而為不斷絕當流大事以良雅內不殘一事悉付屬（云云）果嚴覺高野御室御師範也當知良雅大事悉定海授是良雅阿闍梨不為範俊付弟事恨勸修寺大事皆三寶院定海授給仍嚴覺方勸修寺一向ヌケカラ計也實三寶院習之（云云）西大寺流定海一海ツレリ而定海弟子元海元海弟子一海也今略元海直定海一海ツル事不審也

文定海—禪惠—一海—靜慶
- 圓律上人
- 戒圓上人
- 叡尊（西大寺思圓上人）
- 嚴長（戒圓房）

可知此但一海印可風情計受給故仍血脈為成近定海一海ツレリ大方一海禪惠元海兩人初習給也（血脈鈔中　六十四）

或記云康和三年十月廿八日癸卯（參丨丨　金丨丨）於無量光院傳授（受者廿八）職衆廿人導師澄慶闍梨歎徳賴昭闍梨後朝一家公卿殿上人參會久安五年四月十二日辛（七十六）

元亨釋書年表云保延三年春正月沙門定海為僧正二月沙門玄覺為僧正（云云）海覺二僧正出焉近世僧正不書爲爲二月

二書異例也凡僧正有正權正只一貞二師皆正故書曷為二正國家皇子或自胎孕或潜藩咸以沙門神異者祝祚及龍飛受大賞号曰御持僧海為帝御持正月為正覺為權在海前及海超正與福寺衆七千人入京訟海超授因茲二月覺為正時有兩正南衆奏奪海後一正朝廷不許優海之功也正貞為二自覺始云云保延四年二月二十三四條離宮火二十四二條宮

血脈鈔中　六十五

火因茲三月十五詔定海修孔雀經法于鳥羽宮十九朝天雨秬其色黑時為法効七月初十池中生一莖雙華蓮又為法効不書史失修者也九月二十六上皇宿中堂一七日十一月定海為大僧正醍醐徒海為初　秘鈔問答仁王經法奥云長承元年二月十六日於室町殿以醍醐座主定海被修之保延六年正月内裏御悩殆及危急修法一七日中御悩平愈云云同年七月日於鳥羽殿同法又被行之康治二年正月廿一日於昭陽舎勤修同法云云當座賜勸賞賢覺令叙法眼云云

大法師隆賀 小田原 重受 — 教授聖賢
久安二年四月廿四日入滅
權律師行海 重受 — 教授元海
大法師仁嚴 石山 — 教授元海
阿闍梨覺鏡 本名覺教 — 教授元海
法橋行朝 — 教授元海

血脈鈔中　六十六

阿闍梨宗海 — 教授元海
權律師乘海
内供奉豪海 — 教授元海
阿闍梨祐源 — 教授元海糟進房已講
阿闍梨真海 本名[illegible]海 — 教授元海
阿闍梨良勝 — 教授元海
阿闍梨一海 — 教授元海
法橋覺海
阿闍梨淳仁

元海

号松橋大僧都京極源大納言雅俊息醍醐座主加三長者六十加任長者四箇年保元元年八月十八日入滅戌刻六十四云仰云定海正付弟勝覺舍弟實運也是則勝覺遺言故擬實運付弟而實運勝覺遺言恐強定海不忍大事之間師弟儀不宜也依之定海阿責實運而實運不用此事陽背移勸修寺成寛信法務弟子依之定海元海為付弟也

血脈鈔中

或記云權大僧都元海重受天承元年四月十四日庚辰火曜於三寶院傳授職衆八人

六十七

秘鈔問答仁王經法與云久安六年七月七日於白川殿美福門院御祈以醍醐座主元海被始行同法三七日結願之御布施解御衣一襲給之右大臣取之仁平三年八月廿日於花山院同法被修之三七日依日次不宜猶一日延引云云保元二年二月十三日於鳥羽田中殿被修之三七日伴僧十六口結願被引御牛云云　或鈔云元海大僧都御房定海大僧正付法寫瓶也仍三寶院居住一向被管領然三寶院御願砌被補座主入雖非門徒入替住故非我弟子入聖教道具等披見事非本意覺食私院家被造是号松橋然者三寶院聖教二分我自筆聖教一海已講御房付屬自元代代相承聖教安置三寶院實運僧都被讓之故三寶院松橋聖教大事等相並如車兩輪鳥二翼就中重書等草案本松橋相承清書三寶院相承彼大僧都保元元年正月比不食所勞出來雖經數日無感氣遂同年八月十八日御入滅年六十四此時紫雲靉靆音樂空響云云

血脈鈔中

六十八

定海與元海狀云畏私云諸祖付法狀一帖先師僧正自筆有之

讓與醍醐寺條條雜事合

一灌頂院事

右件院定海私建立也而天承元年寄進　御願以降每年修結緣灌頂之大會奉祈法皇二世御願兼期万代不朽之勤鎮護國家

矣寺邊小田佛聖料寄之云云末寺等目録依繁略之右或根本末寺或新立別院也件寺別當或号先祖相傳或稱師資相承雖補任來皆是本寺之所攝座主之進退也而後代自佷戾之輩爲別當職若住他所補寺務若輕本寺寄權門若蔑長吏違背其命若稱私領沽他人之輩出來者永停止寺務可改定其職矣　一經藏丁字奉安置顯密聖教并代代先德自筆書籍

血脈鈔中　六十九

本尊祕曼荼羅道具等目録在別以前條條讓與座主權大僧都元海畢一族之上爲入室寫瓶之弟子仍委附万事之狀如件

康治二年六月一日大僧正定海

當流付法狀有無事　相承之口傳云上古者於嫡流正統者令相承累代之門跡聖教等上者更無別之付法狀歟於傍流者可有後代之不審之間放付法狀歟所謂祖師權僧正勝覺理性房之法眼賢覺放之付法狀有之如此之子細也但至于覺洞院僧正始雖爲嫡弟故遍智院僧正付法狀有之其後爲相續嫡嫡存此義者也但門跡相承之上者別無付法狀例又有之歟　眞俗雜記十三云三寶院厚草子事此鈔松橋元海大僧都記三寶院大僧正御口决也一卷袋草子隨記千具紙長不具也此草本勝俱胝院明海大僧都相承平治逆亂時依信西入道事覺洞院

血脈鈔中　七十

僧正趣配所之時明海僧都厚草紙與玄祕鈔入錦袋付屬勝賢僧正御房彼御頸懸至配所給畢其後無程歸給後更彼厚草紙諸尊次第等亂脫書ナラシテ再治給兩本有之覺洞院付法御弟子二人實繼成賢根本草本授實繼再治本與成賢給成賢弟子二人道教憲深彼再治本道教相承授親快法印實繼本不慮相承報恩院僧正御房相承給報恩院御弟子二人

定濟僧正實深僧正彼草本蓮藏院僧正授與給親快法印弟子二人親玄法眼實勝法印再治本親玄法眼相承聖增私云當院中性相傳本如何　答西南院實勝方本再治本院　報恩院方本兩本俱當院傳寫之報恩院方本圓科點有之西南院方本無科點然先師賴瑜法印御房私以報恩院本被付科點畢此段不可忘卻矣云云

內供奉豪海 華嚴衆中 重受　蓮華院 七十三
阿闍梨良海　大將一一
阿闍梨實海　遍智院權少僧都
權律師雅賓　勸修寺
阿闍梨宗海　重受
阿闍梨真海　重受　勝俱胝院
阿闍梨一海　重受　松橋
實運　號勝俱胝院僧都又蘭僧都本名明海元大臣俊房息勝覺入室寬信灌頂弟子三

論宗保元元年六月十五日入壇五十二歲同年八月十八日師主入滅永曆元年二月廿四日入滅五十六　或記云明海是也醍醐座主保元元年六月十五日傳授師六十受者五十二無作法重受故也云云　仰云實運元海弟子成事寬信侍法師實運祕藏寵童カトイタリケル間實運欝憤訴寬信而法務強不被許容之間實運恨醍醐還住元海可受法之由申元海悅云定海僧正勝覺遺言トテサシモ垂哀憐奉思付弟之處依一旦事被移住勸修寺之條頗無情次第也而還住可成其弟子由被所望之事自元所存也不可有子細云云仍元海弟子成畢而寬信法務實運付顯密教令擬付弟醍醐還住之間深恨我所授勸修寺大事他門可散落思急不披露前調伏實運修中七日間寬信行法家中庭上鹿鳴音申案內時法務道場內答返事云已御宿願成就畢云又法務云自何處哉答云自炎魔王

宮爾時急結願畢仍寶運無程病惡瘡入滅
畢彼調伏炎魔天供也今有彼法寛信雖成
就宿願後如此事可有之思勸修寺大事聖
教箱封付遂無付弟入滅了仍寛信方勸修
寺斷絕也然而嚴覺相弟子良雅阿闍梨方
大事共不絕故彼方流于今不絕也
土去鈔云金寶鈔事私云金寶鈔與廟鈔
各別物也師云金寶玄祕共寶運僧都鈔
物也廟鈔寶運僧都授于寛命阿闍梨之

血脉鈔中　七十三

時彼寛命以師主口傳所注置書也彼寛
命先師匠他界仍寶運僧都又再治之号
金寶鈔件寛命入壇之時所注置書有之
覺洞院所被作傳法灌頂私記件小草子
等被記歟之由被示金寶鈔之中一帖殊
被祕之巻有之如法尊勝法云云今妙鈔與
金寶同物異名之由存知之處畏私云祕鈔之裏書
妙鈔有之事金云有之實賢僧正參御室道深法親王之
時御物語之次被仰云金寶鈔勝賢僧正

自筆正本有此之故本迹無歟之由被仰
仍於御前拜見之處誠自筆有之申請此
書拄可書寫仕之由申罷出之由正語侍
之也云云　問以此書号廟鈔由緒云何　答
勝俱胝院寶運僧都号廟僧都之故也栢
森邊名廟歟小栗栖常曉御廟歟被住彼邊
之故名廟僧都彼書名廟鈔也高野ヤカテ
外題廟鈔書本有之歟已上土去鈔
畏私云妙與廟音通故歟　祕鈔問答云

血脉鈔中　七十四

傳受集寛信法務記嚴覺口傳金寶明海
記寛信傳明海移醍醐改名名寶運爲乞
海弟子作玄祕寛命記寶運口傳云妙鈔
云云　畏私云師傳亦如是此記可仰信而
已　同問答仁王經法與云保延三年二
月廿六日於本寺三寶院日蝕御祈以醍
醐座主寶運同法被修之二七日三月一
日忽密雲覆天蝕不正現矣云云　私云此
度有驗之間被轉少僧都歟

元海與實運狀云　前大僧正被付屬寺家經藏幷万事於元海之狀一通今又書具經藏書籍祕佛等起請安置之代代座主見此文如守眼精凡勿相背矣保元元年六月廿日座主權大僧都元海　此經藏祕曼荼羅幷書籍道具等傳自尊師般若寺僧正嫡嫡相承至于予時無紛失無外見已下略　今書具起請讓明海律師畢能能祕藏可傳次座主矣起請條條　一御經藏事任御起請旨敢不可遺失事

血脈鈔中　七十五

一令授與御祕法祕事不可傳他門他所人事　一令仰置事縱雖一事全不可遺失事　右起請如件若背此旨者現世蒙佛天罸來失冥加護後生墮惡趣永不可有出期仍錄事狀起請如件　保元元年六月廿日　權律師明海

勝賢　号覺洞院侍從僧正本号勝憲而配流後用賢字仁和寺越中法印寬源弟子醍醐座主東寺別當東南院院主三長者五十保元四年四月十六日入壇年二十二永曆二年師主入滅于時資二十四建久四年五月廿九日辭長者幷僧正同七年六月廿二日入滅五十九少納言通憲子也　仰云此僧正師實運早世之間細細尊法等常喜院心覺阿闍梨受給凡實運諸弟子中勝賢乘海二人為上足其中以勝賢為本故為付弟也而乘海法印以時威勢追放勝賢成座主于時勝賢重書隨身籠居高野而乘海申院宣可返置本所之由責之間勝賢一夜聞集門徒書留本醍醐返畢而勝賢後又返入醍醐追放乘海經寺務其時乘海大事聖教等不隨身退出處侍法師法印御房日來サレモ大事被思食聖教トテ隨身出畢又勝賢付弟為實繼而此人早世間成賢舍弟以範賢為付弟而此人又師先立入滅也其時一門人計以成賢為付弟又勝賢自門弟子禪林靜遍僧都金剛王院實

血脈鈔中　七十六

賢僧正等也他門弟子此院御室守覺法親
王也則此僧正自御室被召之間參成師範
畢御室如法有御敬禮僧正被參御手御薦
舉ナシトノ接入奉ナト有間僧正三寶院大事如
法奉授之又野決ナト云重書御室不審事書
賜僧正僧正我自筆悉不審事記奉文也總
自勝賢御相承文野月名付給也其中野鈔
云奉授本鈔也御傳受之後御室有御製作
文云野月新鈔御室御所野月澤見ト云御祕

血脈鈔中　七十七

藏之重書也但勝賢方御相承文通云野月
則其聖教御銘爾也故祕鈔等野月鈔云也
澤見嚴記覺成御相傳文通云澤鈔依之有
御製作文云澤見新鈔也

祕抄問答孔雀經與云建久二年五月十
七日權僧正勝賢於醍醐寺三寶院為祈
雨被脩孔雀經法自同廿二日戌刻至廿
三日巳時大雨滂沱矣仍廿四日結願了
同廿五日彼勸賞以阿闍梨五口被置清
瀧之社并　院宣云　被
寺被修孔雀經法事弁紀久隔蹤跡又稀
今預希代之招請顯速疾之効驗七日之
内甘雨忽降非啻一時之悅豫定為万代
之美談歟法驗之至叡感不少於勸賞者
任申請可置阿闍梨五口於清瀧社之由
所被宣下也以此旨可仰遣者　院宣如
此悉之謹言

五月廿四日　右衛門權佐長房

血脈鈔中　七十八

謹上　醍醐座主僧正御房

謹請　院宣事
右孔雀經御修法之効驗殊依有叡感勸
請事任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社
條誠是一宗之面目万代之龜鏡也滿寺
諸僧異口同音所畏申也者謹所請如件
勝賢誠恐敬白

五月廿五日　權僧正勝賢

或記云勝賢三度座主成還初成被拂乘

海龍居高野東海次還住次亦實海成實海次亦成還次實繼次成賢次定範（成賢弟也）次光寶次道禪（畏私云号鳴瀧道禪被任仁和歟）道禪病床蓮華院僧正禪定殿下年來御持僧也故申云宗先途ヲ不叶畢先途假以宿老可為座主之由被定置其上以御威勢トカセス候ヘキト申仍即成六年也次故大僧正（畏私云實賢歟見于實賢下矣）成七年也次以城入道威勢關東申成東寺一長者醍醐座主

血脈鈔中　七十九

山本之僧正讓之六年也勝賢信西小納言入道子息也成賢小納言入道嫡子櫻本中納言成範子息也故大僧正勝賢兄靜賢法印ムスメ子息也靜遍池大納言賴盛子息也此別人也故大僧正靜遍受灌頂大事靜遍灌頂大事受勝賢成賢二人也五祕寳大事靜遍成賢受之灌頂大事成賢靜遍受之互物習カヘタリ太元法故大僧正靜遍受之故大僧正灌頂委キ口傳相承實蓮南坊受之也雖然相承次第必披露見若蓮南勝賢僧正中間法師也雖然淨行故受宗大事等也蓮南勝賢後死故大僧正餘世間法付便無蓮南坊每年米二十石タテマツル以此學問御然其死後便無靜遍公家申入サルヘキ人也宗大事申入也トテ公方見參入御目ミセラレテ辨籠等被召以其力次第出仕又蓮華院還後僧都成蓮華院諸兩經賞ヨリテ法印成

血脈鈔中　八十

由來如是云云　薄草決不動法下云勝賢僧正云不動真言行者通本尊也我修三時護摩一万餘日云云　末資豈忽緒哉亡魂若有靈者定照覽歟云云

畏私云

- 通憲（小納言入道信西）
  - 貞憲（東蓮房辨入道生西）
    - 貞慶（解脫上人）
  - 成範（櫻町中納言）
    - 成賢（醍醐）
    - 定範
    - 範賢（石山）
  - 勝賢（醍醐）
  - 明遍（高野）

静憲 唐山
澄憲 安古院
覚憲 壷坂南都

東大寺明遍十七号明臣十九隠居高野山号空阿上人貞應三年六月十六日入滅

静遍 禅林寺僧都

道範 高野

範賢 石山

實継 登坊

實賢 金剛王院

守覚親王

血脈鈔中

八十一

密宗血脈鈔中

成賢 号適智院宰相僧正民部卿櫻町中納言成範息加三長者四十八不經寺務建保六年八月日辭長者

或鈔云定範範賢兄弟也為勝賢甥也憲深一姓也憲深民部卿成通息也云云自元道心者御座故名聞遁為念佛者成隱居廿ハヤト思食雖然不任御意事上醍醐南山麓号南禪寺御堂作六口供僧居朝念佛申サセ給然間成阿彌名稱セラレシトソ

（血脉鈔下）願彼僧正手迹南禪寺壁板残

寛喜三年辛卯九月十九日入滅七十歳云云

秘鈔問答孔雀經奥云或記云建曆元年七月廿日依祈雨孔雀經法勸賞任權僧正云云同鈔仁王經奥云建保三年七月廿六日於押小路殿二七箇日被修之勸賞定範叙法印了護摩壇被引御馬同四年三月廿五日於高陽院被修之結願被引御馬同五年六月廿日於同御所被修之勸賞光寶轉大僧都又被引御馬同七年二月六日於高陽院被修之同年四月日又被修之云云同鈔請雨經之奥云光寶記云建保三年之夏四月廿一日以後雲收天晴霖雨不降仍任例祈雨之事色色被行適雖降小雨敢不及普潤炎旱既亘數旬農夫屈力忘耕作誠一天之災難万民之愁歎也依之降綸旨自六月六日於神泉苑被勤修請雨經法大阿闍梨醍醐座主權僧正成賢今此法者大師門跡相傳之規摸小野僧正靈驗掲焉之秘法也而五稟承悉留當寺秘蔵未修他門抑永久五年中旬之比當寺座主權僧正勝覺於神泉苑勤修此法以來一十一代年九十九年也方今任相傳之舊記興絶久之法式是則希代之勝事誰人不貴哉是故為備末代之龜鏡記當時之見聞而已云云（血脉鈔下）第七日六月十二日申刻自醍醐山峯黒雲忽聳白日

成陰雷音響天雨脚降地道路忽成河陸地皆如池是則龍神之納受大師之加被也實時代雖末世法力猶以新也貴賤之褒美都鄙之感悅何事如之哉見聞濕袖感淚與雨倶而間依　叡感無極思食御勅使左馬頭忠綱奉　院宣併日來之炎旱非只事是則可然時至天災也凡人力不及只仰法驗然修法始之後早魃彌增盛也片雲收盡追日無憑既七箇日欲空過爲世爲人尤不便思食之處今日降雨法驗揭焉不及左右事也不限此甘雨餘事無疑自今日殊所憑思食也又此上猶強祈請者還似輕法威早可有結願勸賞任請云云　仍初夜時亥刻結願了今夜賜當座之勸賞則淨真阿闍梨任權律師云云

土去鈔云師云一院不動愛染王阿彌陀三箇法先師僧正有御傳受事先御加行何箇日計有御尋之時可依人事也日數長申事無骨三七日可候由被申其後白表紙被出道場觀少少略注之被進之阿彌陀法清書手跡也滿三七日之時持次第令參給被申入之處女房來云若可被入見參物有者先可被御覽之由間被進彼次第了其後召參御前令受三箇法御了　勅問云付供養法振鈴之樣以五貼同時加持之或又振了後加持之者有之兩樣如何　答申云同時加持之者振鈴時真言略之歟振了後加持之儀可宜之由被申御返答誠有其謂之由也以上土去鈔

建久八年成賢三十六歲也勝賢入滅翌年也建久四年任權律師文治元乙丑十一月廿五日心丨水丨入壇後鳥羽院御宇廿四歲寬喜三年九月十九日入滅七十　勝賢僧正賜成賢附法狀目錄在別紙　右尊法等代代自鈔其旨如記文誠宗秘法多所被注也尤可秘重而大僧都平生之時以此鈔具被

授于先師僧都實運畢。先師又重加口决所
被授于勝賢也。爰勝賢雖不肖之身、偏為
恩師跡守之如眼精。然間先年不慮之外
本寺亂離之刻、世間出世之雜物一切雖
不能隨身件書籍并先師秘記等、凡勝覺
定海又嚴覺寛信等自鈔等、都皮子四合
所納三百餘卷、自然所取持也。偏是非大
師之冥助哉。所殘書籍雖有數千卷、全非
此類。數勝賢雖無所誤、依惡黨結構、不量

血脈鈔下　五

外離寺。是亦宿運之令然也。敢非所愁。只
喜不失重寶、自餘之事全不足為歎。就中
住寺之時、依世務忽忽不遑于修學。誠非
本懷。歎而渉年、而今逢此難還。可謂善知
識者歟。仍自彼年籠居于高野、偏為遂修
學之本意也。爰成賢者年來之師弟、骨肉
之親知、勝賢殊依隨喜求法志、契約已深。
就中秘密之器量、末代難遇人也。且為恩
師跡、且為報佛恩、此鈔并所持之尊法等

大略所付授也。此鈔中灌頂大事代代口
决悉授之畢。凡於件一事者、祖師成尊義
範勝覺定海等皆臨病床、被授之云云。實是
道之肝心只在此者歟。仍祖師之門弟其
數雖多、傳之者只嫡弟一人也。餘人全不
聞名字。然者偏為不斷佛種也。必以此結
緣、生生常為善友知識、弘此法、永期成佛。
誠知、三州五縣之契、勝六親九族之儀。此
事皆以兩部諸尊八大祖師奉為證明。委

血脈鈔下　六

細之起請約諾具載別紙畢。于時建久四
年四月十三日　沙門勝賢記之　此記者
師主前大僧正親玄御自筆也。此状應長二
年二月十二日校合正文了。此正文建治
年中備　叡覽了。評定衆等加一見了。定
濟僧正與故法印御房快親座主相論之時
被備叡覽云云。建治五年座主職事雖被
宣下、尚斷食事。同五月廿六日入滅云云
右記親玄僧正御自筆房玄法印加筆給

畢臺皮弖被納之上為自然所用寫之畢
亮淳　遺言　極樂坊事　右佛子
成賢雖破戒無徳身有往生極樂望仍清
身器為脩淨業卜此地欣彼土況以
遺骨欲安塔下死後有志之輩於此處修
追善凡為無縁之地不置寺用然者年月
漸移忽及朽損時誰人加修造哉兼所哀
歎也遺弟等隨分懸世出世之恩顧久所
哀愍覆護也爭各無報謝之志若然者座

主法印道禪僧都淨真法眼道教律師孝
賢圓信憲深阿闍梨行譽僧都圓慶榮圓
等各各合力互同志守損色配分其用途
必可加修理敢莫存疎略若背遺狀存異
儀之輩者何可列遺弟哉但此事同守此旨
敢不可存懈怠以此趣次第傳領之仁亦
尤可令存知也且存孝賢律師沙汰損色
以下之支配等奉行之由示置之狀如件
寛喜三年九月日　在判　極樂坊事任

御遺言之旨各可令存知此旨設雖無御
爭可存疎略況思食計上何奉背貴命此
上存異儀之輩者冥顯三寶可有治罰者
歟仍各加署而已　座主―以下各在判
實歸鈔云寂勝四天王院供僧之所作之
間吉水僧正慈圓被問云法華道場觀何
様令修給云云　予輙案中云軌所見三重候
歟其中虚空為道場之文此即寂極也此
體候云云即大被感氣云云　畏私云此事愚

問決云云大僧正以外令感給カクコソ〳〵云云被
御意相叶歟如此事難有事也云云故僧正
出身偏彼僧正力也云云又薄草決云軌云
則次應入真如法性道場觀行而誦此偈
思惟偈中真實勝義及至心與真如體性
相應為限偈曰虚空為道場菩提虚空相
亦無等覺者真如故如來　文　私云小金
剛輪次有此觀天台一真法界一道無為
真理之義此文顯矣　御自筆深憲先師吉

水前大僧正（慈圓）言談之時以此偈施名譽於他門之事如面談是一門之美談也末資尤可庶幾歟云云

憲深　号極樂房僧正又号報恩院僧正

或鈔云報恩院憲深僧正法流事凡於本寺者道教憲深二流繁昌無比類者也先實成賢之弟子四人內也云成賢氣色不善仍大事印明等具無相傳是建保記見剩公方調伏申風聞有之故終不叶寺住（血脈歟下）（九）關東下向仍不及邪正又意教上人四人之中適世之故強無傍正之沙汰然間憲深僧正行功勝諸人清瀧之冥助一身蒙也道教早逝之故威勢無左右也滿寺衆徒悉憐十ヒカス者也仍賴瑜教舜等隨分學匠成御弟子受口傳蒙師授四度灌頂大法秘法等尊法之口決記錄之効驗奇瑞隨分之事也（或記云侍從成通息建保二年十一月十日金房川入壇廿三歲建長三年六月七日補醍醐座主弘長三年九月六日入滅七十二）

定濟　憲深僧正依法灌頂事先定濟大僧正被定其故彼僧正顯密博覽內外兼學之人也剩後嵯峨院乳母子也仍威勢無比肩人然間七八歲時後嵯峨院仰云我後代時汝可為御持僧御契約也如此君之御意無是非故遂為醍醐座主然處蓮藏院實深法印福祐勝人心操隱便人也就中憲深僧正御前伺候奉公不懈怠然間付真俗無不叶御意依之憲深內內（血脈歟下）（十）思召續法命事可依其志之甚深如此奉公慇懃事如何様望付法歟思召處定濟公方御意無左右間常住居北關而音信無之寺住無之無益上臈交也思食所詮實深付屬廿八ヤト思召也仍御所勞時召實深言汝此間志深切也世間之財寶不可有不足何様付屬所望歟直可申云云時實深申愚身不肖申且無訾古望千万不及申候處只今如此御意候事冥慮令然處

無是非候如仰世俗事一塵不存候申神妙也此間定濟付法存候處此上自今以後汝付屬即自筆付屬狀被遊賜之即示云我寂後今四五日覺也此等聖教眼肝及夜中汝院家竊可送之即其夜以下人鵜磨山云山越間道被越之畢重示云我一大事後此門院往廻定濟定御邊疑公方惡申成不慮可出來歟可用心云云然間報恩院僧正弘長三年癸卯九月六日入滅七十二歲也僧正入滅由聞召定濟即驚京俄醍醐入寺先經藏等封付管領氣色也其後公方付法撲御尋于時定濟申云付法事不及左右可為愚僧間含　宣旨公諸參處實深法印被申報恩院付法愚身定濟申分非分之由度度問答不及決義依之兩人參內定濟自本主上御氣色之間無所憚理運由益奏聞于時實深一言不能返答所詮撲撲奏聞無益候肝要

末後付法狀捧申主上即御覽有云何定濟不便思此上不可叶云云但汝晳古分齊不知之定濟非付法晳古實深劣事不可有之仍三度一度定濟僧正修法等可勤之旨宣旨依難默止至今定濟法不斷絕就中三寶院院家燒失門徒等不及造立然間定濟云我此院家再興他門方不可渡之縱座主非我門徒不可次第相承奏聞申處尤建立人可為主由宣下仍急被造立其後結緣灌頂被執行自爾以來定濟定勝定任賢助賢俊光濟滿濟迄三寶院所領六万貫分悉知行此外所所末寺悉管領雖然道具聖教等相承無之今滿濟僧正此事歎地藏院道快付內內有御受法滿濟云三寶院之院号無一寶事遺憾之由地藏院被申五百餘合聖教中有多本哀領置候被申承知也云云

實深　付法次第事實深覺雅憲淳隆勝

隆舜經深隆源也是正報恩院僧正正嫡次第也彼實深僧正源家人也福祐如長者以御弟子真海僧都令入唐在唐數年也仍庭幡八流被渡是毛幡也結播無極并十二天為圖繪唐繪具製撰渡之大師御筆以本以彼繪具令書此真海僧都無雙能筆間三寶院山水屛風并十二天屛風同此筆也於內外道具日本第一也實深僧正蓮華院名終御年七十二歲建治三年丁丑九月六日入滅矣　血脈鈔下　十三

畏私云奇哉與先師同年同月同日而滅矣

憲深與實深付法狀云當流相承事先師僧正成賢專為正統愚身雖不肖即受彼深與也當法燈之仁爰蓮藏院僧正為先師入壇之資而令傳受諸尊瑜伽深依有求法之志憲深又以實深為嫡弟所令附法寫瓶也仍大法祕法祕事口決等悉奉指授之條不可疑無御違背事者向後彌無纖芥之隔一事不可殘者也更不可有御不審之狀如件

弘長元年七月廿八日　憲深　權僧正在判

光寶（式部律師）—思融上人（勝万院長老）—良含上人
靜基上人

深賢　号地藏院法印

賴賢（意教上人）—願行上人（憲靜）—憲淳（蓮華院）—高野法性院
玄海—快成—成覺
法皇（大覺寺）

遍智院僧正成賢賜意教上人附法狀云一宗大事師資相傳口決悉授賴賢阿闍梨訖從幼少之時常隨一事不背命其上依有種種契約等祕宗眼目委細口傳悉所授與也　血脈鈔下　十四

寬喜三年八月九日　前權僧正成賢

種種御契約者上人云先師僧正仰云吾有三願然而未果三者法華讀誦悲母報恩遁世閑居是也此三願汝替我可果之仍唯授一人等大事所可授之也御入壇之時契約也云云以故上人自筆書之

或鈔云意敎上人法流事彼流以意敎成賢付法正嫡定申歟其故或時成賢僧正仰云我有三大願未遂無念至也云云于時意敎上人申云三大願何申僧正仰云一ハ爲悲母阿彌陀護摩千日燒思二法華經一部暗誦三遁世閑居也云云賴賢此事聞安御願也吉日撰護摩始其間法華經一部諳誦然間護摩結願僧正御前參申云三御願中二ツ滿足候千日護摩今日結願候法華經一部諳誦候師時於御前被諳誦此上ハ御暇申候被遁世然間成賢僧正雖我弟子數多賴賢志ノ人也拂底一塵不殘授與依之賴賢正極成賢與藏云也雖然地藏院道教相承此之傍流非正流也其故ハ如是志人也申已遁世上ハ依何可云正嫡乎就中道教不共大事當流不共之大事有之然賴賢ハ遂不知之是三寶院傍流謂也就其賴賢入松橋室對淨眞雖習之亦非正嫡金剛三昧院實融付賴賢而受法云云

靜遍　号禪林寺僧都成賢重受故無作法承久三年大亂之後帯後高倉法皇御敎書傳法畢十二月三日入室也 畏私云此御敎書之案成賢自筆予幸感得所持也希有云云 仰云靜遍勝賢秘鈔如法委細傳受但大事不許也故後成賢重受不足所習續畢然而靜遍流別無之

道範　高野

實賢　号金剛王院大僧正又号大夫僧正醍醐座主右馬權頭基輔息顯輔三位四代孫加四長者 六十 法務仁治二年辭長者寶治二年閏十二月廿八日寺務遂任同三年九月四日入滅 七十四 仰云此僧正本勝賢僧正弟子也而後靜遍重受此僧正名僧弟子理智院隆澄法性寺勝圓勝尊覺濟也又勝圓濫行覺此等弟子中以覺濟爲根本也此實賢僧正貧道無緣五十有餘官途不成行

遍僧正セカレ押スヘラレタル也而ニ城入道大進房出家、家初ニ値テ行遍僧正ニ可受法之由被申而行遍僧正ハ大蓮房荒入道ナレハトテ不可叶之由返事被申了仍大蓮房無本意思テ從實賢僧正ニ可受法之由被申僧正無子細被許了仍此喜大蓮房万事走廻テ大僧正一長者ニ奉成了是偏ニ大蓮房ノ力武家ノ威勢也又座主ニ剃テ實賢ヲ奉成了一向大蓮房ノ力名聞利養如ク思一期御座ス也聖門空觀房大圓房等也覺濟ハ為空觀上人ノ弟子也則實賢在生之時者幼少禪師ナル故灌頂許ヲ受テ尊法等委細受法ハ一向空觀上人受給ル也而ニ覺濟ヒトヘニ千リテ後只實賢ノ弟子ト名乘テ都テ賀茂ノ弟子ト云事ヲ下テ不被名稱也挙テ世ニ難ス之ヲ

血脈鈔下　十七

覺濟 山本僧正 ―― 隨心院

隆澄 理智院 ―― 良含 ―― 靜基

定揞 加賀僧正 ―― 能海法印

如實 賀茂空觀上人 ―― 隆源上人 大教 ―― 觀乘房 思禪師二條殿御息

良胤
- 思融 ―― 良含 ―― 靜基
- 良含 ―― 靜基
- 佛乘坊 大圓上人舎弟也
- 良智 宇都宮不動院顯蓮房法印 ―― 壽仁 理日房持齋時名也甲斐權少僧都也
- 道海 了然房吉水圓龍寺
- 賢悟 日上人岩藏覺 ―― 良意 覺心上人

光寶

仰云此人勸修寺成寶ノ弟子也而ニ大事ヲ不被許之間恨テ成寶ノ移醍醐ニ成成賢ノ弟子ト受法灌頂ス而ニ成賢此人ニ讓座主ヲ其後與成賢不和ニテ成賢醍醐法師カタラフテ座主ヲ追放ス爾時成賢重書等ヲ取テ關東ヘ下向ス成賢賜ニ勅使ヲ追放ス橋本宿ニテ追付テ其時光寶一夜ノ間ニ書籍ヲ書寫而勅使責間不ニ写點ヲ返了

血脈鈔下　十八

守海法印 鎌倉サヽメニ住 ―― 賴助僧正

定憲僧都 光寶付法也

宗禪法印 ―― 宗瑜僧都
　　　　 ―― 覺宗 阿性上人
　　　　 ―― 嚴盛法印

定祐律師
禪長阿闍梨
良寶法印
榮尊僧正
深觀僧正
性瑜上人 西大寺本照房

西大寺本照房本流仁和寺成就院流也
然而覺宗阿性房値勸修寺流受給又西
大寺故長老元亨次第承亨次第十云物

血脈鈔下 十九

作給定一向三寶院祕鈔妙鈔薄草紙等
取合作給西大寺流非松橋流也只可号
西大流然而西大寺松橋流名乘也此宗
禪三寶院阿性上人授給

道教 号遍智院僧都仰云此人正成賢付法
也成賢入滅之後彼中陰終者披遺書可見
開成賢弟子憲深靜遍等付法心懸有之
處中陰終披彼讓狀等見之遺書云於付弟
者道教僧都也云云此時憲深等古老弟子共
皆失興畢而道教早世間以親快爲付弟而
親快幼稚之間受法等功不終仍以地藏院
法印深賢先付弟處分遺言云親快成長之
後以彼可爲付弟當流大事聖教臺皮子等
皆悉可被讓云云而極樂房門徒繁昌威勢有
故道教方押憲深任座主畢然而相傳
重書等道教付弟深賢許在加様極樂房繁
昌故親快移門徒極樂房弟子成畢依之深
賢強親快事不快思也然而道教遺言十六

血脈鈔下 二十一

入滅之剋臺皮子等親快付屬畢又極樂房
入滅之後定濟任座主之間親快遂不任座
主無幸而入滅了　成賢與道教狀云師資
相承之院家莊園本尊重寶悉讓與道教法
眼畢就中宗大事又相副先師之別記授委
細口決吾願如此不可餘念者也
寛喜三年八月廿一日　前權僧正成賢
遍口鈔云須事寛喜三年八月廿八日沈重
病於遍智院乍臥承之有三重——委細

口傳在別紙閑可披見云云大元法事於法者先度授了大旨不殘其外事委細可見次第等一一合納之余事皆不限此法合別大事等多くメタ八可令披見也云云大旨最後示給了落涙難押去了　畏私云成賢者則此年九月十九日入滅七十　又遍口鈔奥書云鈍根少智之間口傳悉不覚悟仍任師傳粗記之秘密大事多在此中更不可披露只為備廢忘也努努勿散失元反古之裏記之文字不見之間消書之于時天福元年十一月四日（血脉鈔下　廿一）權少僧都道教云云　然則成賢入滅二年後之清書也自其又三年後嘉禎二年五月廿六日入滅唐橋大納言雅親息貞應元年壬午十二月廿日入壇後堀川院御宇廿三歳或鈔云凡此師三宝院正嫡故門跡付法共相違事無之然間此御代聖教等一帖一巻餘分被讓事無之雖然作法灌頂等終不被行其故卅七歳時御逝去仍作法灌頂此代

絶事自門數但親快法印深賢法印被受故必灌頂絶云事不可云也付其成賢僧正意教道教憲深光宝四人弟子御座道教獨正嫡也意教上人去本寺遁世故宗大事大都雖相承大法秘法等習究相承又大事付正嫡數習悉傳之傍流一隅示也意教上人已遁世者事故一邊有相承何道教相承比之哉又光宝事公方氣色不快間遠流是宗大事付謬相承事依有之冥慮應薄終關東下向然間此二人流本寺惣斷絶故本寺盛法流道教憲深兩流也就中道教流不共習有之憲深終不知之依之道教不共習云也但意教流不共云事有之歟雖然此道教知給仍正不共云事道教流有之自餘憲深光宝意教等不知也此事甚深也嫡弟一人外不傳之畏私云此言實信乎當流之奥旨偏在此一事而已（血脉鈔下　廿二）

一遍口鈔事此書此僧都記也三宝院重書

也付之真偽事三巻本或四巻或五巻本有之皆是偽否可知之此事別有偽書之篇目也

御園浄尊

恩融──良舎──静基 院宣云末世金剛サタ云

親快 号覚洞院法印

長私云師傳云親快道教舎弟暦仁二年己亥正月廿五日日壁廿五歳而随地蔵院深賢入壇四条院御宇也道教為親快状云當流大事等従自抄了雖非无其恐為不断佛種也於具支灌頂者任申置之旨可有其沙汰仍一通書進之委細口決披別記可得其意之状如件　嘉禎二年五月廿四日　道教判

法眼御房

又道教遣深賢状云親快法眼為舎弟穏便候間授印可世間出世事申付候畢但不授具支灌頂必随御邊可遂具支灌頂由申置候其条又如本意御沙汰二世本懐候哉仍

故申候也恐恐謹

嘉禎二年五月廿四日　権大僧都道教

謹上　地蔵院御房

則後過一日而廿六日入滅三十七哀哉悲哉最後印可付法良有以哉末資可仰信而已製作否遣尊三巻令加秘鈔董心鈔寫深之口決雑密記仁和寺理智院隆澄口決土去抄深賢口決

或鈔云道教大僧都之入室也但道教三十七御逝去故病床而乍臥被授印可於親快仍灌頂深賢法印申置聖教大事等御園浄尊被申置随深賢法印領掌迄事有之御園浄尊本貪道遍智院部屋住居御座或時道教召浄尊今度所労難平愈仍可得一大事然親快未受法間灌頂深賢法印申置大事汝授置也親快灌頂以後可授之此大事唯授一人我汝二一人可授也云云此等子細浄尊承仰天此事急帰部屋中間法師召行

水用意其沙汰畢此箱一合付封請取畢叓
親快道教御遺言任深賢灌頂被受畢然浄
尊親快受法相待處浄尊受法其比報恩
院寛深僧正寺務上宣陽門御信仰無雙行
功勝諸人貴僧御座門院彼此礼節受法無
不遂之仍親快受法申剰門弟親玄律師彼
弟子分被推挙然間浄尊雖経歳月親快受
法事不寄思無音信也サ六浄尊我是道教遺
言任此聖教大事預置給故蚤夜守護事如
守眼肝仍受法等早々可有之仮愚僧貪者
間存外振舞無念覔食三宝院聖教等悉入
馬負一夜間山科或禅院被移空禅坊契約
欲被殺彼大事等然間此事親快聞召餓仰
天以外也仍時刻不移到山科受法子細様
様申サレケハ浄尊迷懐此事也雖然遺恨被忘
間伊豫国金丸庄三百貫仮為印可御布施
進上申終印可遂給大事相承預置吾籍相
傳之仍三宝院定濟奏状云親快灌頂受於

深賢大事傳浄尊云云然間親快遺教嫡弟而
灌頂大事等一塵不残相傳之剰報恩院流
相承故對深賢法印所習口傳號土去抄報
恩院寛深所傳口傳名聿心抄聿ハ報字篇心
恩字下心也土去抄土ハ地藏院地字篇去深
賢法印法字作也可知之 異私云或号土巨抄巨ハ蔵字中巨歟
但報恩院受法事四度并印可一ヶ也大都方
覔公界法則等三宝院中不可遠仍学之給
本流浅云事非是諸流習一流立云事也事
相才覔縦他流踏釋可有誓古況三寶院内
法流不可相違云云

一親快相承聖教等事凡三宝院代々正嫡御
房随法流聖教等正嫡道教法流可安置之
然三宝院寛深流安置道教流地藏院被住
持如何親快道教早逝依寛深重受申次第
候事也然寛深座主補任セラレシ時親快御弟
子間彼三宝院我住坊タルヘキ由親快御借用
アリ借状至今地藏院在之親快内々無心覔

食奉借故寃深三宝院移時親快道教
付屬聖教等地藏院近所十六彼地藏院移置
仍親快同彼坊住然寃深入滅後定濟三寶
院移間親快非本意思後嵯峨院歎被申處
主上偏定濟僧正御贔屓依道理證文无
猶且借可申旨綸命間不及力奚親快想様
此寺住業恥辱事無甲斐女神憑故也清
瀧中違申太秦桂宮院移念々君恨被申或
時遂受所勞給自門々徒歎此事也親快異

血脈鈔下　廿七

念起間若魔界入云事一定也仍歎申直千
万也然間此旨奏聞申仍醍醐座主勅
答被下此由親快申親快起直勅答取不及
一見云自在安樂時不補座主只今死我身
賜之事一向朝嘆至極也引破勅使面被
投當然後無幾程入滅云云

澄禪　号桂宮院中觀上人
畏私云事相教相傳李廣才也四度口決
諸尊口傳号普和鈔雜尋秘決治承記口決也其外諸

鈔物不違羅縷他日可考之而已

實勝　大政法印
旧記師傳云実勝法印大和
尚西園寺公經卿息外戚甥公相卿猶子
也幼而入禪室長而住密印　文永元年
十二月四日随覺洞院法印親快遂具支
灌頂之節至于卅四歳三月沉病床以印
可宗大事等授申聖雲親王亀山院御子
云云　於具支灌頂者随賴瑜法印可遂其節
給之由被申置之然間依遺命自根來寺

血脈鈔下　廿八

被召上覺洞院被行之戒毋六口云云　畏
私云印可之後正應四年三月十三日入
滅五十一聖雲親王者正和三年六月十
五日入滅四十四賴瑜嘉元二年正月一
日入滅七十九云云
聖尊親王應安三年九月廿七日入滅六十七
或鈔云實勝法印法流事実勝賴瑜聖雲
聖尊相承聖雲賴瑜雖有灌頂亦親玄重
受付其聖尊實勝聖教等相續然聖尊後

暫古弟子無之仍弘顕法印聖尊印可受故彼實勝聖教弘顯渡然後光助僧正弘顯付灌頂受此灌頂房玄流也然弘顯云我處實勝法印聖教雖有之多本所持無所用閑光助僧正渡光助又定忠渡然定忠無子無智無下人七八義滿将軍時背御意醍醐退出仍實勝聖教等退出刻令光明心院弘鏤御方隠容彼進仍其比東坊安置然當座主滿濟此事聞召實勝聖教等召出上醍醐普門院令置給或時普門院燒失彼聖教等於本寺斷絶畢矣

血脉鈔下　二十九

聖雲

聖尊　弘顯

静基上人　重受　柳智房

畏私云此抄者是此人之撰歟奥書時代符合畢

禪恵心一上人　台臺院長老　極楽寺真言院

心一上人血脈道教親快此親快悉道教雖無受法大慨計受法歟血脈為成近如此連之但不當相殘

畏私云宗大事等悉以印可而令授与給畢因茲正流之血脈道教親快相承何為疑之乎但於具支灌頂者成賢深賢親快相承而已

親玄　内大臣僧正

師傳云親玄僧正通忠息文永九壬申十一月七日壬生日入壇廿四歳親快与親玄状云譲与本尊聖教道具等目六各有別紙右件佛像經巻書籍等先師道教僧都讓給之内也サササ亦愚僧加之而令各別目録等永所讓与親玄法眼也但此外於所安置覚洞院經蔵之本尊聖教道具等愚僧存日之時任目録悉以付実勝法印納覚洞院經蔵畢讓状分明全不混乱者也没後若雖不慮卅汰出来更以不可傾動縱雖為同宿弟子不得讓者争恣可令進退領掌乎仍為後日勒子細之状如

血脉鈔下　三十

件　文永九年　廿九日法印判
畏私云親快此時延寿而三年後建治二年五月廿六日於太秦桂宮院入滅六十二歳
親玄僧正御記云建治二年五月十九日師主法印御房令移住于桂給畢聊御鮫䚡事有之旁不審相積之間廿二日予令参上了被仰云近日離寺之間不可謂親疎雖何仁不可入来之由能能申了打捨院家（報恩院）依何事令来給哉　予云雖無指事御違例事不審奉思之上寺家以外可驗動之由承之御離寺上者御門徒等於寺家一切不可有執心一寺皆悉灰燼可成云云此條歎存也預置呑籍等事可被渡他所候哉　仰云其事無力次第也臺皮子事可然之様尤可被相計也近来以外老衰了已受病之上者今度必死定業之由存也而遺跡事心安可申付之仁都以無之實勝法印事故相國禪門存日之時可為付法之仁之由雖申定愚意之

血脈鈔下　三十一

所存水火相違之上且又彼風聞真實遺恨事也灌頂之大事等御迹可申置也凡此一事者祖師成尊義範勝覚定海等皆臨最後授之云云実是法之肝心者歟仍代代祖師門弟其數雖多傳之者只嫡弟一人也必以之結縁生生常為善友知識弘此法永期成佛覚洞院被授此大事記文被思出哀貴覚也云云御手水召念珠袈裟許不及令着御衣給令授此事給了子細別紙註之機縁所令然随喜之涙難禁者也廿三日申刻計令歸寺畢同廿四日於醍醐寺報恩院記之
建治二年五月廿四日求法末資親玄（在御判）
製作書愚問決親快口决
灌頂記（号文永記　元年之記實勝入壇之記　十一年之記親玄入壇之記也）
元亨二年二月十七日入滅七十四歳又親快滅後翌年親玄与実勝有契約状云先師法印呑籍事御和与充相違者以覚洞院金九西庄可奉讓之若遍智院三寶院等管領

血脈鈔下　三十二

事出來之時者雖為存日彼覔洞院金丸庄
可謙進之狀如件
建治三年正月十四日　實勝法印在判
或鈔云親快法印入室寫瓶也此僧正心地
柔和法機也然間清瀧權現倫法味日夜朝
暮社參勤行不怠神妙人御座実勝法印同
法也彼法印者北山太政大臣御子公家一番
大名也仍北山櫻會時九間客殿色色小袖
天井付程重誰隨所望被着候ヘキナトト被申人
血脉抄下　三十五
也仍公方樣御意目出度有ケレハ威勢隨分也
受親玄僧正思彼實勝法印定此法流聖教
等任我意管領シナントト被存參于桂宮院親快
法印被申今度所勞如何樣可有之候哉付
法事誰覔呂被定候ト云云親快仰御邊一向所
憑無余念也對誰可廻思案候即被發大事
云云遂入滅給然間門跡聖教等取認未荼毗
儀式無之此時実勝親快御入滅由聞及北
山乘車童僕數輩供奉被參于桂宮院然間

実勝サラヌ躰ニテ誰人不及談合親快荼毗奉
葬禮儀式奉行其後入醍醐地藏院管領七
七日忌辰滿ケレハ一迴後公方大法勅使被申
不及左右実勝請伏欲遂御願此時親玄僧
正実勝方被申ケレハ御願始御勤候事先以
目出度候但愚僧何トテ不預御催候哉又一
往御色代可有之不審此事候ト云云實勝返事
云サテハ御付法ニテ御座候ヤラン此事却難意
得加樣違乱付我等付法可被疑欤門徒公
方樣御存知事也云云如此互問答無落居所
血脉抄下　三十四
詮此事於御前可決之両人被同參実勝法
印我付法由委細被申親玄僧正一言免角
不申但付法狀可有叡覽進上　君有叡覽
此上実勝何ト申ストモ無理運也トテ御前ニテ負
失面目畢其後親玄僧正移住于地藏院追
放実勝法印依之門徒悉奉歸依親玄云云
覺雄大僧正事此僧正親玄付法入室也雖
德行無指事仍關東鎌倉二階堂別當職

依關東下在鎌倉數年醍醐歸寺時世諦
計會依一畏宝珠其外隨分聖教二百卷
極樂寺質物置キ玉フ何時代ニテモ可受返云
案有之云ヘリ雖然上洛後我在世遂不請返
空入滅シ玉フ然間當時道快大僧正御舍弟
法蓮院僧正相覚鎌倉遍照院僧正被申
ケルハ我身付法事ヲカキ候乍恐法蓮院御下
候者憑入可申候關東護持候ヘト所望被
申當時道快云此院家可為付法依何關

血脈抄下　三十五

東可下候トテ無御領掌但一畏宝珠本尊
聖教未餘本寺若爾加樣次法蓮院下候
此等重宝本寺被上欤尤樣候者可下
申由仰ケレハ不可有子細由御返事有之仍
鎌倉被下向頃極樂寺立使者任文各可
請返仰ケレハ契約狀サル事ナレトモ年季良懸過
候間不可渡難澁被申間不及異義此子
細被申永安寺殿仍早早極樂寺被立使
者間不叶被返畢仍料東一錢不沙汰嗚

呼カナシク覚ケルト云云　自其以來本尊聖教地
藏院被安置間地藏院門跡法流繁昌せり
併此本尊擁護也然此宝珠于今在極樂
寺云事傍義也不可為正矣

親玄与覚雄附法狀云讓与地藏院并北
經藏清淨光院并宝蓮院右院家等者
所令安置嫡嫡相承本尊聖教也然間依
為附法之仁令讓与覚雄阿闍梨者也但
於地藏院南經藏者應長元年令讓与房

血脈抄下　三十六

玄大僧都畢任彼讓狀之旨法流以下令
同心合躰不可異心且世間出世可奉扶
持之旨可申置彼僧都也房玄若有不幸
事者覚雄可令管領之狀如件
元亨二年三月六日　前大僧正判

道快大僧正本号道快後号賢快又号聖
快凡此僧正時門跡興隆暫古隨分繁榮
無是非庭儀灌頂度度被行覚雄大僧正
寫瓶也雖然無受職灌頂内作法也仍後

奉遇弘顯法印也云云

房玄

師傳云德治二丁未四月廿日虚日入壇
親玄与房玄附法状云讓与臺皮子一荷赤
漆臺右聖教者可安置地藏院南經藏也凡
於彼南經藏安置本尊聖教等目六在別者可讓
与房玄僧都也但不可取出寺中先祖師之
素意之故也院家相承之要機未思定之若
自餘之仁雖有入室事无不和之儀成乳水
之思令合躰世間出世可致扶持者也愚身
血脉抄下　三十七
閉眼之刻如此事雖可相計有待之習難知
且暮又替古之勞兼日所申置也彌可勵研
精此臺皮子者院家之眼目也不慮之離寺
或前後相違如此事自出來之時者可被安
置本院家之状如件
應長元年十一月十六日　前大僧正　判
房玄者觀應二年十月十五日入滅
或鈔云此師法機隨分人故親玄僧正深賢
聖教等悉讓与道教相承聖教中多本相添

被讓之仍道教不共一箇大事此時一具被
相承也當流之事深賢相承凡成賢御弟子
深賢道教也然道教早逝閒親快灌頂受法
深賢法印申置仍相兼之条勿論也此事
上啓之然間當流道教流全無別異故門跡
付法本ト云道教親快可列又作法灌頂本ト云
深賢親快可列仍當流灌頂時道教除深賢
法印影被懸事有之也此當流得意事也就
其深賢法印事彼御房長命自在目出度人
血脉抄下　三十八
御室仍金剛王院本願実賢弟子分也終成
賢入室付法也其故般若寺僧正自筆聖教
當流相承之不空三藏所持金剛線彼院家
相傳就中觀賢僧正被授申淳祐自筆印
信此深賢相承此外勝賢僧正自筆四度次
第是皆當流相承上醍醐光明心院被住持
尤規模事也然間勝賢僧正御時臺皮子隨
身聖教等皮子二荷認修法時寸不放身隨
身セラレシ事三宝院不共之實也今地藏院在

之當流深賢法印朱唐櫃二荷被認於細物臺皮子朱唐櫃全躰不足無之臺皮子目録別在之可見之惣三宝院聖教五百余合也於當流一塵不殘相承之然間當流門跡辭如車輪鳥雨翼親快法印時深賢聖教道教聖教并相承給同一巻不粉失親快親玄僧正被讓親玄時深賢聖教房玄讓道教聖教覔雄被付屬此時聖教等委細交合一方不足聖教有之副之當流被立也仍當流地藏院一具不可勝劣就中於當流者道教方被扶持叓數度在之其故親快道教早逝依深賢法印受灌頂一流相承之此事如上昏 云云

血脉抄下 三十九

是一親玄僧正御早逝依覔雄僧正誓古木練也因茲大法秘法等習事一向清浄光院房玄被申置其時親玄ヨリ御状在之申也但不及印可等欲是一次當門主道快僧正就覔雄而無指誓古對照阿院弘顯委細相兼之仍地藏院門跡ヘトモ法流繁昌事代代深賢方ヨリ扶持被申當流表名叓此等三箇度也能能可意得事也 云云

八祖相承秘密道具之事小野廣澤不同アレトモ小野正嫡也小野中ニモ三宝院嫡流也三寶院中道教大僧都正嫡也云事不及異義仍秘密道具等親快法印ヘ八相承之条分明也然親快法印憲深重受時押被召籠遂不被返遺恨第一也雖然師主御事ナレ故不及力自爾以來親快方不被返此又非相承之本意也東寺山門不同ナレトモ彼八種道具東寺一家相傳又顯密殊異トモ乾陀穀子袈裟真言宗獨傳釋尊袈裟留雞足山我朝不傳何宗於我朝傳大日如來秘密道具故今世迄後七日阿闍梨懸彼袈裟祈天下安寧是我宗眉目也 云云

血脉鈔下 四十

親惠

師傳去号五智院住于八幡房玄与親惠附法状去讓与本尊佛舍利聖教事右依求聞持法力所令相承當流之奥旨也親惠

僧都優晉古之勞宗大事并大法秘法以下悉令授与畢平餘流之仁不可生疑然間先師相傳本尊佛舍利聖教已下皆以讓与雖爲一巻一帖不可他散若無付法寫瓶之要機者可返納本院家先師之素意如此吾願亦然也不可餘念之状如件

觀應二年十月十日法印前權大僧都房玄判

親恵者延文五年五月十四日入滅六十四

弘顯

師傳云親恵与弘顯附法状云讓与本尊佛舍利并涅教等事右聖教等者地藏院法印深賢傳持之法文并遍智院大僧都道教相承之祕決也既爲兩部之腦膽豈非一寺之重宝乎然而先師一期之間隨身頂戴柔讓与愚身畢彼旨趣見度々書状并最後附法状等爰弘顯僧都謁先師雖餝具支灌頂道場隨微質重遂密印許可之傳受求法之懇志不可不感況亦先師寂後遺訓云兩人不可有隔心云云依之宗大事大法秘法并彼聖教本尊等悉以附屬畢雖爲一巻一帖情守類聚肝者欲尊奉祈朝庭增益可興法流是則列祖之報恩先師之本懷也若無相承之要機者早可返納于本院家敢莫違犯爲示後葉聊以所記如件

法印大和上位權大僧都親恵判

文和三年甲午七月十八日

弘顯者則公德二年九月二日入滅六十四

或鈔云弘顯法印支房玄入室寫瓶也此法印御房近代之人也九初報恩院方晉古然後房玄入室當流受季剃給付屬留書然聞法印御房房玄聖教深賢聖教並相承等冊弘顯付屬弘濟時房玄聖教清淨光院民部卿堅濟方渡深賢聖教今光明心院按察法印弘鎮方被讓也就中當流繁昌此法印御時也晉古勝餘人勤修不怠世間第一名僧御座云云

（血脈鈔下　四十一）（血脈鈔下　四十二）

弘濟

師傳云延文四年己亥四月十二日金曜入壇卅四載弘顯与弘濟付法状云讓与坊舍

并坊領名田等事合坊一宇云云右件坊舍并本尊聖教坊領名田等者悉所讓与大貳大僧都也不可有他妨中此本尊聖教醍醐之流骨目也宛可如守眼肝努努不可他散者也仍讓狀如件

應安四年六月十七日　法印權大僧都弘顯

又一紙云申置灌頂道具等事合云云道具目錄依繁略之右道具等者愚身數年之間勵筋力所調置雖似狹心努努他所不可借遺之可如守眼肝者也大略者照阿院置之少少東坊在之予門流之仁傳法之時者不可恠惜之儀悉可借渡之為後日所存置密教坊并東坊此狀也乎不可有違心若背遺命輩者非予弟子清瀧權現八大高祖速可加治罰給者也仍為後日所申置之狀如件

永德元年三月廿一日　弘顯判

弘濟者明德四年二月十日入滅六十七

或鈔云弘濟弘顯法印付法也此師能書

三宝御座故事相書籍等新調書置其外近代十六中中不能記之

堅濟

弘鑁

師傳云至德二乙丑十二月十三日鬼日入壇廿四歲弘濟之附法狀云地藏院深賢法印法流事申置弘鑁律師處也於寺家隨分之聖教也寺家之肝要法流之骨目也佛舍利并本尊相副之末代所令讓与也如讓已命可令護持者也此本尊聖教等事故房玄法印以來闕持淡力為一流之正統今弘鑁一千日修駄都法悉地欲仍守護聖教而可致贊古鑽仰者也讓狀如件

一當流灌頂道具等更當院家中不可出若無秘計不叶者山下清淨光院迄可出之者也堅可令制法也

一京都光臺院敷地事申出安堵可管領之攝律國平駄是同可知行之就前植木庄半分者道祐僧正法流申置間相副之了今半分當院可管領之能能可分別之者也

明徳三年十二月廿九日　法印權大僧都弘濟 判

弘鍐者應永卅三年五月三日入滅六十五

或鈔云弘濟付法寫瓶也按察法印弘鍐名予照海灌頂師也深賢相承聖教本尊等一塵不失相傳之贄古隨分而聲明筆藝等其外才覺事教兼才人御座仍道快僧正常以御參會密談有愛愚僧照海先年高野籠居時依不慮冥鑒後海僧都於彼光明心院當流重受時馳參求受灌頂畢付之別儀御芳情中中絶言心底也云云

血脈鈔下　四十五

弘喜　師傳云應永廿八年辛丑十一月廿七日入壇弘鍐之付法状云讓与本尊并佛舍利聖教等事右件聖教者代代秘决相承法文也豈非一寺之重宝乎仍愚身一期之間隨身頂戴事宛如保身命然而相副本尊佛舍利所令付屬弘喜阿闍梨也雖爲一卷一帖以不可令他散可如守己眼肝彌致贄古專可紹隆仍讓状如件

一灌頂道具事不可出山中且雖相似彼一心恐紛失故別而可申是又代代祖意也

應永卅年九月十日　法印權大僧都弘鍐 判

弘喜者寛正三年六月九日入滅

弘典　師傳云文明十八年十一月廿九日入滅八十二歳畏私云密教院者爲松橋之法流仍不及入壇具支之作法以印可而被預置之条不及附法状歟此師殊爲不動之持者三時之護摩一万三千日修行之豈其無靈驗乎生生加護之本誓能得其趣者歟可尊可貴矣其本尊至今在本院可謂希有矣

血脈鈔下　四十六

弘宣　師傳云文明六年壬午二月廿八日入壇廿一歳弘典之付法状云當流之大事等從弘喜法印令相承通悉以授弘宣律師訖仍附法之状如件

文明十五年十二月十九日法印權大僧都弘典

弘宣者永正十一年九月十七日入滅六十一

俊雄　師傳云永正十三年八月二日入滅六

十二歳　畏私云弘宣依無付屬之弟子被預置于俊雄也仍不及附法状歟此俊雄者東寺寶菩提院也為地藏院覺雄方之末流而依為同門也是則醍醐寺依無同門所不使法流被渡他門也未資可知其趣者也俗姪等追可考之

亮恵　師傳云永祿九年十一月十八日入滅七十七　畏私云此僧正近代名誉之祖師也野澤兼学専相之相承寫瓶之法器也先師僧正尋常稱美甚深為口実者也可仰可貴俗姓樹下叡山之鎮守山王之社務之息也諸餘之德行他日可尋之記而已

血脈鈔下　四十七

亮淳　姓源氏一色兵部大夫國朝之息永祿四年辛酉三月廿六日入壇廿五歳　畏私云依預之法流被還于本院而不及附法状歟聖教本尊等元來傳持之故也其上常隨給仕之修学傳授面受盡善盡義相承之法機誰成其疑乎且後所賜壽像之自

讃云亮淳十歳出俗塵入寐室十三歳而剃髪十四歳而学十八帮卯十五而受金對界大法十六而受胎藏界大法并護摩密法四度若行此年終廿五歳而隨先師僧正入傳法灌頂之密壇卅八歳奉遇二品太王任勅蒙傳法灌頂聽許四十一歳而開傳法密壇於桑開五十六歳而開廣澤内庫於弁園小野開壇度度廣澤一度野月照迷衢澤水洗心垢亮者照察示道不可行非法淳者度量地理不可致非礼依恭畏所望書　畏私云此壽像者病中七月廿三日賜之其後八月初旬於仁和寺御所菩提院皆明寺為御流之相續受者而知次而日開傳法灌頂之密壇而付法功成矣然則廣澤之開壇第三度也求聞持之修行第十度聖天浴油之修行數十箇度諸餘德行不遑毛擧仁和之御法流相續之故為　御門主之戒師而奉授十八道之次第以故給焉之御令補眞光院

血脈鈔下　四十八

是則先真光院以為灌頂之弟子也為其灌
頂之賞被任權僧正皆是密法傳持之功德
修斈練行之令然者也今世皆稱野澤之再
興矣東關西國之斈徒入三密密室而蒙許
可灌頂印可者幾千人乎法水之餘波漫漫
哉可貴可尊矣鄙記于其萬之一德而已又
或時謂予曰我少自醍醐到東寺而隨師修
斈從來風塵日日更無一人之僕師主若有
客而門外院內供奉之人數多則敢無所可
置草履而失之予少以故以新草履懷中尋
常辛勤到歸貪而斈道如是今也見世間之
流輩飽食暖衣而僕從衆多也却不志其修
斈何乎無菩提之道心也嗚呼密教之滅亡
為之如何未資不可不慎云云此言于今在予
之耳而信之仍記之而已
慶長七年十月四日入滅六十六歲

血脈鈔下　四十九

亮清　光臺院

泰長　雒陽西院人也幼師事太秦廣隆寺剎
全阿闍梨薙染具戒矣天姿聰明好學惠山
惟杏親戚好也從而讀詩書易春秋咀著述
文雅莫故聳名外斈既長謁東山醍醐入僧
正亮淳阿闍梨室研究寂上瑜伽道僧正親
鑒神儀加慈諭兩部四度密行八百有余日
忽排金對胎藏大悲曼荼羅道場受傳法灌
頂職位遂印可聽許之節也朝鑽暮燧其勤
及古修斈愈秀而德業日昇果道教一流之
箱座累祖眼肝之籍典祕密奧旨點滴無餘
得而授寫一器水也書傳伽梨金杵以為
法印璽矣天正十九年春三月任律師文祿
二年五月轉任少僧都翌年霜月轉權大明
年三月輔法印慶長開元春去太秦舊居住
西山法輪是地道昌僧都卓錫之後由來尚
矣佛宇廢頽而草堂為丘墟也師募再興願
而拂蓁蕪夷土地一日山傍有奇氣穿叢此
地而乃得石寶塔高一尋水輪中有金銅法

血脈鈔下　五十

輪塔膠漆笥韞佛舍利一粟蓋寶生三摩耳
形于師得之為修造成畢祥仰為寺鎮也營
造勞積大廈功成日延三寶院准后義演僧
正為新造供養導師修大曼荼羅供其儀式
巍然也恵日再照明星重現也元和年中就
僧正禪宥稟澤密灌被傳法許可也既一掬
野澤之兩水而修練追日也其先慶長九年
夏炎旱逾旬不雨師當祈雨撰修水天供期
一七未日天油然而雨震霊不惜響普天潤

血脈鈔下　五十一

也明年又大旱襲例法雩即日甘雨降四民
扇猶父實以此法者一宗之規摸祖承之秘
蔵而往聖為難昔日範俊其猶病諸當茲濁
世靈驗掲焉者其斯雨僧正乎不限唯此一
事四種隨願聲与響應矣加旃出定穏座建
法幢啓迪學者不倦故員笈玄徒往來臻萃
誠廣智三千也匪啻洞密乗兼錯綜衆教遊
於南京寺東大于華嚴三論西大于毘尼鉢
嘗羯磨百行威儀知而不止寺與福于唯識

搜相宗淵源博亘因内二明也性悍剛而不
厭遠遊履金峯葛城嶮翱士宮白山峻更逢
巡于四國攀太瀧嶽名山靈區僉徧參也慶
長間詣藝州嚴島明神修求聞持法一百日
社内有平清盛入道願書一軸語高旨深蠹
魚濾漫而時人昧看見師披卷定文字可否
並著和解一卷國人奉為多能也自是泛渤
澥適筑潛雖有欲入大明志氣時機未稔樣
棹有年而淹留日隅薩閒五螢於是九州緇

血脈鈔下　五十二

林扣閻瞻仰而稟密灌蒙指授者不勝記也
日州古寺有五輪塔婆高丈余日曝天隕則
猛火爍爛其石燃光焰數丈照隣藂其風大
中有小虵而不變夏冬常蟠屈矣土人傳曩
時此寺有小兒為情惑害是其石也故鄉人
號之兒石如斯蓋追三百年於茲或人請恭畏
加持之師到塔前投土沙三粒住毗盧大定
持念數數自爾以來小虵忽去猛火再不燒
實智火心水之變法力不可不仰也昔李唐

三藏咒芒山巨虵拔蒼生苦今降石中虵扶
闍道罪疊神力加持之功化益惟同也矣隅
人有文之禪師者孚宗晦菴愜弘儒教蔑真
乘師製徵詰問答各三卷摧邪歸正故名邪
正義等行于世自甫鎮西佛日赫乎密徒叢
茂西海化終還洛法輪修歡喜天供都九十
四座駄都護摩三時一千日城中受許可密
印者一千二百余輩不具記也良惟博達濬
哲名溢中花譽及蠻貊豈非一世高邁卓睨
年道法輪隱高雄山乃寛永元年也於茲四
来受業者又如雨足同七年六月十二日奄
然寂也春秋六十六
御室宮一品大王欽若于
崇需贈權僧正其
睿命
辭曰
法印權大僧都秦長者關野澤之奥
賾積事教之脩學耀法燈於都鄙傳
印重於遐邇寤寐歎法陵廢造次勵

道之紹隆在澆漓之世秀羣類之中
故稱遺名被贈權僧正來除更不可
准例者
惣法務一品宮教命攸也依執達如
件
寛永七年八月十二日

御所方三寶院血脉次第

勝賢　守覺法親王　道法親王　道助親王　道深

法助　性助　隆澄　嚴瑜　良含　静基

理性院血脉次第

賢覺 号理性房法眼三密房舎兄重受先受賴照或記云母為祈生男子參詣熊野御山道宿夢見為舎蓮花一葉飛來落入懐其葉大二尺許也光明照曜入心中異香芳馥云云夢後解人云可生聖人云云其後孕承暦四年誕生云云付法廿四人

寶心 号上野阿闍梨籠居高野号淨蓮房承安四年九月一日入滅八十三

賢信 号大夫阿闍梨後改静聖上乘房理性房甥也大藏卿宗時息

乘印 成蜜房 阿　勝因 行厳房 阿　覺舜 明寂上人

真空 廻心上人　良含　静基

畏私云木幡觀音院歟或号木幡上人又号廻心坊上人歟薄草决ニ木幡上人口傳云者此人歟

覺雅 自覺房　真空　良含　静基

了真 真十玄上人

宗命 号理性院僧都内大臣宗能息承安元年七月十日入滅五十三

宗嚴 大僧都　行嚴 後觀蓮月上人　濟心　良含　静基

定兼　了真　良含　静基

金剛王院流血脉次第

聖賢 号三密房阿闍梨久安三年正月四日入滅六十五于時源運僧都卅六付法廿三人

仰云此金剛王院始也如法有智人也行法之時神分被讀理趣経云云畏私云土去鈔云師云三密房申ケル自宗秘密顯露只世間喩貴女与賤妾相似也惟帳内嬋娟自行少被養深窓有彼貴人不見又不知只思遣許也下賤華振舞事カラ九畢之故

是ヲ見イミシトモ不思然而其根源皆共ニ人倫也其様ニ宗ノ大事秘傳口決ハ人輙不知又不傳如ニ彼貴女ノ可思然而尋ニ根本ヲ者自外只今非出來事日來習傳之内或又異説屈曲也貴女賤妾モ皆人倫ナレトモ今ハモテナシ思習之故也誠有其謂モイハヌ喩也ト被示也云云

源運

号金剛王院僧都又云攝津僧都淡路守輔明息治承四年八月十八日入滅卒九付法卅六人 血脈鈔下　畏私云土去鈔云師云攝津僧都源運後白河院久被召仕奉公者也又實心阿闍梨新大納言成親相憑テ祈申タリケリ或時成親卿問宝心云當時召仕源運ハ何様僧ソ知法者歟云云 五十七 寶心阿闍梨源運ヲ謗リ仍成親於法皇御前ニ實心ト申僧候隨分ニ知法之者候御祈仕者ヲ候源運ナトハ御祈ナト非可仕之者候ソト奏タリケレハ法皇御勅答ニ寶心コソ心劣スト分タリソ被仰下ケル其後源運参院御所以事次醍醐ニ宝心ト云者有之歟衍躰者ソト有御尋之時源運御返事云ナシ様ナル修学者ニテ真言モ隨分ニ習傳者候ト申上タケル即叶叡慮ケルナリ寶心謗源運違御意之間官途ナトモ不進其後成親逢事彌無沙汰ナリケル也サレハ付貴賤人ヲハ不可謗之由示也

- 賢海
  - 雅西
    - 實賢
      - 勝尊
        - 勝圓
        - 覚海
        - 實儼
      - 隆澄 — 良含 — 靜基
      - 如實 — 忠融 — 良含 — 靜基
      - 良觀 — 良含 — 靜基 （血脈鈔下 五十八）
  - 尊源
    - 理真房
    - 恵達房 — 遍融 寂仙房
    - 良含 — 靜基
- 亮恵
  - 慈信 中納言為通息
  - 朗澄 石山文泉房 畏私云実帰鈔ニ勝賢僧正ニモ入壇受法ト見タリ

勧修寺血脈次第

範俊　号小野権僧正又号鳥羽権僧正良福

寺權別當法務一長者仁臧威儀師子寺務
八年天永三年四月廿四日入滅七十六
畏私云土去鈔云師云範俊僧正依白河院
仰高野御室奉授法事有之自仰彼僧正有
御尋云仁和寺宮受法事拂底歟御返事云
大旨ハ奉授了但所殘法猶候ヘ自昔阿彌陀カ峯ヲ
コヘサル法候之間無左右不奉授ト云云其後御室
御院參之時院有御尋ケルニ御返事ニ大旨授
了但何樣ニ存候ケルヤランサ少ハ不授之由令申

血脈鈔下　五十九

給其子細範俊申狀ニ不相違ケリ其後院ノ仰ニ範
俊ハ正直ノ者ニテアリケリト云云又師云彼僧正殊ニ朝家ニ
被召仕申ハ依有御夢想也其夢ニ若何御愼ノ事モ
出來之時ハ召ニ竹人ヲ可被行御祈之由ト云云此事ヲ
有御不審召逵房卿有御尋之時申云推量
此夏仕ニ可被召仕範俊歟ト存也ト申範ノ竹ト俊ノ人トヨク
取テ竹人トハ被御覽也ト計申之間其時ミタケニ參籠
セシメタリケルヲ被召出之後頻勤修秘法等了仍
被憑思食者也又小野曼荼羅寺ハ範俊僧正

被管領而義範相論之故有存旨歟此所ヲ恭
讓御室仍于今留仁和寺遺恨事也範俊僧
正年來糸惜思慶深ト云僧有ケリ僧正閉眼之
刻院宣トシテ稱云僧正ニ号僧正申狀ト云正臧ニ曲節
出來歟之間種種有御尋於谷籍者付屬良
雅阿闍梨之由院被聞食之奉授法於宮之
儀ニテハ谷籍ヲモ同可奉讓之處無其儀之条有
御不審件後見ノ法師定知子細歟トテ雖被責
問無申披之旨仍被流罪了結句下給正臧

血脈鈔下　六十

之間責殺之由有其聞又云密事六良雅付法
事僧正存日之時被委付了書籍モ皆シタヽメテ
讓与之臨寂後トカクノ令沙汰者若違乱モヤ出
來トテ如此被定了誤寂後ニ不可來之由依有
遺言臨終之不行向ケルナトモ申歟而如案有
沙汰之間被尋子細之處申此樣之故遁難
了云云　已上土巨鈔　雜秘鈔云師語給云鳥羽
僧正ノ後見慶禪旁搆虛誕稱白河院御說ト示
僧正ニ号僧正申狀ト觸ニ正臧如此之間以小野

奉讓高野御室了此事不出來之時者世間出世皆悉可讓申故大僧正之支度也僧正滅後院御說憖所御覽置之吞等無之先被問良雅良雅申云一切不知給獲麟以前全不罷起閉眼之時不惟逢無其隱事也仍吞等事全不知之云云又被尋慶禪之處初申不知之由而下給正感被責問之處大師於唐所投本朝給之三鈷自或所地中掘出進之仍弥有其疑重被責之遂於和州被責殺了

寂密事御室可奉讓之儀出來之後密密寂要書令撰与良雅了其後故不令看病為免如此之疑也仍良雅所得之吞全不返進院也皆奉讓大僧正御房了已上雜秘鈔或鈔云但醍醐方勸修寺之法流脫柄ナシトヽ申支雖有之彼流正嫡不爾其故勸修寺寅時卯信寂秘事在之其故嚴覺所勞之時良勝數日有病其志不淺間或時嚴覺被仰云數日給仕志之至所感思也然間當時管領之內水田少少可讓与云云良勝申云所詮如此給仕申事ハ只不思世間財偏宗大事等若授給事モヤト存許也云云此言感只今何時ソト被仰ケレハ寅時也ト答申仍即時被授是寂極秘事也寅時ニ被授故寅時卯信ト云也自爾以來出雲大僧都榮然至相承無子細然間寬信法務御房正嫡ト雖受之終焉時箱封付入滅玉フ仍念範行海モ不知之不被披見者也爰光明峯寺殿榮然御受法之時被仰云勸修寺与

行此時也仍法務御房封付置聖教可被披見云云榮然ハ尤爾事候被披之尤規模事也然間醍醐方勸修寺脫柄ト云事雖有之非正嫡正義歟但彼流事大事雖相承之委細不能所知追邪正可尋之云云

大師真雅源仁益信

聖寶如意輪化身醍醐方号尊師

觀賢僧正仁和寺般若寺住上醍醐中院建立

淳祐　石山内供石山良辨僧正建立處也御隱居大師サクリ奉僧也

元杲　延命院大僧都一期御所作法花念佛持者也寂後指西方飛行給

仁海　号小野僧正小野曼荼羅寺住又号雨僧正宇治關白殿御歸依太元明王法修關白殿調伏奉時彼明王放矢足指奉叓助入也云云

寂圓　入道琵琶上手号大理趣房賴照号小理趣坊云云

覺源　号宮僧正

定賢　法務

成尊　僧都小野權僧正云小野曼荼羅寺住後三條院御歸依也入壇之時寂圓教授

範俊　号鳥羽僧正　非寺法師　覺祐僧正　勸修寺始也

良賀阿闍梨

增俊　隨心院流

覺法親王　付法

宗意　安祥寺流

嚴覺　小野三流是ヨリ出

寛信　勸修寺流

法務

實運　明海改

長和云此四人号四天王云云

理法

理明

丈泉

兵部　嚴信

聖遍口云寛信才覺優長人行儀頗物狂也炎天露形惟當前緣行道云云　知法雖不及左右依如此事世以太不甘心欤又云修李勸李曉天沐浴被就寢云云　類祕鈔類顯鈔彼法務作云云　拾要意云然

寛信法務崇德院御宇自保安之比替古破膳起先師跡参故御所薄香御聖教蒙免許書渡之畢未治為後七日阿闍梨参御齋會其時名句有之寛遍僧正難彼句由還閇之寛信云恐可訓懷手者哉云云　寛遍強如此非可謂之仁只無顯宗許也自元寛遍與寛信超越事中悪而相同胡越

義範　号遍智院僧都

賢覺　兄　理性房　理性院

聖賢　弟　三密房　金剛王院

勝覺　三宝院權僧正

上海　静慶　厳尊　西大寺思融上人
禅恵　厳貞　釜口海圓房
定海　三宝院大僧正
元海　三宝院松橋僧都
實運　勝賢　本名憲宗也配流後賢字改也通憲入道息也
實継　初付弟早世
成賢　兄弟三付弟也
範賢　弟第二付弟也
静遍　僧都　道範
實賢
守覚法親王　北院御室　道法　道助　道深　六十五
法助　隆澄　良含　静基
成賢　深賢　思融上人　良含　静基
道教　親快　實勝　禅恵　心一上人　鎌倉極楽寺第二祖開山
号良観上人
親玄　忍性菩薩
寿仁　理圓房
憲深　光賢　思融　良含　静基
實深　覚賀　憲俊

定済　定勝　道性
實運　乗海　勝尊　意済
勝賢　成賢　静遍
實賢
勝尊　良含　圓勝房
勝圓　定仙　意如房
定清　加賀僧正　能海　法印
隆澄　良含　静基
如實　思融　大教　観乗房
良胤　岩蔵上人　良含　静基
佛乗房
覚日房
了然房
良智　顕蓮房　宇都宮不動院　寿仁　理圓房
六十六
覚済　随心院僧正
成賢　頼賢　意教上人　高野
諒道房　高野
光寶
願行房　号憲静上人　鎌倉大楽寺開山

守海

定憲

宗禪──阿性房（覺宗）──祐性（慈心房）──乘海（圓月房）──壽仁（理圓房）

慈明房（号良賢上人）

妙性房（鎌倉金澤稱名寺開山）

慈含三寶院流勝賢三流分

聖賢──源運──晃海──賢海

嘉惠──雅西──智定房

實賢──勝尊──覺濟

勝圓

隆澄

（中原本六十七）

定清

空觀（上人）──思融──良含──靜基

大圓房（上人）──良含──靜基

賢覺

理性院血脉

覺鑁（正覺房 高野傳法院建立）

實心──賢信──乘仰──勝因──覺曜（明法 家阿 上後 人高 野住）

定憲（良含）──了心──良含

覺雅（真空）──了心

宗明──宗嚴──行嚴

定兼──了心（十玄上人）

（中原本六十八）

俊觀──遂月（上人 高野住）──藏心──良含

德治二年十月十五日於東山白毫院馳筆畢

嘉曆三年（壬辰）十一月廿五日成時沓々筆師生年五十三歲

壽仁

至德元年（甲子）九月九日交合畢此血脈者册州与佐郡

禪定寺禪勝房本也依見及寫留了

金剛佛子弘濟

或鈔云憲淳僧正事此師ハ覺雅法印付法正嫡也此人ハ雖平僧也被補僧正其比後宇多院ノ御宇也此院又ハ号大覺寺殿吉野ノ宣帝御舍兄也然院幼少又憲淳幼少ヨリ朝暮友成遊時折節戲終以尤鼻齒院ノ御手ニ僧正食付給齒ノ跡于今有之院常御物語有今咲給云云然後相牙ニ御生長仍或時院宣ニ云朕灌頂ヲ被授候云云僧正申云自今以後俗家ノ御振舞不可候者可授申ハ可有御罰狀云云院尤可然御罰狀有灌頂ヲ受彼御罰

并于今報恩院有之仍乍被冠被行御灌頂兩
度有之一度堂上灌頂也於報恩院被行職衆
八口也一度庭儀灌頂也於東寺被行職衆八
十口也付之俗躰受灌頂其例有之欤御尋有
之僧正即披申云唐玄宗皇帝俗形不空三藏
御灌頂有之云云然間唐朝彼例尓也朕何不尓
耶御灌頂受玉リ丸院廣澤正嫡獨歩無畏御事
也剰又入小野室報恩院法流御信仰有之事
無雙旨趣也仍如大師御遺告彼院遺告被記
也是廿五箇条也予於本寺拝見了

血脈鈔下　六十九

憲淳僧正付法事御弟子隆勝道順二人也於
申道順大覺寺殿御氣色目出度召御前常祗
候仍君内内道順付屬事思食然僧正御意隆
勝可信者思食付法事被免然間面道順付屬
事申置由後宇多院被申内内隆勝僧正被付
屬也然間僧正竟食件道具聖教等悉大覚寺
殿被召出竟也相構不可出經藏御所用候是
行幸可申被仰付經藏事一向隆勝可守云云然

遂五十一歳徳治三年戊申八月廿三日入滅也
仍憲淳入滅後大覚寺殿仰云道順以聖教等
為披見被召然隆勝不進先師掟由深被申然
間隆勝大覚寺殿御意背仍京若宮別當職不
被補此事隆勝無念竟食鎌倉被下其比先代
御時関東讓持可致由被申一流正嫡當君御
意背故理運職被召上仍隆勝偏関東御指南
仰彼別當職可申給由歎被申先代云如此事
達連事先月待程手スサミトテ伊豆別當職被補
是三千貫所知也何様在鎌倉祗候若宮別當

血脈鈔下　七十

可申立被仰下了仍隆勝背院御意鎌倉下向
之時付法舎弟隆舜被讓然間道具聖教等眼
肝抜取上醍醐尺迦院被移如此後隆勝鎌倉
被下于時又道順追鎌倉被下其時隆勝被申
院仰候法流愚僧被付法候云云隆勝云院補翼
十六為付法寫瓶愚僧不被請道順付法朕補翼
廿被仰無謂不可叶申故不及力道順又上洛
所簡殘不重宝聖教等計括取持之仍彼八祖

相承道具自餘聖教等隆舜方相承仍彼聖教
等其後水本御経蔵移于今住持道順智恵廣
才人院御氣色能也隆勝号尺迦院僧正御等
五十一歳正和三年甲寅十一月廿六日御入滅
也隆舜名報恩院法務生年七十四歳久和二
年癸巳正月十四日御入滅也正覚院法印経深
事隆舜付法也就其吉野帝御時文觀房云者
本西大寺律僧也後醍醐座主被補弘真名朝
暮先帝御前泥候仍或時帝申云報恩院秘密

血脈鈔下　七十一

道具申八祖相承道具也被召出叡覧可有之
也奏仍經深法印方持参可申被宣下于時法
印申云愚僧灌頂被受候尤持参可申奏帝嗔
奇怪者也上于度度宣旨雖被成遂不持参仍違
勅宣旨可成云叓風聞于時法印歎云今度愚
身一大事是也所詮参御前理運由申一定流
罪死罪被行歟法滅亡此時當我若空成闕此
道具急火爐可投我五尺形骸併清瀧奉往只
一人二条内裏参内其時帝嗔宣件道具持参

云云　持参不申奏答度度背宣旨条不思儀者也
嗔至法印被申勅宣雖恐入候彼秘密道具事
灌頂成道時外無御覧事候君未灌頂之事無
御存知如此申子細叡慮背候只今御前兎角
御計可有之不憚申今帝云奇怪法師也座被
立了　法印尤立座事悦也罷出本山被啟清
瀧悦被申此法印道具被進定址闕可被籠尤
可然事也于今申傳了彼道具今上醍醐尺迦
院別土蔵建江被安置然傍流人件道具隆勝

血脈鈔下　七十二

鎌倉下向時隨身於関東粉失之加様義非
正義設又本流人申彼道具所在隠密故如此
且用意歟非実義所詮纂要鈔十殊勝中道具
殊勝立至此等之事也　水本僧正隆源尊當
報恩院門主御座此僧正御房廿余歳時不辭
帝行功殊勝人也一夜百首歌詠給名誉歌人
也将軍以下此僧正徳行不存知人無之已上
実深付法次第大概記之
定濟僧正付法門跡付賢後僧正尊尊氏将軍

御持僧欤依渇仰無比此時醍醐座主也眞俗繁茂無是非然間尊氏統紫下向時随身被申其時統紫ヨリ乞食修行者有搛京上洛應當宮御幡申下統紫下尊氏被進仍九州勢引率上洛惣彼此遂寸不離尊氏随身如此忠節無二也仍醍醐座主成又其外諸院所領等悉被知行仍其比並肩人更無之賢俊僧正弟子実濟光濟二人也実濟申安樂光院長老此律師也光濟賢俊付屬醍醐座主也光濟次光助僧正可為座主處法流相續義未無之仍光濟授光助雖可被補座主光濟自元無誓古事不叶仍光助奉遇弘顯法印授与之義有之然間法流地蔵院流也然被補座主了次光助座主後定忠座主時法流事雖可受光助光助法流地蔵院閒定忠思非報恩院流失定濟本意不受光助異門雖黒衣人也随安樂光院長老實濟受之此時改黒衣入正道門然此定忠無正躰人也依之背義滿將軍御意醍醐離山仍當座主滿濟受法時定忠退出故又被受実濟然間光濟御流光濟代斷絶畢此実濟雖為黒衣人誓古故一兩度被接申座主事寔慮今然也何可誓古者也

報恩院桶号事此院家下醍醐炎魔堂向也本号極樂坊被安彌陀三尊故欲予時成賢僧正云三寶院勅願院家也滅後諸弟子爭於此坊各各加修理而可為遺跡云云　畏私云其意趣具見于成賢之傳矣後改為報恩院是則諸弟子無遺諍令修治之故也而已將又実濟僧正元來律僧欲之事奉御門跡義演法務處御答云此支識不審也旧記等多分為當寺之修學者御修法伴之交名等有之有何故被住律寺云云

松橋法流事先此院家之海僧都之時阿彌陀堂造後戸兩方經蔵搆一方聖教安置一方本尊道具等被籠阿彌陀堂院家中間餞形池有之此觀八功德池彼院家後松木橋渡之仍号松橋也然間彼院家建立事凡三宝院御願所

非我門徒為座主入替住故非弟子入聖教等披見事失本意覺召別私被建此院家也仍三宝院聖教二分我自筆分擇取一海御房讓代代相承分実運讓与於院家三宝院渡勝俱胝院松橋已講御房渡然閣松橋与三寶院如車両輪鳥両翼一箇重書厚草子草本松橋安置清書本三宝院被安置也云云元海大僧都院家造畢後為彼御堂供養召請定海大僧正被行曼荼羅供一海已講御房童躰也大僧正御覧此小童法器者也可為予弟子由所望不及左右不可有子細被申仍於大僧正御前令出家四度加行等偏彼御計也其後久安四年五月廿一日入壇職衆八口也元海其時職衆御座仍教授并讓摩兼行也然次第重位等悉被授畢久安五年四月十二日大僧正御房御入滅七十六歳也

元海大僧都保元元年正月比不食御所労出来雖経数日無少驗或時彼御已講御房云此所労于今難平愈定大事出来歟於當流唯一大事有之對大僧正御房既雖遂入壇若我不知大事有之歟又汝不知大事有之歟随予重受一一可有傳受云云爰実海兼自有入壇之所望仍同五月晦日実海与同壇令遂受職先已講御房入壇也此時別無教授随阿闍梨命受者自作之次実海入壇時一海教授也同壇時以一人受者為教授事上古末代難有事也又自教授之始也云云同八月十八日入滅六十四

一海已講御房事厚躬親王苗裔也顯宗花嚴宗碩徳也一宗之嗜古随分事也已講稱事三會之講師勤其一則稱已講也三會者維摩會法華會最勝會也已灌頂者東寺結縁灌頂遂小阿闍梨之位也此御房其比之人達ミサコ腹鷹中ナリ其故ミサコハ海鳥鷹山鳥也然ミサコツケル鷹子海自在得山自在得故彼已講定海奥旨悉窮又元海源底參予故両流能得王八也云云

浄真法印事成賢僧正甥也仍初三宝院嗜古

後松橋ノ室ニ入此法印ノ時代三宝院ノ秘鈔薄草子
等傳來云々

或鈔奥云今此鈔者奉遇松橋ノ正統上醍醐寺
慈心院俊盛法印之直弟乘琳院僧都俊海而
予受法以後十余年之間蒙雅訓所觸視聽大
概記之兼又奉遇弘顯法印孫弟光明心院弘
鎮法印重受以提撕粗載之云云

應永三十二年十二月日權少僧都照海　判

右血脉鈔世間流布之異本區別於中當流
所用之一本寫出之其外加以或記而揮以
諸師鈔者標題其事々名而出之若又加私
義者加鉤点而稱　異私云也或記者醍醐
古光臺院所持之古本也或鈔者當院所持
之古本也古來之諸鈔雖有數本異義多端
有輙難治定之歟直日多年所悯已今唯多
見闕其殘帖記其餘而勤為三帖猶有遺
多來貴改之勸為三帖是且小冊之流派也

者廣澤之血脉未見其教本他日蔵得必
可吞之而已雖曰密宗血脉鈔矣
元和八年二月念有八
金剛生法子恭畏

寛永八載辛未中秋上澣日令入梓焉
於洛陽四条寺町　茂右衛門尉

盧谷懷成 編

日本國大師一覽

明治十三年（一八八〇）岡崎刻本

據明治十三年（一八八〇）
岡崎刻本影印

自序

夫日本國者　伊弉諾　伊弉冊之二神産之而傳　天照皇以來　神孫皇統連綿　帝位不復移他姓而信賞必罰撫育萬民之仁政立焉抑大師者王公大人之摸範也亦是有大德行爲衆所師焉山家正統宗門尊祖議曰貞觀八年乃至賜傳教慈覺二大師謚號本朝大師號權輿于茲矣七帖見聞一末曰一内明二曰明三聲明四醫方明五工巧明仁王經云内道論外道論藥方工巧咒術故義云不具五明者大師號及三藏號不與之云云摩訶止觀五之一卷曰自匠匠他兼利具足人師國寶非此是誰矣同弘決云解行具備堪爲人師是國之寶矣瑜伽師地論八十二卷曰大師三義者謂能善教誡聲聞弟子一切應作不應作事故名大師又能化導無量衆生令苦寂滅故名大師又爲摧滅邪穢外道出現世間故名大師矣同論曰畧有大師五種功德一於諸戒行終無悞失二善建立法三善制所學四於善立善制中隨所疑惑等皆能善斷五教授出離矣方今一新罰惡人賞善人其政公明盛大豈特當世哉推及往世故楠公太閤等各得義號　臣僧宗祖亦厚大師之號不論上下貴賤至樵漁者之類悉皆蒙雨露之恩實　朝廷之洪恩也　叡慮之至大難以言語述合掌再拜猶有所不足盡故今撰日本大師之履歷報大海一滴之志而已

明治十三年五月　　蘆谷懷成敬白

傳通緣起履歷一覽　序

目次

清和天皇　勅謚曰傳教大師
清和天皇　勅謚曰慈覚大師
醍醐天皇　勅謚曰弘法大師
醍醐天皇　勅謚曰智證大師
花山天皇　勅謚曰慈慧大師
後光明天皇　勅謚曰慈眼大師
東山天皇　勅謚曰興教大師
東山天皇　勅謚曰圓光大師
東山天皇　勅謚曰理源大師
後桃園天皇　勅謚曰聖應大師
仁孝天皇　勅謚曰法光大師
今上皇帝　勅謚曰見真大師
今上皇帝　勅謚曰承陽大師

以上

凡例

一文中引書題名年号毛佛滅ヨリノ語毎件同事ノ類ハ印ヲ附シテ省略スル左ノ如シ
(元)ハ元亨釋書　(叡)ハ叡山大師傳
(本)ハ本朝高僧傳　(野)ハ野山名靈集
(イ)ハ異稱日本傳　(王)ハ王代一覧
(大)ハ大日本史　(カ)ハ天台霞標二篇
(フ)ハ扶桑略記　(両)ハ両大師傳
(リ)ハ梨窓二筆　(ト)ハ唐房行履録
(ン)ハ四大師傳　(慈)ハ慈眼大師傳記
(倭)ハ倭漢歴代備考大成　(へ)ハ別傳

(テ)ハ傳教大師捨戒妄説辯
(正)ハ山家正統宗門尊祖議
(年)ハ清和陽成光孝三朝國師智慧金剛智證大師年譜
◯千何百何十何年ト有ハ釋迦佛入滅ヨリ此人ノ誕生日マテノ数量
(十二)ハ明治十二年ノ了明治十三年ヨリハ毎年一数ヲ加増スヘシ
一一名ニ就テ七段ヲ區別シ数番ノ問答一徃ノ揀蹬ニセントス委キ事ハ其原書ヲ披閲シタマヘ

日本國大師一覽

三河 蘆谷懷成集

一 徽號	二 姓名	三 在地	四 生國	五 師匠	六 示寂	七 典據
傳教大師 貞觀八年七月十三日清和天皇勅諡也	最澄 本姓劉氏 異姓曰三津首	江州比叡山延暦寺 延暦廿三年七月入唐 徳宗貞元二十年	江州滋賀郡 東漢獻帝遠裔 父百枝 神護景雲元年八月十八日生 ○佛滅而後千七百十六年	大安寺 行表	弘仁十三年六月四日 壽五十六 〔十二〕千零五十六年	(尺)一—十二 (本)二—八 (イ)上之三—三十二 (王)三—四 (大)二十七—二十八 (工)大師傳
慈覺大師 貞觀八年七月十三日清和天皇勅諡也	圓仁 姓壬生氏	江州比叡山延暦寺 承和五年六月入唐 文宗開成三年	下野州都賀郡 崇神天皇長子豐城入彥第二子爲郷人其裔也 延暦十三年生 ○佛滅而後千七百四十三年	大慈寺 廣智	貞觀六年正月十四日 壽七十一 〔十三〕千零十四年	(尺)三—六 (本)六—四 (王)三—四 (大)二十七—三八 (シ)十九
弘法大師 延喜廿一年醍醐天皇勅諡也	空海 姓佐伯氏	紀州高野山金剛峰寺 延暦廿三年五月入唐 徳宗貞元二十年	讃州多度郡屏風ヶ浦 父田公 母阿刀氏 寶龜五年六月十五日生 ○佛滅而後千七百廿三年	沙門 勤操	承和二年三月廿一日入定 壽六十二 〔十二〕千零四十五年	(尺)一—二十二 (本)三—初 (イ)上之三—三十五 (王)三—十八 (ヤ)三—八
智證大師 延長五年十二月廿七日醍醐天皇勅諡也	圓珍 姓和氣氏	江州圓城寺 仁壽三年八月九日入唐 宣宗大中七年	讃州那珂郡人 父宅成 母佐伯氏 弘仁五年三月廿五日生 ○佛滅而後千七百六十三年	叡山 義眞	寛平三年十月二十九日辭 壽七十八 〔十三〕九百八十七年	(王)三 (ト)上 (テ)辭 (年)譜 年月異說下出
慈慧大師 寛和三年二月十六日花山天皇勅諡也	良源 姓木津氏	江州延暦寺	近江國淺井郡 母物部氏 延喜十二年九月三日生 ○佛滅而後千八百六十一年	寶幢院 理仙	永觀三年正月三日 壽七十四 〔十二〕八百九十五年	(両)傳 (カ)標 (利)筆 (尺)四—卜 (本)九—九
慈眼大師 慶安元年四月十一日後光明天皇勅諡也	天海 姓三浦氏	武州東叡山寛永寺	奥州會津郡高田郷蘆名修理大夫平盛高之一族 永正八年生 ○佛滅而後二千四百六十年	本邑 辨譽	寛永二十年十月二日 壽百三十三 〔十二〕二百三十七年	(本)五十六—十 (ケ)二—六 (両)記 (シ)傳 (カ)標二十二
興教大師 元祿四年九月東山天皇勅諡也	覺鑁 姓平氏	紀州高野山傳法院	肥前州人 平將門之遠裔 父兼元 母橘氏 第三子 嘉保二年生 ○佛滅而後二千零四十四年	仁和寺 寛助	康治二年十二月十二日 壽四十九 〔十三〕七百三十七年	(尺)五—十二 (本)十二—二 (ケ)三—二十二 (像)十一—四
圓光大師 元祿十年正月十八日東山天皇勅諡也	源空 姓漆間氏	京兆大谷寺	作州稻岡人 父時國 母秦氏 長承二年四月七日生 ○佛滅而後二千零八十二年	菩提寺 觀覺	建暦二年正月廿五日 壽八十 〔十二〕六百六十八年	(尺)五—十六 (本)十三—三 (ケ)三—三十七
理源大師 寶永四年東山天皇勅諡也	聖寶	城州醍醐寺	讃州人 或曰和州 嵯峨帝之後也 天長九年生 ○佛滅而後千七百八十一年	貞觀寺 眞雅	延喜九年七月六日 壽七十八 〔十四〕九百七十一年	(ヤ)集 (尺)四 (本)八—五 (ヘ)傳
聖應大師 安永三年十月十六日後桃園天皇勅諡也	良忍	攝津大念佛寺	尾州富田人 延久元年生 ○佛滅而後二千零十八年	[illegible] 良賀	天承二年二月一日 壽六十六 〔十三〕七百四十八年	(ケ)六—五 (本)五十一—七 (カ)標四—三十九
法光大師 文政十一年六月二日仁孝天皇勅諡也	眞雅 姓佐伯氏	京兆貞觀寺	讃州人 弘法大師之族弟也 延暦二十年生 ○佛滅而後千七百五十年	延暦寺 最澄	元慶三年正月三日 壽七十九 〔十二〕千零一年	(本)七—六 (ケ)七—九 (尺)三—十九

見真大師 明治九年十一月廿八日今上皇帝勅諡也	親鸞 一名善信 姓藤原	洛陽本願寺	洛陽朝臣有範息男 承安三年四月朔日生 佛滅而後○二千百廿三年	慈圓入室 又後二源空入室	弘長二年十一月廿八日 壽九十 図 六百十八年	傳鈔 宗規綱領 報恩講式
承陽大師 明治十二年十一月廿三日今上皇帝勅諡也	道元 姓源氏	越前吉祥山永平寺 貞應二年入宋 寧宗嘉定十六年	平安城人父亜相通忠我入其先六村上天皇九世之孫 正治二年正月二日生 佛滅而後○二千百四十九年	叡山公圓	建長五年八月廿八日 壽五十四 図 六百二十七年	仄六四 本十九七

大師壽數忌日之頌

稽首歸命十三僧　本朝

皇帝賜徽號

傳教大師五十六　圓寂六月初四日

慈覺大師七十一　歸寂正月十四日

弘法大師六十二　入定三月廿一日

智證大師七十八　掩化十月廿九日

慈慧大師七十四　入滅正月初三日

慈眼大師百卅三　寂滅十月初二日

興教大師四十九　掩色極月十二日

圓光大師壽八十　遷化正月廿五日

理源大師七十八　示寂七月第六日

聖應大師六十六　逝去二月第一日

法光大師七十九　恬化正月第三日

見真大師滿九十　閉眼霜月廿八日

承陽大師五十四　遷化八月廿八日

當此忌辰謝洪恩　願我言行同彼尊

南無歸命頂禮　尊重讚嘆祖師聖靈

南無歸命頂禮　大慈大悲釋迦善逝

南無歸命頂禮　極樂化主彌陀如來

南無歸命頂禮　六方證誠恒沙世尊

南無歸命頂禮　三國傳燈諸大師等

南無自他法界平等利益

異說

智證大師

寬平二年四月廿九日逝　元亨釋書

寬平三年七月廿九日寂　和漢合符

寬平四年冬十月庚子寂　資治表

慈慧大師　寬和元年正月三日寂

明治十二年四月十八日版權御願
同　年五月十四日版權免許
同　十三年八月　日刻成

編輯者　愛知縣平民　蘆谷懷成
額田郡蘆谷邨六番地

出版者　同　平民　伊藤小文司
同郡岡崎連尺町四十四番地

賣捌書林　西京東六條下珠數屋町　西村九郎右衛門
同　同東六條中珠數屋町　西村七兵衛

淡海元開（三船）撰

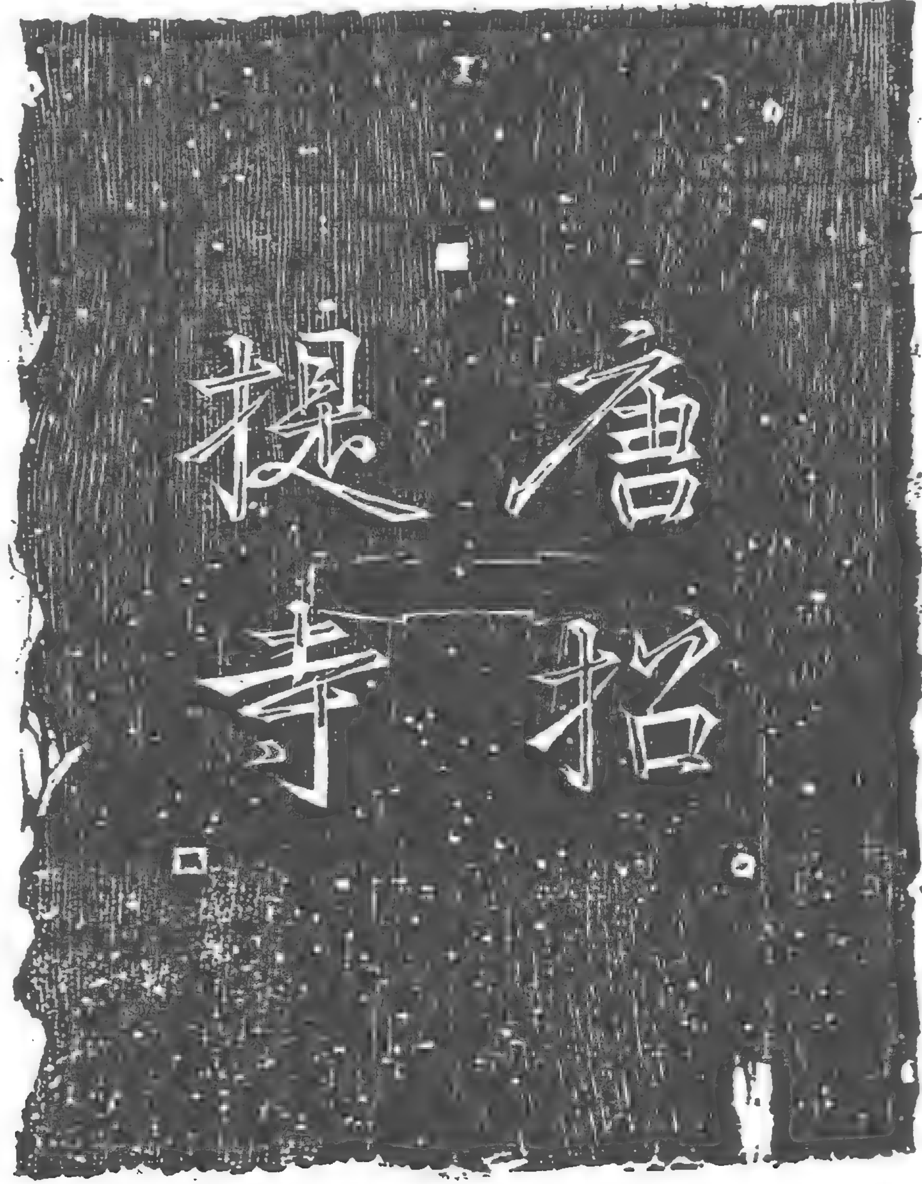
唐鑑真過海大師東征傳

明治三十一年（一八九八）奈良縣唐招提寺鉛排本

據明治三年（一八七〇）
奈良縣唐招提寺鉛排本影印

鑑真和尚御影像

孝謙天皇御宸翰



序

吾朝　上宮太子大興佛法廣益蒼生然有未
備者謂戒律要門也從　聖武御宇請招唐鑑
眞大和尚而挑戒律佛法光明輝于全國太子
御願至於此圓滿者乎今也去大和尚遙遠隔
一千百數十年烟霞諸人信其德化漸次至微
薄此是無他由不知大和尚之德化若欲令廣
知之則無如令讀其傳記傳記中最好者無如
大友皇子之孫淡海眞人元開之撰此人與大
和尚同時而錄親見親聞故然此傳記惜哉唯
藏于處々古刹經庫不得諸人見之由之唐招
提寺牟尼藏院住職北川智海律師爲國爲法
正謬舊版製此傳記數千部以施于天下有志
者遍謂頻讀此書則下愚亦可移感律師志之
至誠序製本弘通始末以冠于卷首云爾

旹

明治三十丁酉年夏之首

南都戒壇院幻住　沙門長老上田照遍謹題

始題異本作唐大和上東征傳真人元開缺撰字

法務贈大僧正唐鑑真過海大師東征傳

真人元開撰

大和尚諱鑑真揚州江陽縣人也俗姓淳于齊辨士髡之後也其父先就揚州大雲寺智滿禪師受戒學禪門大和尚年十四隨父入寺見佛像感動心因請父求出家父奇其志許焉是時大周則天長安元年有詔於天下諸州度僧便就智滿禪師出家爲沙彌配住大雲寺後改爲龍興寺唐中宗孝和皇帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒景龍元年杖錫東都因入長安其二年三月廿八日於西京實際寺登壇受具足戒荊州南泉寺弘景律師爲和尚巡遊二京究學三藏後歸淮南教授戒律江淮之間獨爲化主於是興建佛事濟化群生其事繁多不可具

載日本天平五年歳次癸酉沙門榮叡普照等隨遣唐大使丹墀真人廣成至唐國留學是年唐開元廿一年也唐國諸寺三藏大德皆以戒律爲入道之正門若有不持戒者不齒於僧中於是方知本國無傳戒人仍請東都大福光寺沙門道璿律師附副使中臣朝臣名代之舶先向本國去擬爲傳戒者榮叡普照留學唐國已經十載雖不待使而欲早歸於是請西京安國寺僧道航澄觀東都僧德清高麗僧如海又請得宰相李林甫之兄林宗之書與揚州倉曹李湊令造大舟備粮送遣又與日本國同學僧玄朗玄法二人俱下至揚州是歳唐天寶元載冬十月（日本天平十四年歳次壬午也）時大和尚在揚州大明寺爲衆講律榮叡普照至大明寺頂禮大和尚足下具述本意曰佛法東流至日本

國雖有其法而無傳法人日本國昔有聖德太子曰二百年後聖教興於日本今鍾此運願大和尚東遊興化大和尚答曰昔聞南岳思禪師遷化之後託生倭國王子興隆佛法濟度衆生又聞日本國長屋王崇敬佛法造千袈裟棄施此國大德衆僧其袈裟緣上繡著四句曰山川異域風月同天寄諸佛子共結來緣以此思量誠是佛法興隆有緣之國也今我同法衆中誰有應此遠請向日本國傳法者乎時衆默然一無對者良久有僧祥彥進曰彼國太遠生命難存滄海淼漫百無一至人身難得中國難生進修未備道果未剋是故衆僧緘默無對而已大和尚曰是爲法事也何惜身命諸人不去我即去耳祥彥曰大和尚若去彥亦隨去爰有僧道興道航神崇忍靈明烈道默道

剋　異本作到

因法藏法戢曇靜道翼幽巖如海澄觀德清思託等廿一人願同心隨大和尚去要約已畢始於東河造船揚州倉曹李湊依林宗書亦同撿挍造船備糧大和尚榮叡普照等同在既濟寺備辦乾糧但云將供具往天台山國清寺供養衆僧是歲天寶二載癸未當時海賊大動繁多台州溫州明州海邊幷被其害海路塞公私斷行僧道航云今向他國爲傳戒法人皆高德行業肅清如如海等少學可停却矣時如海大瞋裹頭入州上採訪廳告曰大使知否有僧道航造船入海與海賊連都有若干人辦乾糧在既濟開元大明寺復有五百海賊入城來時淮南採訪使班景倩聞大駭便令人將如海於獄推問又差官人於諸寺收捉賊徒遂於既濟寺搜得乾糧大明寺捉得日本僧普

備　異本作満

徒異本作徙

向異本作問又家作衆

照開元寺得玄朗玄法其榮叡走入池水中仰臥不覓久見水
動入水得榮叡並送縣推問僧道航隱俗人家亦被捉得並禁
獄中問曰徒有幾人與海賊連道航答曰不與賊連航是宰相
李林甫之兄林宗家僧也今令送功德往天台國清寺陸行過
嶺辛苦造船從海路去耳今有林宗書二通在倉曹所採訪使
問倉曹對曰實也仍索其書看乃云阿師無事今海賊大動不
須過海去其所造船沒官其雜物還僧其誣告僧如海與之坐
還俗決杖六十遞送本貫其日本僧四人揚州上奏至京鴻臚
撿案向本配寺寺家報曰其僧隨駕去更不見來鴻臚依寺報
而奏便勅下揚州曰其僧榮叡等既是番僧入朝學問每年賜
絹廿五匹四季給時服兼預隨駕非是偽濫今欲還國隨意放

出八十異本作出正爐八十貫

還宜依揚州例送遣時榮叡普照等四月被禁八月方始得出
其玄朗玄法從此還國別去時榮叡普照同議曰我等本願為
傳戒法請諸高德將還本國今揚州奉勅唯送我四人不得請
諸師而空還無益豈如不受官送依舊請僧將還本國流傳戒
法乎於是巡避官所俱至大和尚所計量大和尚曰不須愁宜
求方便必遂本願仍出八十貫錢買得嶺南道採訪使劉臣隣
之軍舟一隻雇得舟人十八口備辦海粮苓脂紅綠米一百石
甜豉三千石牛蘇一百八十斤麵五十石乾胡餅二車乾蒸餅
一車乾薄餅一萬番捻頭一半車漆合子盤三十具兼將畫五
頂像一鋪寶像一鋪金泥像一軀六扇佛菩薩障子一具金字
華嚴經一部金字大品經一部金字大集經一部金字大涅槃

障子異本作幢子又珠幢作珠幡

竹葉蓋異本作行葉盃

檀異本作佛

經一部雜經論章疏都一百部月令障子一具行天障子一具
道場幢一百二十口珠幢十四條玉環手幢八口螺鈿經函五
十口銅瓶廿口華氈廿四領袈裟一千領襦衫一千對坐具一
千床大銅蓋四口竹葉蓋四十口大銅盤廿面中銅盤廿面小
銅盤四十四面一尺面銅疊八十面少銅疊二百面白藤簟十
六領五色藤簟六領麝香廿臍沉香甲香甘松香龍腦香膽唐
香安息香棧香零陵香青木香薰陸香都有六百餘斤又有畢
鉢呵梨勒胡椒阿魏石蜜蔗糖等五百餘斤蜂蜜十斛甘蔗八
十束青錢十千貫正爐錢十千貫紫邊錢五千貫羅襆頭二千
枚麻靴三十量廗冒三十箇僧祥彦道興德清榮叡普照思託
等一十七人玉作人畫師雕檀刻鏤鑄寫繡師修文鐫碑等工

手都百八十五人同駕一隻舟天寶二載十二月舉帆東下到
狼溝浦被惡風漂浪波擊船破人總上岸潮來水至人腰大和
尚在烏蓲草上餘人並在水中冬寒風急甚太辛苦更修理舟
下至大坂山泊舟不得即至下嶼山住一月待好風發欲到乘
名山風急浪高舟無著岸無計可量纔離嶮岸還落石上舟破
人並舟上岸水米俱盡飢渇三日風停浪靜泉郎將水米來相
救又經五日有還海官來問消息申請明州大守處分安置鄮
縣山阿育王寺寺有阿育王塔明州者舊是越州一縣也開元
廿一年越州鄮縣令王叔達奏割越州一縣特置明州更開三
縣令成一州四縣今稱餘姚郡其育王塔者是佛滅度後一百
年時有鐵輪王名阿育王役使鬼神建八萬四千塔之一也其

塔非金非玉非石非土非銅非鐵紫烏色刻鏤非常一面薩埵
王子變一面捨眼變一面出腦變一面救鴿變上無露盤中有
縣鍾埋沒地中無能知者唯有方基高數仞草棘蒙茸罕有尋
窺王晉泰始元年并州西河離右人劉薩訶者死到閻羅王界
閻羅王教令掘出自晉宋齊梁至於唐代時時造塔造堂其事
甚多其鄮山東南嶺石上有佛右跡東北小巖上復有佛左跡
並長一尺四寸前闊五寸八分後闊四寸半深三寸千輻輪相
其印文分明顯示世傳曰迦葉佛之跡也東方二里路側有聖
井深三尺許清涼甘美極雨不溢極旱不涸中有一鱗魚長一
尺九寸世傳云護塔菩薩有人以香華供養有福者即見無福
者經年求不見有人就井上造屋王以七寶作材瓦即從井中

水漲流却天寶三載歲次甲申越州龍興寺衆僧請大和尚講
律受戒事畢更有杭州湖州宣州並來請大和尚大和尚
依次巡遊開講受戒還至鄮山育王寺時越州僧等知大和尚
欲往日本國告州官曰日本國僧榮叡誘大和尚欲往日本國
時山陰縣尉遣人於王蒸宅搜得榮叡師著枷遞送京遂至杭
州榮叡師臥病請暇療治經多時云病死乃得放出榮叡普照
等爲求法故前後被災艱辛不可言盡然其堅固之志曾無退
悔大和尚悅其如是欲遂其願乃遣僧法進及二近事將輕貨
往福州買船具辦糧用大和尚率諸門徒祥彥榮叡普照思託
等三十餘人辭禮育王塔巡禮佛跡供養聖井護塔魚菩薩尋
山直出州大守盧同宰及僧徒父老迎送設供養差人備糧送

井異本作泉

唐興異本作始豐

至白社村寺修理壞塔勸諸鄉人造一佛殿至台州寧海縣白泉寺宿明日齋後踰山嶺峻途遠日暮夜暗澗水沒膝飛雪迷眼諸人泣涙同受寒苦明日度嶺入唐興縣日暮至國清寺松篁蓊鬱奇樹瓏璨寶塔玉殿玲瓏赫奕莊嚴華飾不可言盡孫綽天台山賦不能盡其萬一大和尚巡禮聖跡出始豐縣入臨海縣導於白峯尋江遂至黃巖縣便取永嘉郡路到禪林寺宿明朝早食發欲向温州忽有採訪使牒來追其意者在揚州大和尚弟子僧靈祐及諸寺三綱衆僧同議曰我大師和尚發願向日本國登山涉海數年艱苦滄溟萬里死生莫測可共告官遮令留住仍共以牒告於州縣於是江東道採訪使下牒諸州先追所經諸寺三綱於獄留身推問尋蹤至禪林寺捉得大和

尚差使押送防護十重圍繞送至採訪使所大和尚所至州縣官人參迎禮拜歡喜即放出所禁三綱等採訪使處分依舊令住本寺約束三綱防護日夕令更向他國諸州道俗聞大和尚還至各辨四事供養競來慶賀遞相把手慰勞獨大和尚憂愁呵嘖靈祐不賜開顔其靈祐日日懺謝乞歡喜每夜一更立至五更謝罪遂終六十日又諸寺三綱大德共來禮謝乞歡喜大和尚乃開顔耳天寶七載春榮叡普照師從同安郡至揚州崇福寺大和尚住所大和尚更與二師作方便造舟買香藥備辨百一物如天寶二載所備同行人僧祥彦神倉光演頓悟道祖如高德淸日悟榮叡普照思託等道俗一十四人及化得水手一十八人又餘樂相隨者合有三十五人六月二十七日發白

有異本作百

崇福寺至揚州新河乘舟至常州界狼山風急浪高旋轉三山
明日得風至越州界三塔山停住一月得好風發至署風山停
住一月十月十六日晨朝大和尚云昨夜夢見三官人一著緋
二著綠於岸上拜別知是國神相別也疑是度必得渡海少時
風起指頂岸山發東南見山至日中其山滅知是蜃氣也去岸
漸遠風急波峻水黑如墨沸浪一透如上高山怒濤再至似入
深谷人皆荒醉但唱觀音舟人告曰舟今欲沒有何所惜即牽
棧香籠欲拋空中有聲言莫拋莫拋即止中夜時舟人言莫怖
有四神王著甲把杖二在舟頭二在檣舳邊衆人聞之心裏稍
安三日過蛇海其蛇長者一丈餘小者五尺餘色皆斑斑滿泛
海上三日過飛魚海白色飛魚翳滿空中長一尺許五日經飛

鳥海鳥大如人飛集舟上舟重欲沒人以手推鳥即銜手其後
二日無物唯有急風高浪衆僧惱臥但普照師每日食時行生
米少許與衆僧以充中食舟上無水嚼米喉乾咽不入吐不出
飲鹹水腹即脹一生辛苦何劇於此海中忽四隻金魚長各一
丈許走繞舟四邊明旦風息見山人總渴水臨欲死榮叡師面
色忽然怡悅即說云夢見官人請我受懺悔叡曰貧道甚渴欲
得水彼官人取水與叡水色如乳汁取飲甚美心既清涼叡語
彼官人曰舟上三十餘人多日不飲水大飲渴請擅越早取水
來時彼官人喚雨令老人處分云汝等大了事人急送水來夢
相如是水今應至諸人急須把碗待衆人聞此總歡喜明日未
時西南空中雲起覆舟上注雨人人把碗承飲第二日亦雨至

人皆飽足明且近岸有四白魚來引舟直至泊舟浦舟人把碗競上岸頭覓水過一小岡便遇池水清涼甘美衆人爭飲各得飽滿後日更向池欲汲水昨日池處但有陸地而不見池衆共悲喜知是神靈化出池也是時冬十一月華蘂開敷樹實竹筍不辨於夏凡在海中經十四日方得著岸遣人求浦乃有四經紀人便引道去四人口云大和尚大果報過於弟子不然合死此間人物喫人火急去來便引舟去入浦晩見一人被髮帶刀諸人大怖與食便去夜發經三日乃到振州江口泊舟其經紀人往報郡其別駕馮崇債遣兵四百餘人來迎引至州城別駕來迎乃云弟子早知大和尚來昨夜夢有僧姓豐田當是債舅此間若有姓豐田者否衆僧皆云無也債曰此間雖無姓豐田

人而今大和尚即將當弟子之舅即迎入宅內設齋供養又於大守廳內設會授戒仍入州大雲寺安置其寺佛殿壞廢衆僧各捨衣物造佛殿住一年造了別駕馮崇債自備甲兵八百餘人送經四十餘日至萬安州州大首領馮若芳請住其家三日供養若芳每年常劫取波斯舶三二艘取物爲己貨掠人爲奴婢其奴婢居處南北三日行東西五日行村村相次總是若芳奴婢之住處也若芳會客常用乳頭香爲燈燭一燒一百餘斤其宅後蘇芳木露積如山其餘財物亦稱此焉行到岸州界無賊別駕乃廻去榮叡普照師從海路經四十餘日到岸州州遊奕大使張雲出迎拜謁引入令住開元寺官寮參省設齋施物盈滿一屋彼處珍異口味乃有益知子檳榔子茘支子龍眼甘

蕉拘蒟樓頭大如鉢盂甘甜於蜜花如七寶色贍唐香樹聚生
成林風至香聞五里之外又有波羅奈樹葉大如冬瓜樹似楨
榰畢鉢草子同今見葉如水葱其根味似乾柿十月作田正月
收粟養蠶八度收稻再度男著木笠女著布絮人皆彫蹄鑿齒
繡面鼻飲是其異也大使已下至於典正作番供養衆僧大使
自手行食將優曇鉢樹葉以充生菜復將優曇鉢子供養衆僧
乃云大和尚知否此是優曇鉢樹子此樹有子華弟子得遇大
和尚如優曇鉢華甚難値遇其葉赤色圓一尺餘子色紫丹氣
味甜美彼州遭火寺共被燒大和尚受大使請造寺振州別駕
聞大和尚造寺即遣諸奴各令進一椽三日內一時將來即構
佛殿講堂塼塔椽木餘又造釋迦文丈六佛像登壇受戒講律

菜異本作花

度人已畢即別大使去仍差澄邁縣令看送上船三日三夜便
達雷州羅州辨州象州白州傭州藤州梧州桂州等官人僧道
父老迎送禮拜供養承事其事無量不可言記始安都督上黨
公馮古璞等步出城外五體投地接足而禮引入開元寺初開
佛殿香氣滿城城中僧徒擎幢燒香唱梵雲集寺中州縣官人
百姓塡滿街衢禮拜讚歎日夜不絕爲都督來自手行食供養
衆僧請大和尚受菩薩戒其所都督七十四州官人選擧試學
人併集此州隨都督受菩薩戒人其數無量大和尚留住一年
時南海郡大都督五府經略採訪大使攝御史中丞廣州大守
盧煥牒下諸州迎大和尚向廣府時馮都督求親送大和尚自
扶上船口云古璞與大和尚終至彌勒天宮相見而悲泣別去

爲異本作馮

僧徒擎幢異本作僧俗擎幡

三異本作四　往異本作僊

下桂江七日至梧州次至端州龍興寺榮叡師奄然遷化大和
尙哀慟悲切送喪而去端州大守迎引送至廣州盧都督率諸
道俗出迎城外恭敬承事其事無量引入大雲寺四事供養登
壇受戒此寺有呵梨勒樹二株子如大棗又開元寺有胡人造
白檀華嚴經九會率工匠六十人三十年造畢用物三十萬貫
錢欲往天竺訪採使劉臣鄰奏狀敕留開元寺供養七寶莊嚴
不可思議又有婆羅門寺三所並梵僧居住池有靑蓮華華葉
根莖並芬馥奇異江中有婆羅門波斯崑崙等舶不知其數並
載香藥珍寶積載如山其舶深六七丈師子國大石國骨唐國
白蠻赤蠻等往來居住種類極多州城三重都督執六纛一纛
一軍威嚴不異天子紫緋滿城邑居逼側大和尙住此一春發

送異本作迎

貞異本作眞　處異本作虔

向韶州傾城送遠乘江七百餘里至韶州禪居寺留住三日韶
州官人又送引入法泉寺乃是則天爲慧能禪師造寺也禪師
影像今現在後移開元寺普照從此辭大和尙向嶺北去明州
阿育王寺是歲天寶九載也時大和尙執普照師手悲泣而曰
爲傳戒律發願過海遂不至日本國本願不遂於是分手感念
無喩時大和尙頻經炎熱眼光暗昧爰有胡人言能治目加療
治眼遂失明後巡遊靈鷲寺廣果寺登壇受戒至貞昌縣過大
庾嶺至虔州開元寺僕射鍾紹京左降在此請大和尙至宅立
壇受戒次至吉州僧祥彥於舟上端坐問思託師云大和尙睡
覺否思託答曰睡未起彥曰今欲死別思託諮大和尙大和尙
燒香將曲几來使彥憑几向西方念阿彌陀佛彥即一聲唱佛

端坐寂然無言大和尚乃喚彥彥悲慟無數時諸州道俗聞大和尚歸嶺北四方奔集日常三百以上人物駢闐供具煒燁從此向江州至廬山東林寺是晉代慧遠法師之所居也遠師於是立壇授戒天降甘露因號甘露壇今尚存焉近天寶九載有志恩律師於此壇上與受戒又感天雨甘露道俗見聞歎同晉遠大和尚留連此地已經三日即向潯陽龍泉寺昔遠法師於是立寺無水發願曰若於此地堪棲止者當使抽泉以錫杖扣地有二青龍尋錫杖上水即飛涌今尚其水涌出地上三尺焉因名龍泉寺從此陸行至江州城太守追集州內僧尼道士女官州縣官人百姓香華音樂來迎請停三日供養太守親從潯陽縣至九江驛大和尚乘舟與大守別去從此七日至潤州江

當異本作常　恩異本作忠

寧縣入瓦官寺登寶閣閣高二十丈是梁武帝之所建也至今三百餘歲微有傾損昔一夜暴風急吹明旦人看閣下四隅有四神跡長三尺入地三寸今造四神王像扶持閣四角其神跡今尚存焉昔梁武帝崇信佛法興建伽藍今有江寧寺彌勒寺長慶寺延祚寺等其數甚多莊嚴彫刻已盡工巧大和尚之弟子僧靈祐承大和尚來遠從棲霞寺迎來見大和尚五體投地進接大和尚足展轉悲泣而歎曰我大和尚遠向海東自謂一生不獲再覲今日親禮誠如盲龜開目見日戒燈重明昏衢再朗即引還棲霞寺住三日却下攝山歸揚府過江至新河岸即入揚子亭既濟寺江都道俗奔塡道路江中迎舟舳艫連接遂入城住本龍興寺也大和尚從南振州來至揚府所經州縣立

朙異本作照

壇授戒無空過者今亦於龍興崇福大明延光等寺講律授戒
暫無停斷昔光州道岸律師命世挺生天下四百餘州以爲受
戒之主岸律師遷化之後其弟子杭州義威律師響振四遠德
流八紘諸州亦以爲受戒師義威律師無常之後開元廿一年
時大和尚年滿四十六淮南江左淨持戒者唯大和尚獨秀無
倫道俗歸心仰爲受戒之大師凡前後講大律并疏四十遍講
律抄七十遍講輕重儀十遍講羯磨疏十遍具修三學博達五
乘外求威儀內求奥理講授之閒造立寺舍供養十方衆僧造
佛菩薩像其數無量縫納袈裟千領布袈裟二千餘領送五臺
山僧設無遮大會開悲田而救濟貧病啓敬田而供養三寶寫
一切經三部各一萬一千卷前後度人授戒略計過四萬有餘

其弟子中超群拔萃爲世師範者即有揚州崇福寺僧祥彥潤
州天響寺僧道金西京安國寺僧璿光潤州栖霞寺僧希瑜揚
州白塔寺僧法進潤州栖霞寺僧乾印沛州相國寺僧神邕潤
州三昧寺僧法藏江州大林寺僧志恩洛州福光寺僧靈祐揚
州既濟寺僧明烈西京安國寺僧明債越州道樹寺僧璿眞揚
州興雲寺僧惠琮天台山國淸寺僧法雲等三十五人幷爲翹
楚各在一方弘法於世導化群生天寶十二載歲次癸巳十月
十五日壬午日本國使大使特進藤原朝臣淸河副使銀青光
祿太夫光祿卿大伴宿禰胡麻呂副使銀青光祿大夫祕書監
吉備朝臣眞備衞尉卿安倍朝臣朝衡等來至延光寺白大和
尚云弟子等早知大和尚五回渡海向日本國將欲傳教故今

洫浦異本作泗洲

親拏顔色頂禮歎喜弟子等先録大和尚尊號幷持律弟子五僧已奏聞主上向日本傳戒主上要令將道士去日本君王先不崇道士法便奏留春桃原等四人令住學道士法爲此大和尚名亦奏退願大和尚自作方便弟子等自在載國信物船四舶行裝具足去亦無難時大和尚許諾已竟時揚州道俗皆云大和尚欲向日本國由是龍興寺防護甚固無由進發時有仁幹禪師從務州來密知大和尚欲出備具船舫於江頭相待大和尚於天寶十二載十月廿九日戌時從龍興寺出至江頭乘船下時有廿四沙彌悲泣走來白大和尚言大和尚今向海東重觀無由我今者最後請預結緣乃於江邊爲廿四沙彌授戒訖乘船下至蘇州黃洫浦相隨弟子揚州白塔寺僧法進泉州

寶異本作台

異本作四教儀十二卷次第禪門十一卷

超功寺僧曇靜台州開元寺僧思託揚州興雲寺僧義靜衢州靈耀寺僧法載竇州開元寺僧法成等一十四人藤州通善寺尼智首等三人揚州優婆塞潘仙童胡國人寶最如寶崑崙國人軍法力膽波國人善聽都廿四人所將如來肉舍利三千粒功德繡普集變一鋪阿彌陀如來像一鋪彫白栴檀千手像一軀繡千手像一鋪救世觀世音像一鋪藥師彌陀彌勒菩薩瑞像各一軀同障子金字大方廣佛華嚴經八十卷大佛名經十六卷金字大品經一部金字大集經一部南本涅槃經一部四十卷四分律一部六十卷法勵師四分疏五本各十卷光統律師四分疏百廿紙鏡中記二本智首師菩薩戒疏五卷靈溪釋子菩薩戒疏二卷天台止觀法門玄義文句各十卷四教儀十

異本作戒壇圖經一巻法銑律師尼戒本一巻及疏二巻

塗滅字加圖點下倣之

西國以下六字以要録補之

二巻行法華懺法一巻小止觀一巻六妙門一巻明了論一巻
定賓律師飾宗義記九巻補釋飾宗記一巻戒疏二本各一巻
觀音寺亮律師義記二本十巻南山宣律師含注戒本一巻及
疏行事鈔五本羯磨疏等二本懷素律師戒本疏四巻大覺律
師批記十四巻音訓二本比丘尼傳二本四巻玄奘法師西域
記一本十二巻終南山宣律師關中創開戒壇圖經一巻合四
十八部及玉環水精手幡四口○○金珠○西國瑠璃瓶盛○
菩提子三斗靑蓮華廿莖玳瑁疊子八面天竺革履二緉王右
軍眞蹟行書一帖王獻之眞蹟行書三帖天竺朱和等雜體書
五十帖○○○○○○○○○○○○水精手幡已下皆進內裏
又阿育王塔樣金銅塔一區廿三日庚寅大使處分大和尚已

下分乘副使已下舟畢後大使已下共議曰方今廣陵郡又覺
知大和尚向日本國將欲搜舟若被搜得爲使有妨又風被漂
還著唐界不免罪惡由是衆僧總下舟留十一月十日丁未夜
大伴副使竊招大和尚及衆僧納己舟總不令知十三日普照
師從越餘姚郡來乘吉備副使舟十五日壬子四舟同發有一
雉飛第一舟前仍下矴留十六日發廿一日戊午第一第二兩
舟同到阿兒奈波嶋在多禰嶋西南第三舟昨夜已泊同處十
二月六日南風起第一舟著石不動第二舟發向多禰去七日
至益救嶋十八日自益救發十九日風雨大發不知四方午時
浪上見山頂廿日乙酉午時第二舟著薩摩國阿多郡秋妻屋
浦廿六日辛卯延慶師引大和尚入太宰府天平勝寶六年甲

午正月十三日丁未副使從四位上大伴宿禰胡麻呂奏大和
尙到築志大宰府二月一日到難波唐僧崇道等迎慰供養三
日至河內國大納言正二位藤原朝臣仲麻呂遣使迎慰復有
道璿律師遣弟子僧善談等迎勞復有高行僧志忠賢璟靈福
曉貴等三十餘人迎來禮謁四日入京勅遣正四位下安宿王
於羅城門外迎慰拜勞引入東大寺安置五日唐道璿律師婆
羅門菩提僧正來慰問宰相右大臣大納言已下官人百餘人
來禮拜問訊後勅使正四位下吉備朝臣眞備來口詔曰大德
和尙遠涉滄波投此國誠副朕意喜慰無喩朕造此東大寺經
十餘年欲立戒壇傳受戒律自有此心日夜不忘今諸大德遠
來傳戒冥契朕心自今以後受戒傳律一任大和尙又勅僧都

證異本作澄

良辨令錄諸臨壇大德名進業內不經於日勅授傳燈大法師
位其年四月初於盧遮那殿前立戒壇天皇初登壇受菩薩戒
次皇后皇太子亦登壇受戒尋爲沙彌證修等四百四十餘人
授戒又舊大僧靈福賢璟志忠善頂道緣平德忍基善謝行潛
行忍等八十餘人僧捨舊戒受大和尙所授之戒後於大佛殿
西別作戒壇院卽移天皇受戒壇土築作之大和尙從天寶二
載始爲傳戒五度裝束渡海艱辛雖被漂迴本願不退至第六
度過日本三十六人總無常去退心道俗二百餘人唯有大和
尙學問僧普照天台僧思託始終六度經逾十二年遂果本願
來傳聖戒方知濟物慈悲宿因深厚不惜身命所度極多時有
四方來學戒律者緣無供養多有退還此事漏聞于天聽仍以

寶字元年丁酉十一月廿三日勅施備前國水田一百町大和
尚以此田欲立伽藍時有勅旨施大和尚園地一區是故一品
新田部親王之舊宅普照思託請大和尚以此地爲伽藍長傳
四分律藏法勵四分律疏鎭國道場餝宗義記宣律師鈔以持戒
之力保護國家大和尚言大好即寶字三年八月一日私立唐
律招提名後請官額依此爲定還以此日請善俊師講件疏記
等所立者今唐招提寺是也初大和尚受中納言從三位氷上
眞人之延請就宅竊嘗其土知可立寺仍語弟子僧法智此福
地也可立伽藍今遂成寺可謂明鑒之先見也大和尚誕生像
季親爲佛使經云如來處處度人汝等。亦學如來廣行度人大
和尚既承遺風度人逾於四萬如上略件及講遍數唐道璿律

師請大和尚門人思託曰承學有基緒璿弟子閑漢語者令學
勵疏幷鎭國記幸見開導僧思託便受於大安唐院爲忍基等
四五年中研磨數遍寶字三年僧忍基於東大唐院講疏記僧
善俊於唐寺講件疏記僧忠慧於近江講件疏記僧惠新於大
安塔院講件疏記僧常巍於大安寺講件疏記僧眞法於興福
寺講件疏記從此以來日本律儀漸漸嚴整師資相傳遍於寰
宇如佛所言我諸弟子展轉行之即爲如來常在不滅亦如一
燈燃百千燈瞑者皆明明不絕寶字七年癸卯春弟子僧忍基
夢見講堂棟梁摧折寤而驚懼欲大和尚遷化之相也仍率諸
弟子模大和尚之影是歲五月六日結跏趺座面西化春秋七
十六化後三日頂上猶煖由是久不殯殮至於闍維香氣滿山

平生嘗謂僧思託言、我若終亡、願坐死、汝可為我於戒壇院別
立影堂、舊住坊與僧住、千臂經云、臨終端坐、如入禪定、當知此
人已入初地、以茲驗之、聖凡難測、同八年甲辰日本國使遣唐
揚州諸寺皆承大和尚之凶聞、總著喪服、向東擧哀三日、都會
龍興寺設大齋會、其龍興寺先是失火皆被燒、大和尚昔住院
坊獨不燒損、是亦戒德之餘慶也

（同八　異本作寶龜元年丁巳）

法務贈大僧正唐鑑眞過海大師東征傳一卷　寶龜十年歲次
己未二月八日己卯撰

初謁大和尚二首并序

聞夫佛法東流、摩騰入於伊洛、眞教南被、僧會遊於吳都、未
喪斯文、必有命世、將弘茲道、實待明賢、我皇帝據此龍圖、濟

過海大師東征傳　三十三

過海大師東征傳　三十四

蒼生於八表、受彼佛記、導黔首於三乘、則有負鼎擲鈎、雖比
肩於絳闕、而乘盃聽錫、未逝影於玄門、爰有鑒眞大和尚張
戒綱而眷臨、法進闍梨照智炬而戾止、像化多士、於斯為盛
玄風不墜、寔賴茲焉、弟子淚跡囂塵、馳心眞際、奉三歸之有
地欣一覺之非遙、欲贊芳猷、奮弱管云爾

摩騰遊漢闕　僧會入吳宮　豈若眞和尚
含章渡海東　禪林戒網密　慧苑覺華豐
欲識玄津路　緇門得妙工

（官　異本作宮）

我是無明客　長迷有漏津　今朝蒙善誘
懷抱絕埃塵　道種將萌夏　空華更落春
自歸三寶德　誰畏六塵嗔

五言傷大和尚傳燈逝

日本國傳燈沙門釋思託

上德乘杯渡　金人道已東　戒香餘散馥
慧炬復流風　月隱歸靈鷲　珠逃入梵宮
神飛生死表　遺教法門中

七言傷大和尚

傳燈賢大法師大僧都沙門　釋法進

大師慈育契圓空　遠邁傳燈照東海
度物草籌盈石室　散流佛戒紹遺蹤
化畢分身歸淨國　娑婆誰復爲驗龍

五言傷大和尚

金紫光祿大夫中納言行式部卿石上宅嗣

上德從遷化　餘燈欲斷風　招提禪草剗
戒院覺華空　生死悲含恨　眞如歎豈窮
惟覩常修者　無處不遺蹤

五言傷大和尚

圖書寮兼但馬守藤原朝臣刷雄

萬里傳燈照　風雲遠國香　禪光耀百億
戒月皎千鄉　哀哉歸淨土　悲哉赴泉場
寄語騰蘭跡　洪慈萬代光

因使日本頁調鑑眞大和尚大和尚已滅度不覩尊顏
嗟而述懷

都虞候冠軍大將軍試大常卿上柱國高鶴林

上方傳佛教　名僧號鑑眞　懷藏通隣國

眞如轉付民　早嫌居五濁　寂滅離囂塵

禪院從今古　青松遶塔新　法留千載住

名記萬年春

法務贈大僧正唐鑑眞過海大師東征傳

跋

唐鑑眞過海大師者天平勝寳六年入朝王臣歸崇衆庶嚮慕遂建戒壇於東大寺更創唐招提寺復築戒壇度人無量吾國之諸人得覩毘尼正範潤佛法眞化若欲知大師一代適化詳于眞人元開所撰東征傳此比吾山内北川智海律師投淨財製本數千部以施有志者唯要正法之再起余是一山之衆主覩此勝事隨喜不知手舞足踏翼此傳記現世弘流將來傳々無窮耳

旹

明治三十丁酉四月黑布薩日

唐招提寺長老

沙門大森覺明謹跋

東征傳附錄

天平勝寶八年　孝謙天皇勅授祖師于大僧都同年五月初二成聖武天皇崩御同六月　勅以太上皇之供御米鹽之類永賜祖師同寶字元年甲寅欲遂先帝之志　勅高房藤公重爲經營招提　淡路廢帝寶字三年秋八月初一勅賜祖師大和尙之號其　勅日大僧都鑑眞和尙戒行轉潔白頭不變遠涉滄波歸我聖朝號日大和尙恭敬供養政事躁煩不敢勞老宜停僧綱之任集諸寺僧尼欲學戒律者皆屬令習續日本紀云授位大僧正法務綱務煩雜改授大和尙之號云云（思凝然國師佛法傳通記云任誠後大僧正未見其證恐誤也）此八月招提悉成其二十五日勅於招提大殿前令築戒壇　上皇孝謙帝今上淳仁帝及后妃百官等登壇受戒尋又移壇于金堂西同九月十五日壇及堂成有落慶法樂其日兩皇引率百僚親幸于寺次日　今上勅以備州田一百町納于當寺以充僧供又詔天下爲出家者先入招提習學戒律而後學自宗擬之諸宗僧侶來集或三年或五年受戒學律極盛常居凡三萬指云云戒律傳來記（豐安勅撰）曰　詔天下僧尼皆歸大和尙習學戒法也自爾以來僧二百五十尼五百戒授與此土出家類住持佛法鎭護國家（流記云號鎭護國家金光明建初律唐招提寺也延暦格曰國危則可修理招提寺云云）

同四年　詔祖啓梵網會以資聖武天皇冥福云云類聚國史作日于時有　勅校正一切經論往々誤字諸本皆同莫之能正和尙諳誦多下雌黃又以諸藥物令名眞僞和尙一々以鼻別之一無錯失文皇國名醫傳日僧鑑眞醫能察皇太后不豫有

功賜備前水田一百町時未精西土藥品鑑眞爲辨定之邪人倣之醫道益開世傳鑑眞祕方又祀其鑑眞像云云神僧傳曰釋鑑眞（中略）達日本以廣德元年無疾坐去至今不傾壞不施苧漆其國國王貴人信士時將寶香塗之文（祖師墓所在今招提寺東北隅）天平神護元年　稱德天皇勅諡過海大師是本朝大師尊號權輿也吾宗祖大師於和漢兩朝種々現神變度群生其事繁廣不可具述誠此六根互融隣埵四依大師所爲也伏恨生於千歲後退喜迴于其遺法址者如教不學而汲流却溯源矣常登影堂每拜法像恩澤濕衣不忍去也予未有報萬一於祖恩於茲露舊傳以祈大師聖代興律而已

末資智海謹書

因法藏法載曇靜道翼幽嚴如海澄觀德清思託等廿一人願同心隨大和尚去要約已畢始抵東河造船揚州倉曹李湊依林宗書亦同撿挍造船備粮大和尚榮叡普照等同在既濟寺備辨乾粮但云將供具往天台山國清寺供養衆僧是歲天寶二載癸未當時海賊大動繁多台州溫州明州海邊并被其害海路塞公私斷行僧道航云今向他國爲傳戒法人皆高德行業肅清如如海等少學可停却矣時如海大嗔裹頭入州上採訪廳告曰大使知否有僧道航造船入海與海賊連都有若干人辨乾粮在既濟開元大明寺復有五百海賊入城來時淮南採訪使班景倩聞大駭便令人將如海於獄推問又差官人於諸寺收捉賊徒遂於既濟寺搜得乾粮大明寺捉得日本僧普

明治三十一年八月■九日印刷
同　　年同月■土日發行

（非賣品）

南都唐招提寺藏版

奈良縣生駒郡都跡字五條六十五番地
編刻兼發行者　北川智海

京都市上京區二條通高倉東ヘ入觀音町一番戸
印刷者　林虎之助

京都市上京區御馬場通二條下ル等持寺町十番戸
印刷所　京都印刷株式會社

鐵牛圜心 撰

東福開山聖一國師年譜

舊刻本

據舊刻本影印

東福開山聖一國師年譜

前住太宰府崇福禪寺小師比丘圜心謹編
前住慧日山東福禪寺遠孫比丘方秀校正

師諱辯圓字圓爾世以字行嘗在徑山主掌衣鉢佛鑑不呼侍者但稱爾老其爲人仁而愛人意豁如也雖沙彌童行相爾汝方其機用嚴峻不可犯佛祖亦望崖而却耳性相諸德來探別傳宗旨則師先設其宗疑難以問若能酧答則便示以向上鉗鎚若亦不能酧答則師乃咄之曰子未精教乘豈可聞直指之道乎是故諸德莫不信服不則爲講徒所毀禪宗或幾乎不振師嘗舉論理致機關向上三宗旨濟北鍊公曰建久間西明菴導黃龍一派只濫觴而已及乎建長年中隆蘭溪唱道東壤尚未畺帝京慧日德協君臣化洽畿疆禦外侮而立正宗整教綱而提禪綱蓋得祖道之時者乎於戲鍊公亦知言哉正和帝追謚聖一國師有語録行于世

土御門天皇建仁二年壬戌

師族平氏駿州安部郡藁科人也正月十三夜母稅氏夢舉手採明星光呑之而身其處胎母無所惱或恍惚之間有青衣神女相隨母一日登久能山謁堯辯大德辯房壁間有畫像其容貌宛如隨身神女母問辯曰此何神辯曰大辯才天女也曰天女夙有何願辯曰嘗以護佛法利衆生爲其大願爾母曰妾乃有孕此神侍衛則恐産聖子若果然則不敢置塵中也垂其將誕胎中有聲十月望日出時生金光照室瑞雪鋪庭

三年癸亥

師二歲聞人言語能辨是非見人顏色能識憂喜其冬大雪師指雪問母是何物母曰是雪師曰我生時有此雪

元久元年甲子

二年乙丑

建永元年丙寅

師五歲母蹈先言携師登久能山投堯辯之室辯即授倶舍頌而誦之

承元元年丁卯

二年戊辰

三年己巳

師七歲習倶舍圓暉頌疏

四年庚午

師九歲讀俱舍論普光疏
順德天皇建曆元年辛未
二年壬申
建保元年癸酉
師十二歲學法華妙玄
二年甲戌
三年乙亥
四年丙子
師廿五歲在止觀講席講師至故四諦外別立法性難乎辯拆師乃解釋詞義渙然講師曰此先哲猶病諸童稚機辯殆乎宿習我固愧之

五年丁丑
師十六歲遍閱法華文句摩訶止觀
六年戊寅
承久元年己卯
師十八歲慕智證遺跡入近州園城寺薙髮〇十月二十日詣東大寺登壇受戒
二年庚辰
師十九歲入雒陽聽孔老教蓋禦外侮也
三年辛巳

後嵯河天皇貞應元年壬午
二年癸未
師二十二歲歸園城寺一日自思以爲我比年學大小乘究權實教但增知解而已於生死大事何益之有吾聞野州長樂寺有榮朝者釋圓房非啻傳持三部密法而亦受禪戒聽教外別傳之道知識匪遥何滯此邪乃出園城赴野州就朝扣其所蘊
元仁元年甲申
師二十三歲歸久能山山有見西闍梨蘊密宗秘印惠傳法無人久矣見師欣然全付

嘉祿元年乙酉
二年丙戌
師二十五歲遊相州寓壽福藏經院住持行勇莊嚴房與長樂榮朝法門伯仲也見師管待甚厚時有了心者眼房著精首楞嚴經啓講於客位師預聽至第四卷師致詰難心煩解答憤悱不已師自忖云今其東壤學者以心爲指南膚淺如此我其誰依當往宋朝訪宗匠於是始蓄渡宋之志〇復鶴岡八幡神祠開八講會師預其數賴憲僧正主講會權衡以其能辯議論妍媸世稱三井大鏡師徵詰

皦次憲屈師罵曰久嚮大鏡此鏡非鐵則恐是甎
乎一會作色憲顧衆曰莫怪莫怪是則妙德驚子
再生而指我瑕釁爾衆亦敬之

安貞元年丁亥

二年戊子

寛喜元年己丑

二年庚寅
師二十九歲在壽福披閲藏經已訖○冬歸長樂
寺孝事榮朝

三年辛卯

貞永元年壬辰

四条天皇天福元年癸巳
師三十二歲○一日侍長樂和尚次啓曰某甲猥
承慈接親聞顯密二宗不爲無得是故已登傳燈
大阿闍梨位然教外宗旨未領厥旨此夙緣稍差
爾願欲往宋訪尋知識伏乞慈悲俯賜允許乃沖
下數行長樂愍其誠懇擇日餞別師復歸故郷白
毋辭去一錫飄然着博多津憩圓覺寺先是有智
山義學厭惡禪宗加謗於師且擬致害網首謝太
郎國明知之日夜衛護俾師居櫛田私宅

文曆元年甲午
師三十三歲○高麗國王附貢船求法語師條列
顯密法門以酬之

嘉禎元年乙未
師三十四歲○四月船出平戸津經十晝夕到宋
明州即理宗端平二年寓城景福律院聽月公開
遮之說復入天童見癡絶冲漸達都下天竺栢庭
月公知師究性具宗援以自撰楞嚴楞伽圓覺金
剛四經顆鈔及台宗相承之圖時堪笑翁領淨慈
薫石田主靈隱師徠往二寺盜退耕典客北山謂

師曰而今徑山鉢嬰嚮依之禍而範無準坐厓際
場轉大法輪天下指爲甘露門子何不承顧腎乎
○師因登徑山無準一見器許未浹旬使師侍申
瓶朝衆暮請優游厭飫于時覺即菴掛牌開室日
東山惠西巖爲兩板首倫斷橋智別山一環溪敬
簡翁源靈叟圻方菴寧元菴曇希叟咸辨衆事吾大
不悉施瑳磨之力○佛鑑一日從容語曰女學海
浩渺比來我竹篦下一時乾枯佗日歸本國必於
無消滴處横起波瀾竪無勝幢發揮吾道須蹤從
上乃祖遺芳永利未來際

歲三十五歲○藤丞相道家（光明峯寺殿下）歸佛崇法古今寡匹嘗蓄建寺度僧之志四月二日夜感瑞夢翌日便自製發願文一千四百餘言於是闢平安城東南地建大伽藍殿内安釋迦像長五丈其左右觀音彌勒像各減其半四天王像復減其半釋迦眉間藏遮那像其長五寸光中化佛五百軀（其五百數者蓋表五百塵點成道五百大願且像化五百應身是乃圓滿遮那之旨也）僧亦五十員如寺產稍豐則當增至百員僧衆則日夜孜孜當學顯密性相大小權實等教以祈國家安寧復祝君臣壽福寺名東福即取洪基於東大取盛業於興福丞相所願如此

三年丁酉（宋嘉熙元年）

師三十六歲○十月佛示法語曰道無南北弘之在人果能弘道則一切處總是受用處不動本際而歷遍南方不涉別求而普參知識如是則非特此國彼國不隔絲毫乃於及盡無邊香水海刹邊更那邊猶指諸掌耳此吾心之常分非假於他術如是信得及見得徹則逾海越漢陟嶺登山初不惡矣圓爾上人勵善財遊歷百城參尋知識決明己躬大事其志不在香水語故書此以示之

暦仁元年戊戌（宋嘉熙二年）

師三十七歲○四月二十五日藤道家共法住寺落髮法名行慧○五月八日請佛鑑頂相以求贊佛鑑自贊曰大宋國日本國天無垠地無極一句定千差有誰分曲直驀起南山白額蟲浩浩清風生羽翼

延應元年己亥（宋嘉熙三年）

師三十八歲○五月藤丞相道家營東福命諸僧誦咒以祈僻安二十三日比良山神託家盛妻告僧慶政上人曰藤丞相將新建寺復造十三重石塔憑此善念夙業消滅今後善根必當清淨我有二千眷屬當為伽藍神以致衛護道家聞乃發心增堅○秋七月二十一日戊子東福寺初植佛殿柱○八月一日師語德如侍者曰我欲知吾師出處願記其狀德如便記佛鑑行狀託其末曰日本國爾上人慕師之名逾海越漢依止參扣師以聯華過之爾欲知師平生出處之狀歸故國以備扣問侍者德如奉師最久粗知平生大槩故錄以似之

○五日東福寺上佛殿棟

仁治元年庚子 宋嘉熙四年

師三十九歲○敬叟簡棲飛來峰北礀望尊一時師住求法語簡曰拈山執不立文字之柄拂你知解之塵吾豈敢為藤樟但只會取我舌頭端的帝都丁去塞你所請便授與親書韻關一部

二年辛丑 宋淳祐元年

師四十歲○正月二十三日師出德如所記行狀奉呈佛鑑禪師 宋淳祐元年正月二十三日特賜[illegible]照以[illegible]德如不[illegible] [illegible]一日三鼓佛鑑召圻爾 侍者燒香問訊而告曰今夜廣澤龍王[illegible]山[illegible]寺二入化導時土龍下必不食言矣圻說道[illegible]有[illegible]不得推辭爾法早歸本土提唱祖道[illegible]於上左右西天四七唐二二三世[illegible]以[illegible]無準五十四世不拈橫按[illegible]的[illegible]三又能爾禪師以為傳法之[illegible]技後書[illegible]賜[illegible]年崇福禪寺 [illegible]初住寺書據此額師曰勅賜二字[illegible]主師何疑翌日方菴果得[illegible]請[illegible]中諸[illegible]神龍之不漫且知[illegible]本[illegible]也四月二十日辭佛鑑佛鑑出楊岐法衣并大明錄以付之同門諸友作頌以送者二十餘人具洪都道璵頌曰與盡心空轉海東定應赤手展家風報言日本眞天子且喜楊岐正脉通湘絕岸[illegible]雪巖[illegible]二人奉[illegible]來行在揮泪而別○五月[illegible]船[illegible]明州[illegible]海縣至大洋風波甚惡同發者三[illegible]二[illegible]已[illegible]者數次忽有女人現[illegible]二[illegible]問曰[illegible]何處而至女曰我是八幡大菩薩[illegible]六日[illegible]著高麗國耽沒羅[illegible]山下留滯四日七月[illegible]博多諸綱首館來迎院或請普說○八月十五日於四綱繪師肖像求贊師贊云久能門下[illegible]法與人[illegible]覓[illegible]坐近前便礙[illegible]○宰府有湛慧 [illegible]房 [illegible]往[illegible]直出言多異殆類散聖精顯密二教且復入宋受佛鑑法諱師曰我於橫嶽山當剏一伽藍師若風帆無恙回鄉則來主此寺是故請師居方丈自居偏室師即揭崇福額開堂演法○肥州水上有榮尊 覺禪房號神子 持律行道世所称也昔與師偕或在長樂或入宋國然尊經三年而歸領水上教院聞師既至革教為禪請師為開山祖亦自居板首

三年壬寅

師四十一歲○師上書佛鑑其荅書曰師範和南手白日本國大宰府崇福爾長老一別許久無以馳系近者收書且知出應人天之命爲世導師老懷慨喜既爲主法人當行平等慈以接來學其常住事務一一付之知事畧提綱要而已尊於方文之職與四衆激揚此事亦當時時自警佛法如大海轉入轉深不可少怠使此宗異日大震於鄉國豈不偉哉山中雖復羅火厄日來亦百成就之漸無夢遠念亟續但又佛殿亦一面經營矣恐欲知之諸音一見在此適得甚好祐近來有趣同甚可喜前日所言二件信物一一如書中數目領訖極感道義便中就以錦法衣一頂乃前輩尊宿相傳者付去遇說法　彼餘望爲大法自愛是祝又宋國臨安府徑山興聖萬壽禪寺住持特賜佛鑑圓照禪師無準範和南崇福爾長老○秋謝國明於博多東偏創承天寺寺成請師爲第一世師乃開堂說法上書佛鑑佛鑑親書承天禪寺及諸堂額大牌等二字寺之匾皆同所言大字　云云寺大而牌小不如可與一兩可以後便寄聲又當書去矣○師聞徑山有災勸謝國明化千板贈之佛鑑荅書曰又荷遠念山門興復重大特化千板爲助良感道義云云嘗聞日本教律甚盛而禪宗未振今長老既能竪立此宗當一一依從上佛祖所行無有不殊勝矣云云錄到上堂語要甚慊老懷

後嵯峨天皇寛元元年癸卯

師四十二歲○上書佛鑑其荅書曰師範和南手白承天堂頭長老向曾收書已嘗回荅就有錦法衣壹頂附去乃是從上來諸知識所傳者以表付授不妄且知長老還故國緣法殊勝所至響合更宜以此道力行使吾祖之教在在處處熾然而興此爲至祝也便風聊復眷眷之意未間切宜爲大法保愛餘不一一師範和南手白承天堂頭長老○宰府有智山寺即關西講肆其徒嫉師禪化欲聞于朝以毀承天新寺朝廷不許乃勅陞承天崇福二刹以爲官寺有智山衆議乃寢師揭勅賜六字世亦欽佛鑑先知焉○横嶽湛慧嶽首偶適筑州路由觀世音寺寺舊例行驅儺捉路人頭蒙鬼面身披彩服名爲儺鬼引過寺庭闔府男女譁然入寺或以杖木瓦石而打擲之名爲驅儺其人困

甚是故觀世音寺四畔北日無行人慧僕白曰乞從間道而去慧曰我既佛徒何遣此厄於是果挺行鬼事慧恚之赴相府以訴之當時藤良實方秉鈞軸（良實乃為道家第二子也）父子兄弟勢傾朝廷而亦奉佛甚勤嘗聞慧名驟而延之且復問顯密二教及淨業酬酢詳明良實忻悵無已便啓之父相國相國請就府內相見且曰比聞有教外禪宗願聽其一二慧曰法師在下座為白衣說法吾佛嚴制當須設座相國鋪座設拜慧（畧）演妙義相國問曰師為是誰誰之弟子慧曰太宰府近有圓爾上人親佩圓照心印我為其弟子智辯豈止一倍加於我而已相國乃發使召師二月師入京相國先遣僧信適勞來安謝延之月輪別墅終日問道酬對果如慧所言相國大悅即任僧正位師乃辭復以其禪教無通補日本國總講師師亦辭於是相國說書聖一和尚四字以擬唐代宗賜法欽國一之例蓋國號出於此也欲為東福寺第一世〇聖日謂福府良實良實乃尊國屋藤慈經西園相國藤實氏咸執弟子禮不翅內府藤家良以下文武官人矍禮無虛日准后人夫人亦稱女弟子（本朝貴婦人賜准后號者盍）

（佳此其名之也類也）〇建普寺座主慈源諮詢顯密大義〇相國館師東亭。又躬居京竹私宅相國揖曰受禪門大戒〇密宗灌頂〇九月師上書於佛鑑其畧曰圓爾一生幸甚得遂依附法席隨衆辨道獲沐慈悲開示方便言爾以悟為則自警雖曰本來圓成亦須漸斷塵緣漸除習氣至於無作之作無功之功譬如入海轉入轉深今年寄聲法語百拜啓讀慷仰不已特賜錦袈裟一頂感激之私銘篆肌膚又幹寺自去歲八月始起今年一周圓備之是老和向道德所及龍天打供了辦一大緣[illegible]此布覆伏冀慈亮

二年甲辰

師四十三歲〇上書徑山佛鑑其答書曰爾上人來收書并前一書及貴幣一一領得甚感不忘第相去阻隊無由即答日知已崇福遷東福住四名剎安衆行道殊慰老懷但佛歷操守力弘此道使一枝佛法流布於日本真不泰為宗乘中人也長老揮教兼通又能遊嚴不患不殊勝只貴始終一節介然不改耳此老僧所望餘無他祝〇五月五日示藤丞相道家曰此段大事彰自己腳跟下薄

躶躶赤灑灑沒可把如水上放葫蘆拘牽佗不得惹絆佗不得云云具眼漢設大爐韛百煉千煆一棒一喝七顛八倒入淨入穢不礙不改一一歷試方得這入頭處有少親近分纔能得之難守之守之難行之須知此事直是具決定志向千蹇萬別屢得爲主宰降此之外畢竟作什麼參禪究殿下訪我於閑靜處或尋顯密性相之原波騰掀之或問直指單提之妙飛瀉雲興余以二十年學力僅能充其量恣其飲耳恁麼迅筆請自看取○秋還野州受業藤丞相道家差備中刺史行範衛護以送○八月至長樂寺覲本師將拜榮朝朝不受曰公已傳龍淵正派我豈受拜哉但喜袁賀未盡室得相見師款語七日遂過駿州省其母上羅綺珎服是乃惟后太夫人所寵也○季秋歸京寓止月輪別墅

三年乙巳

師四十四歲○師詣闕進宗鏡錄帝萬幾之暇常讀此錄親題其後曰朕得此錄於爾師見性已了

四年丙午

師四十五歲○正月二十八日藤實經秉鈞軸（實經藤道家第四子也世號後一条殿下後居圓明寺亦號圓明寺殿下弘安七年五月十九日落髮法名行祚遂以八年七月十八日薨年六十二）○藤道家以東福未成先建普門寺俾師居焉○岡屋藤兼經命師講宗鏡錄圓憲囬心守真理圓等咸預座唯理圓百日唱導世稱未曾有

後深草天皇寶治元年丁未

師四十六歲○九月二十六日野州長樂榮朝示寂

二年戊申

師四十七歲○筑州承天寺災師往筑州謝國明喜師至一日之中刱殿堂十八宇

建長元年己酉

師四十八歲○三月十八日佛鑑唱滅於徑山退耕寧○平元帥時賴（最明寺殿）闢巨福山刱建長寺師遣僧十員行叢林禮及乎平帥請隆蘭溪爲第一世隆與師書疏往來數數不絕○師勸維那覺心（心地上人）入宋訪尋知識○七月慶承天寺○相宗艮遍述真心要訣三卷師序其後○空宗回心問二諦義以師答爲準

二年庚戌

師四十九歲○五月師毋卒
三年辛亥
師五十歲○戒壇院圓照實相房受禪戒○十一月十四日准后太夫人薨[illegible]
四年壬子
師五十一歲○嵯峨上皇詔入內師有眼疾而辭
○二月二十一日藤丞相道家薨年六十心公云二年藤丞相爲四条天皇外祖十五男四女三子登宰輔葬光明峰寺
五年癸丑
師五十二歲○二月三林長老寫師肖像師贊云
普門揮寺長老信口胡說亂道誰知慣打葛藤終
不隨人所好○師右眼失明
六年甲寅
師五十三歲○冬往相陽弟子一圓在尾州木賀
崎聞師赴相陽營點心等物衹候旅邸師不敢畧
伸其謝而可曰汝不專辯道輙講世禮甚無謂也
古人云行者圓信始生善須將養若涉事紛勤令
道芽破敗豈不其然乎一圓敬唯而退○師居壽
福寺住持密告平相州時賴平大喜翌日布薩詣
持犒寮請師說戒師固辭遂不獲已爲衆說戒時
賴預聽其夕請就私第受禪戒○時賴一日問曰
善知識所說不一或說妄心緣起而有生滅真心
凝然不生不滅或說大疑之下必有大悟或說須
看念起謂之回光返照如上諸說何親何疎師曰
道本不論疎親曰豈無方便師曰飄似一物即不
中時賴領之即受戒受衣鉢誓曰願爲法門外護
且勿相忘師須早歸雒陽勸其君臣入此法門
七年乙卯
師五十四歲○師自相州歸○惠西巖來書曰竊
審以道福住山王臣賁護聲稱弈弈遠被中夏乃
知先師左券全歸老手矣欽羨欽羨切乞爲師門
益加珍護以永真風○三月先是藤丞相寘經藏
書法華等四經總三十二卷層匣震緇金螺文輝
師勸捨住山亚續院時惠西巖住天童便作日本
國丞相藤原公捨經之記以刻于石其記曰非教
無以求佛語非禪無以悟佛心囿於名相蔽於玄
關未見其得也必曰頓悟自心明見自性技永劫
之疑踏大方之表則知教非佛語也禪非佛心也
吾心之常分耳得不爲出塵大丈夫之能事哉雖
然佛距中華雪嶺沙漠之外跨閱逾十萬里禪教
所化之國所備之機莫不係於時韜光鶴樹千有

餘載而大教東漸更五百年而正宗荐至使不以
教衆誘熱之而正宗驟至則青天霹靂得不駭怪
於當時梁造宋興閱歳既久道傳器受不易絲毫
亦列五宗之後倏翕倏張濟北一燈實爲震耀正
續崛起而振之是爲十六世光明叢偉奔走海内
學者詣雙徑爲道之所在而迫趨之猶夕陽之辭
道人圓爾来自日本一語投機擢置近侍坐閲弄
香挾正續之道而歸大坐故山一香供凌霄示不
忘本竊謂日域名相之學與宋相埒而正宗之傳
則兆於覺阿向金午作舞慶勘破聼堂國人設艷
蔚爲之宗逮今爾公丞佐興之與有力也將見一
燈傳無盡燈燁然不夜光以謂係乎時者厥有旨
哉公重爲先攝政藤原道家見知特加師禮而道
家之子左丞相實經襲家之志崇篤教門欲報先
世准三后太夫人之德也相與謀議而謀之課其
兒女昆弟親書法華等經四部總三十二卷貯以
層匣貫以霞綺綵金錦螺極窮天巧尊經也覃昇
濟之具報罔極之恩率本於孝懷不事外慕而手
書佛經可謂知所向矣圓爾曾侍先師之恩德一
豪亡報偵請足遡踏錄徑山正續先師圓照塔院

如經所謂是中已有如來全身舍利者豈細故哉
丞相欣然諾之嘉歎尊法之有所歸而聖善之
有所託矣爾公與余敦交之義屬了惠被旨此
山也拳拳致書附以四・二背勒禮六士重以斯
經爲託屬爲之記將以紀實行述嘗試爲爾言曰
先師握單傳直指之柄揮文字語言之學今公以
是報之余又從而爲記得不厚辱於師門貽譏於
衆楚若曰碎單傳直指者此經也破文字語言者
此經也則強爲爾說之大宋寶祐三年三月望慶
元府太白名山天童景德禪寺住持嗣祖比丘了
惠記○六月二日嘉丞相實經慶東福寺本朝昔
既有舎那彌陀彌勒三大像而今復安釋迦大像
是故俗指斯寺謂新大佛

康元元年丙辰

正嘉元年丁巳

師五十六歳○三月上皇於龜山離宮受大乘戒
者七日上皇不勝叡感躬自賜黃金扇○翌日上
皇乳母仙園寺殿亦受戒○四月照無象上書於
師曰靜照拜別侍右流光如湍倏踰四載仰慕慈
誨不敢飾文可以意知也靜照去春元兄歸便嘗

附尺牘得徹簟几西山重水遠浮沉莫究靜照寓
蹟鄭峰歲月三期幸無他惱皆遠跋也任兄拜謁
曲折必能盡之東向高風不勝企望之極惟以時
珍重即膺遠大之寵又載別幅曰常禪房於海中
忽遇惡風飄到東南壞船之時各乘小船一隻小
船直到岸上常禪房未有消息其身命十分之一
亦難得矣乘道房夜間倒此打折一脚許多煩難
利害甚矣因風暴說伏望開知之矣○平元帥時
頼請入相州讌大明錄兀師敬信之便白皇子征
夷大將軍宗尊宗尊使師領維之建仁寺○帝勅
幹東大寺事 [illegible]
○平元帥俾師居壽福寺讌叢林禮蓋榮西開基
以來禪規未全往往禪[illegible]且居備室

二年戊午

師五十七歲○五月十四日營建仁方丈寺嬰回
祿以來諸堂索然及師董席佛殿僧堂函丈咸復
舊觀○又造東福佛殿北京三十七間

正元元年己未

龜山天皇文應元年庚申

師五十九歲○是歲聖福寺慧曉慕師道而來問
修行心要師便遣筆書一圓相書其下云無內無
外孤圓一輪忘凡忘聖請要出身○宋寧兀菴來
朝師喜其至并薦位之待遇甚渥寧依東福方
丈普說京師緇素參請雲仰平元帥時頼聞寧道
價延之時相陽居之鉅福山建長寺住持位平致書於
師曰今見兀菴禪師之鉗鎚妙密也○夏慧西
巖來書曰了惠囊因大圓回船寄布尺書并以正
續菴施經石刻附納相望萬里莫知登徹几格否
每見神足方庭二兄傳誦諸老唱道之語澟然有老圓
照氣味便人毛骨森竪中間日聞後錄名利根不
得親臨法會但能斫額東望也

弘長元年辛酉

師六十歲○往相陽賀兀菴住建長寧即陞座上
堂曰大機獨運大用全彰佛祖之玄樞衲僧之殃
害道傳宋朝日本德被四海五湖透出古今語曝
之離微湛若渭涇清濁之明鑑笑德山臨濟徒施
棒喝識巖頭雪嶠枉用機籌縱奪卷舒超師作畧
手足義重其義斷金誰謂同坑無異土也然雖如
是只如賓主交參合談何事良久云相見又無事

不来遂憶君復云同飲龍淵同依師席切磋琢磨相滋相養分袂東西各提祖令越漢来抱心膂傴盡執別恰恰一周千里俯垂輝映舉衆再奉慈光無異撥雲見日若是向上向下總將靠之一壁何也憶得凌霄蠱毒之家水也不曾沾他一滴阿呵呵會也麼青山不鎖長飛勢滄浪合知来處高寺衆亦請師普說○師慶清見寺

二年壬戌

師六十一歲○冬十月十六日平元帥時頼參兀菴問答豁然契悟兀菴作偈印可師和以賀之曰大機大用大根人鼻孔遼天獨露身凜凜威風行閫外五湖四海一天真○師赴備中慶朝原塔

三年癸亥

師六十二歲○十一月二十二日平元帥時頼卒十二月訃至

文永元年甲子

師六十三歲○正月赴相陽請兀菴爲故平時頼陞座普說

二年乙丑

師六十四歲○七月藤丞相實經捨四十一莊○師造法成寺大殿○幹天王寺事

三年丙寅

四年丁卯

師六十六歲○岡屋藤兼經受大乗戒○帝詔幹尊勝寺事造廻廊中門及二重樓門○藤丞相良實入山請師陞座○秋染黄病季冬乃愈○師有示空明上座法語

五年戊辰

師六十七歲○藤丞相實經捌常樂菴○崛河大相國源基具問三教大旨師述三教要畧呈之○本朝儒學不及釋氏何哉意無衛之闕師道從其一戰以決雌雄一日偶會莊嚴藏院師曰我法佛佛授手祖祖相傳苟無師授則爲虚設其甲世尊以降五十五世強弩窮矢雖亦不穿魯縞而猶以系授稱釋氏以釋例儒亦當如此不知公於孔子已得幾世乎菅公箝口而退語人曰我欲與爾師抗衡彼詰以世系我已不能酬對

六年己巳

師六十八歲○帝勅幹東大寺事捨周防歲入公

云八年

七年庚午

八年辛未

師七十歲○三月九日叡山法印靜明來謁扣以四種三昧觀心修行之要師則開佛祖爐鞴提向上〻鉗鎚煆煉拈施一一待禀密明疑情頓息垂淚作禮曰我不来日和尚爭得聞無上妙道假使臨生不可敢忘師恩言訖而去〻遣弟子公深觀受指畫○東福寺造法堂祖堂阿堂等○西副子曇侍者自宋而至師歸於軒下稱相待曇呈偈師和之曰從學道人入帝裏不隨玩水與遊之異点佛祖鉗鎚手知是他時破鏡關○足利源泰氏請爲參州實相寺第一世師往入寺六日而先相陽因命智威爲第一世

九年壬申

師七十一歲○二月嵯峨道皇弟豫召師入内說法要未竟乃出

十年癸酉

師七十二歲○正月一日落東福寺法堂○冬龜山道皇請師受八戒

十一年甲戌

師七十三歲○上皇亦受大乘戒

後宇多天皇建治元年乙亥

師七十四歲○正月二十五日眞信菴主乞法語師示之曰向文彩未彰以前直下坐斷打破向上向下截斷佛祖機印脚跟實地方參座分未知落處未透這邊直饒悟了去證明下承當猶是不開第二機在云云然雖如此徹信得及日得透諸界不被魔界不管融大千沙界於一塵會十世古今於當念到者裏千聖出世也在下風喪作散材眞修菴主久在座下參禪問道如一至要開之端也無證也無得亦無周由爲人云云○龜山道皇詔師入内說三教旨趣○三月植東大寺西塔柱○九月藤丞相實經泊其子家經率諸官從入山請師上堂且復行入室禮

二年丙子

師七十五歲○富小路上皇受戒○閏三月禪林寺上皇問修行心要

三年丁丑

弘安元年戊寅

師七十七歲〇西澗曇侍者歸宋國後寓淨慈上書於師曰子曇遠蒙慈庇之及衆窟祖安寧忘所自耶每惟和尚道德貫充權衡八表天上人間咸霑利益末世大法橋梁捨和尚而誰耶讃仰有所不及子曇自惜不獲久依座下以覩光明盛事爲不滿耳近伏想尊體安佳諸縁殊勝賤跡去秋起天童歸淨慈住嘗遊無準老和尚塔頭菴宇一新亭道華麗極爲可觀自非和尚作成之奚及此耶非私意言之而衆人皆合辭賛嘆去歲道意房回曾伸起居一書以述百千謝忱諒已奉徹左右茲偶人回挐楮畧布草率以詞萬乙未拜面間尚祈廣施法雨普潤含生壽佛慧燈永燭昏暗

二年己卯

師七十八歲〇二月法語示智侃侍者曰小師智侃侍者英俊爽技航海捿山歷盡南方普參知識有年歸来相從老僧十有餘年以生死事大朝夕叅問老僧或時傚嗔或時相罵或時無語或時面壁更無辜負處若有辜負處一等蹉過了也鼻頭既有通天竅切宜勉之因賛頂相云覩面全提秉棘蓬應縁投契振宗風等閑噴嚏乾坤動十世古今盡透通〔〕[illegible]夏元子元自宋而至[illegible]即矣轎遣僧以迎之元[illegible]書曰[illegible]遂慈[illegible]不知幾十[illegible]來承將[illegible]甚[illegible]法元[illegible]僧道[illegible]泊[illegible]拜[illegible]看氣相二[illegible]頭昏[illegible]強而[illegible]三徒弟元往展拜[illegible]後乃[illegible]書[illegible]元答書曰[illegible]元伏被慈染元[illegible]之[illegible]元[illegible]一[illegible]下而關東主人再有消息来令[illegible]留[illegible]其他一切勿接祖元不可[illegible]承之初而[illegible]相[illegible]也且承[illegible]飯併[illegible]講[illegible]係其[illegible]云生前面目[illegible]動龍淵水波濤[illegible]〇冬十一[illegible]山繪師尚像賛云老漢百醜千拙[illegible]動[illegible]適看[illegible]盧華藏海鼓起幾許風波

三年庚辰

師七十九歲〇二月初示微疾不美飲食然行道無怠〇四月建法性寺五大堂〇五月疾乃瘉辨雅首座繪師頂相求賛賛云萬家堆中現半身當陽驗盡作家人要知機語相投處垂下鼻頭重萬鈞〇然育山亦寫頂相師賛云吾儂一段風佛祖

可難通無端垂手處天下草本同○顯正堂亦請賛賛云盡大地是般若光光未發時無生佛形容才露此道傳舌本瀾翻ㄖ如沸○二日召俊顯本智者付常樂菴事云佛鑑頂相佛鑑親書宗派及法語法衣直裰券書等一一領受勿敢遺墜但宜勤興義林能令宗風永永不斷○二十一日復付俊顯以普門院○六月一日師製東福規範十條○二日移書寄菴藤丞相實經入丶丶問疾或候視經信宿有禪床坐不眠之句光明峰寺當前自製願文祈師安康○文應上皇遣醫脈病師謹謝恩還之上皇重遣使曰朕雖久聽法論而未暴聞奧和尚知不可辭朕依誰人諮問此段大事○六日師自造三教典籍目錄置普門書庫○九月疾有間衆咸喜師曰老病相通命在呼吸豈可久保師有偈頌酬答藤丞相者數首○十五日師記東福寺年月日須知簿上藤丞相實經其簿尾曰圓爾爲法忘身不顧危亡凌萬里之風波扼雙徑之法流周旋倭漢遍參知識顯密禪教大小內外粗搜精要頗得梗概然而能所施如車兩輪內外護譽爲雙翼圓爾忝蒙先君台命剏開般若叢林直饒刼

石可移願心無退上報四恩下資三有法界有情同圓種智凡爲吾徒雖亦山院村寺宜護此法所謂傳不傳之妙報不報之恩者也丞相既承先佛遺付長爲吾法外護生生世世愼勿相忘年月日某甲記○晦日平時宗法光寺殿書至捨加賀熊坂莊○十月朔鳴鼓衆集菴所拈香祝聖復奉爲征夷將軍及相州太守增崇祿位遂趺坐說法宣揚幽世始卒其詞激切而召大衆曰却後十五日當還本寺寶華王座唱末後句入大涅槃便下座○八日普門慧曉爾性等乞灌頂師還十四日定○至十四日晚命侍僧昇歸寺俊顯等曰和尚老病不可以風師曰我昔委命鯨波直登雙徑親受心印以歸而今於華王座而唱涅槃使人知臨終明驗有在則雙徑宗風當被將來只急具轎諸徒以爲前知生死古尚難之和議不可於是灌頂事乃寢○十五日凌晨兩班諸耆舊問疾師語曰今朝登座說法欲令汝信有末後奇特事後顯等不聽柰何首座慧曉等亦同顯議師乃流涕曰汝等咸爲我法魔障其夕召普門等三入行灌頂會十六日召知客某甲及最上智妙二行者曰若舉轎到本寺

須與汝等一萬錢然知客等爲諸徒所呵不能肯諾師顧俊顯曰你違我命非我弟子我在此床泯泯自盡曷殊乎武士犬死哉（本朝謂有武士犬死之語）而後命行者洒掃房宇以俟客至及日昳（徒結切日昃也）無傳自越後來（無傳名聖禪入宋歸住山城州叓既回鄉後首衆壽福大休會下出世越後兜竟山花報寺又號清見寺鍊公則謂嗣法弟子）蓋聞師疾革而馳至師披安陀會而坐顏色如常笑語自若無傳拈香作禮陳曰最後相見須致九拜拜畢而坐師曰相別二十年無傳曰只十九年耳師微笑曰我則舉全數而已無傳贐北絹二十端師曰我將長往奚用贐爲送庫司用資常住無傳將辭師留之乃述佛祖所說有理致機關向上三種言訖已過三更送歸客位師乃服人參湯一盞命俊顯曰我將辭世馳告藤丞相實經久之閣侍僧曰余幾時僧曰卯雞唱師至卯時上禪椅而坐諸徒乞遺偈便書曰利生方便七十九年欲知端的佛祖不傳弘安三年十月十七日東福老珍重投筆而化留龕三日身體如生遂瘞全身於常樂菴緇素哀慟聲動山谷入壙之後林竹變白桐樹自枯○度門弟子無慮千萬人嗣其法以據一方者東山湛照（慧照房）下備中州人師滅後補東福席又掌三聖萬壽兩寺滅後得舍利謚寶覺禪師無關普門（普門房）信州人入宋見倫斷橋文應帝離宮有妖門壓之仍爲南禪第一祖謚大明國師白雲慧曉（道顧房）讚州人入宋參晏希叟曇舉百丈撥火公案於是豁然有省謚佛照禪師有語錄山叟慧雲（道宋房）武州人入宋問倫斷橋祖師西來意於是賦墨梅頌倫印可謚佛智禪師藏山順空（蘇峯）入宋依翠巖林謚圓鑑禪師無外爾然雍城人入宋訪尋知識師臨終囑曰正法眼藏付囑爾然謚應通禪師無爲昭元雍城人火浴流設利謚太宵海禪師月船琛海（十乘房）播陽人受密灌弘於野州謚法照禪師癡兀大慧（平等房）勢州人有十牛訣枯木集行于世謚佛通禪師直翁智侃（正智房）上野州人初參隆蘭溪入宋然後嗣法於師謚佛印禪師奇山圓然（定智房）駿州久能人師之姪也又侍巾匜後終普門院天柱宗昊（入圓房）亦久能人奇山之姪也南山士雲遠州人有語錄雙峯初名逢原後改宗源筑前州人工偈頌勅謚雙峯國師潜溪處謙武州人元應帝親受密灌并衣盂特賜普圓國師東洲至道嘗在大元國大都掌

大覺寺元應己未東福寺安癸酉崇寅南山載書
作偈遣其從者祖庭招之遺標四句賡作四頌且
答其書曰故園法窟龍天所護豈可寂寞於今也
其劫燒之變繁之革故鼎新之數乎況老師法力
維持當有能者代勞不必煩於尊慮也至道螢燭
之微黍分慧日之餘輝於支那數萬里外使輝輝
不昧於日用則是不辜於老師遠焉　孫覺讃而
不遺之恩也亦是至道思慕國師初傳正法眼藏
於東國國大機大用之心日增月長而不退轉故
也今有一尘貝地片瓦蓋頭無非慈蔭所被而未
有不少盡贅之語如有則老師代國師發一答道
華法精妙王溪慧璿傳瑜伽教備中井山至今猶
行密灌無住　一圓　著　在尾州長母寺有沙石集
聖財集行于世號翁弘玄讃州人開道福寺
師嘗倣崇鑑往々軌則撰々月日須如先一日忽失
所在圓心時侍師病苦曰和尚去要心録不難即重
集一本呈上蹤榜田向應保微細軌則條條件件記
憶或不一遺師乃喜囑曰我徒若有違斯簿者汝須
正之若夫佛鑑諱齋假使更於數世須吾法爾者不
可敢忽師即就每條每件上搭印以證之於是復囑
曰我平生行業雖不足採而汝詳記以貽後昆圜心
旣承遺命不可默已弘安四年二月日小師比丘圜
心謹編

鐵牛紀夢三條

弘安三年十一月五日夜夢國師告圜心曰我寺今
後當行布薩法我嘗授汝菩薩戒還知戒體否心曰
經云非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法
此豈不戒體乎國師曰此則果體而非行體菩薩當
以四弘誓願爲其戒體也
又夢（其日不記）國師居肥州萬壽寺踞法堂座上授菩薩
戒於覺禪房心從座下瞻之其座即千葉蓮華一一
葉上悉有釋迦像國師召圜心侍其側心曰恭此有
釋迦何國師呵之曰吾宗雖亦毘盧而不可尊重於
是心即登座側立
東山嘗刻國師肖像安三聖寺東山旣住東福寺後
圜心又夢國師徘徊東廊謂圜心曰我欲居東方丈
蕊一房旣領櫃那帖復欲居西方丈於師資禮不可
冝心曰和尚旣爲東堂居東方丈亦何妨國師時披
黃綾被即據東方丈座前有卓圜心側立國師授一
面銀鏡曰是則吏部之妻所贈也卓上東北有天地

八陽經指之曰當與玄悟去復舉二十一頌曰六十
來如此果子遂不解其意夢乃覺廿三日後慶
山惣圓心語曰晴昔之夜夢國師曰我昔在當樂
歸東福而不得也不能無憾我不可肯居三聖寺願
汝輔我而到東福寺乃捻點寮舎殿堂亦巡寮禮言
訖夢亦覺予聽其語拊手驚嗟乃復說吾前夢東山
垂淚曰夢亦有同者乎使令洒掃其方丈忽忙洒掃
處得天地八陽經東山愈嘆夢有驗於是重粧國師
像輔到方丈陳諸供養然後安祖堂
慧日國師住世六十九年言行出處章章可法鑑
生心公集爲年譜（小注）方秀丁酉歳搆層塔
下每覽此譜應其湮沒將欲壽于梓以便後學者
所務式但其間不能無誤脫是故或稜之於藤家
遺編或正之於國師真蹟或亦有於錦尺牘謹是
付法傳衣不妄後有四教子元等祖徠書流謂其
道德可見者莫不抻以入之雖以秀之不敏亦集
後裔然生於百年之後諸塔列記諸寺碑碣不能
徧採卷索好古君子若有所得則録以添補其闕
嗣法十餘員者以著慧日得人應永二十四年十
月二十七日主塔遠孫毗丘讃岐州人岐陽方秀識

東福開山聖一國師年譜畢

比丘慧玄書

比丘相芳募緣刊于慧日常樂菴

今具助緣芳銜于後

東堂

方秀　珠堅　已上各助壹貫文

健易　宏怡　性翀　宏沖　明京　祥學　聖悟

玄晴　良綖　祖柰　相橡　書酒　已上各助佰文

西堂

明紹　助參佰文　心交　助貳佰文

羽識　聖贇　源常　□傳　源佐　祥久　承璿

昌旭　元瀰　啓洪　咸用　仲玲　心教　聖藝

智恒　已上各助佰文

大衆

祖芳　助壹貫文　妙壽　助伍佰文　吉雅

聖滿　性本　已上助参佰文　一慶　助貳佰文

珊嵩　助錢貳拾文　從尊　慧玄　慧晃　秋瑞
慧玖　慧充　慧覺　慧觀　慧運　慧安　一圭
明護　和芳　生榮　宗悦　明哲　正徹　道苑
宗洞　道淋　全匯　壽光　一誠　一禪　一香
一朶　明篤　正又　乙慶　慶壽　祖樓　源廣
慧綱　彥熙　源藏　證一　源宅　心能　無森
源桂　盈俊　祥丁　心岸　慧晃　能勤　圓然
美江　桂閑　祖心　明諸　康憲　識桂　尚三
明祥　嘉悝　慧承　聖範　聖心　永鈞　元咸
芳昭　慧閑　嚴真　慈匹　二乘　代說　正琇
正派　祖傳　令儀　祖源　慧曹　至東　令薫
令伯　祖璵　令能　令裕　背川　已上各助佰文
宗世
寶誠　如元衍　已上各助壹貫文
多々良元俊　藤元久　已上各助參佰文
寧寂　宮道慧有　已上各助貳佰文
源元家　藤元質　源元高　越智常安　越智通
益　已上各助佰文
道竹　桔櫻板元校

釋宗演 編

蒼龍窟年譜

明治二十七年（一八九四）東京大倉保五郎鉛排本

據明治二十七年（一八九四）
東京大倉保五郎鉛排本影印

蒼龍堀年譜

孔子無言釋
不說箇中多
景孰凝眸我
棹清瀾將見
遍長天秋水
一壺肩

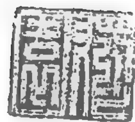
右洪川禪師内講禪海
一瀾讀了口占
柳澤信大謹書

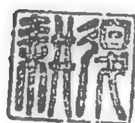
洪川法兄年譜序

洪川和尚自幼学儒於藤沢氏二十余而既教授子弟二十七而自請父母求出家就于相國大拙長老雖深長老器許殆不可近侍和尚祈誓北野天神社而既成就佛道朝暮汲井水清身清之既而。投機于和尚得旨後抵于備前之曹源親炙儀山老師四十余而成道而歸後應防州岩國吉川侯聘振道風於防長間明治五年三月就于教部省召時円覚寺虚席教部大輔宍戸璣使和尚住円覚寺爾来棲江湖長侶拍榾竪拂不敢懈以余暇接道俗倒以来之禅風帰和尚手書是所予為和尚不敢依臆也余由年譜而可詳之

明治廿六年三月

萬年山主獨園誌之





蒼龍窟年譜

參學　釋宗演等　敬編

師諱宗温。字洪川。號虛舟。攝津西成郡福島村人。氏今北。父號確乎齋。按家譜。大祖爲　清和帝之皇胤。華冑枝蔓分四家。賜以東西南北四姓。中古及邦畿亂。兩森侯迎請爲參謀客將。館攝之北宮原里。殊創建法華禪刹。爲北氏香火塲。祖先塋歷然于今。亨祿中攝州大物之役。北溪雲齋應管領細川高國之徵督兵運軍謀。大立殊勳。高國馬上感稱曰。今者北也。即贈以感粘。自此以今北爲氏。天正中兩森江州屬豐臣家。溪雲齋大有慨曰。假令我今零落。元是皇胤。不屑屬武家。投簪深隱農間。至確乎齋四世混民籍。齋恭寛朴實有古德風。重鄉閭間。娶攝之江野村里正菊田氏女。有男子三人。師者其三男也。齋嘗祈象峰權現求男。便有娠。以文化丙子七月十日平旦無微恙出誕。則權現之祭日也。師爲兒時。夏不袒。冬不爐。終日侍父書齋。不交童嬉。鄉人皆奇稱之。七歲父始授句讀。二年了四書五經。九歲令從學縣之福泉仙桂上人。（東畡先生高足）至十三歲能釋文義。秦漢以上書大抵卒業。唯未讀周儀二禮耳。十四歲春。桂携師謁藤澤東畡先生。畡出白文徂徠集令讀之。師不容擬議。讀過二三枚。畡曰。寧馨兒。自爾畡命日日令讀二

（頭注）文化十三年丙子師生　文政五年壬午七歲　文政七年甲申九歲　文政十一年戊子十三歲　文政十二年己丑十四歲

禮。傍及莊子徂徠集。師一日獨語云。莊子大孔子者。徂徠小孔子者。亦不讀徂徠集。在塾五年。後往來篠小竹廣旭莊之門。聽宋學之體裁。皆不適師意。別唱折衷學。開業于浪華中之洲。師時十九歲也。洲多諸侯藩邸。邸士及醫家僧流從學者常不下三十員。晝讀夜講。孜孜研究凡五年。一日講孟子。至浩然章。大聲曰。孟子說浩然。我行浩然。門人皆驚異之。自是抱脫俗之志。父母憂之。迎田中氏女妻之。師彌堅志不動。頻募名師。鬱鬱不樂。父與禪門寶訓讀之。師見達觀穎語。悅氣勃然見面。唯待時之至已。先是師俄病頭痛。如以刀劈腦。不能見日光。白晝鎖戸而泣臥。數日不愈。相者曰。傳聞大有爲之人必有換骨之病。是吉兆也。後有一僧過浪花。（常州水戸根本寺住僧鹿島和尚）宿縣之圓通菴。菴主因語以師之事。僧云。以近國求之。八幡有海山長老。相國有大拙和尚。山老倒恐不堪接。剛者。拙嶮峻有鬼大拙之名。于時父亦偶然訪菴主。主告其言。父倉皇而歸語師。師曰。不孝爲道捨命。鬼大拙之名好在耳。便乞遄束裝赴京師。父母察師非常之志。欲許之。招集親眷告之。衆議紛紛。交來沮師之志。師不敢動。竟決矣。時九月八日也。翌日則重陽。且象峰權現之祭日也。師欲招請親眷及門人設生別齋。父母許之。師每人贈受用之書籍器品。附以一語

（頭注）天保五年甲午十九歲　按此天保十一年庚子歲也二十五歲

日。孔聖釋尊非別人。彼謂見性此謂仁。脫塵休怪吾蟲放。行箇浩然一片眞。衆人大驚傷。皆厚具餞品贐資而至。師固退之不受。且曰。不孝爲大道擲已命。離爲何等好物不足要之。衆皆灑涙從命焉。師又與少婦田中氏一紙曰。我登汝登。誓達磨鐵糸以天。土偶人塔。繫久加如志。今糸斷天。我和山仁入。穢土厭離帖如件。九華眞人（花押）一阿麻氏。即夜從鹿苑和尚上船。臨別父唯附屬以白隱翁親書權現尊號一軸。且誓曰。汝自今信奉權現。但只祈進道而無障難哉。汝若道眼不明白。而擁名斷巨刹。我有終身之恨。汝爲道淬礪。假令打殺我無毫釐之恨。（師在靜方奔走中。不違父命。信奉付屬之神號。不曾離身云。）十日。師登萬年山相國禪寺。拜大拙演和尚。執師資之禮。和尚授以鵠林隻手則。師承意刻志。孜孜兀兀。或七日斷食。獨坐攝心。或至北野菅廟。凝坐拜殿廂廊露地。七通宵淬礪工夫。而服勤近事者三閱月。和尚召師曰。爾來試之。汝志願較些子。宜祝髮而參堂。十一月廿三日剃髮受戒。安名曰守拙。乃入選佛場。從衆入室。晝參夜參無有怠慢。時演和尚日講佛光國師行狀。師在末席拜聽。一日聽至國師十二歲侍父遊山寺。聞僧吟竹影掃堦塵不動。月穿潭底水無痕。覺警省處。師忽徹識廓洞然如消礙膺物。頗覺省力。講后入室將呈所解。和尚

怒罵便打。每每如是。師常含涙出室。至路次無人處而泣然。或洗涙眼於困水而歸堂。或潛至昭堂燈下。呑泣懺悔宿世罪業之深。至制末。會演和尚抱病不許夜參。師旋院侍藥。翌年尾州總見寺有卓洲和尚忌齋會。一衆去尾陽過一夏。師獨侍藥不曾離巾匜。此夏演和尚閑居僧堂侍眞寮養病。獨許師入室。師看病之暇。刻意參究。有元規上座者。抱道人也。與師留護僧堂。看師刻苦。時來慰問。打古人話。着激勵。蓋益友也。（此僧後住萬山心華院。嗣法演和尚。蓋國和尚是也。）師亦自鞭遏精勵。刻苦一日甚一日。晨參暮叩如故。頭然。演和尚依然罵倒。又打倒。而不垂一語。苟見師面。忽發怒色。恰如讎敵。師彌恭敬服事。不毫措意。至烹饌擔背鋤園採薪汲水灑掃。忘勞就之。只恐不周。當此時。師欲言莫可言。欲呈莫可呈。進不得退不得。伎倆維谷。知見皆忘。怏怏鬱鬱。飮食無味。形容憔悴。面色如土。人皆謂拙公禪病革。必近日斃矣。一夕當誠拙和尚月忌。演和尚旋院而寢。師私意他人不知。我純工殆熟。大悟時至矣。乃深夜獨入禪堂。抖擻精神。確坐攝心。眼不交睫。淸淸純熟。不知窓白。只恍惚覺曉版聲僅入耳已。不堪怡悅。愈益提撕話頭。凝坐體究。終日不出堂。粥飯皆忘。比至黃昏。忽然前後際斷入絕妙之佳境。眼耳惺惺。如眼耳皆無。須臾胸次豁然開眞眼耳。見

按此係天保十三年壬寅四月二十七日事二十七歲

大好事。聞大好聲。自知自得恰如飲甘露。從前之疑團。從前之學礙。徹底一時雪解氷釋。忍俊不禁。不覺不知銜口連叫曰。我神悟矣。吾神悟矣。百萬經典日下燈也。太奇也。太奇。乃說偈曰。疎洞孔夫子相逢阿堵中。憑誰多謝去。好媒主人公。即忙走院。呈見處。演和尚始微微笑。師曰。某曾聞禪有妙悟。今日始知古人不欺我也。演和尚曰。儞莫以一旦之慶快。爲是。自今須鞭四句誓願輪。煥發無量妙慧。透過無數因緣。而識得末後別有生涯。無慧之定坐邪定也。愼勿無念無心了。其餘諄諄含淚警囑。自昏時至初更。師感承拭泪而退。自是每師入室。演和尚撈以數段因緣。

或直前看破。或一二日透見。每每擧措快活。自然口吐妙言。機呈妙用。一夜演和尚謂師曰。箇事譬如剝琢珠相似。愈剝愈光。愈琢愈明。我已一剝琢儞了。勝儞幾生工夫。思之。即書一語與師曰。臨危不變眞大丈夫。（此一[illegible]師[illegible]父母子今[illegible]乘持）師悅喜不啻。追日神釆煥發。禪病自然快然。形容復舊。面色增潤。人皆大異之。師愼秘勤喜而不漏。密密參究不怠焉。

弘化三年丙午三十一歲

丙午秋。演和尚應江州靑土靑龍寺衆會之請。講大慧武庫。師從侍院。

弘化四年丁未三十二

丁未夏。會備前州曹源寺儀山來和尚偕初開會結制。演和尚命師令從衆掛搭。師往參叩來和尚。來和尚示以黃龍三關。峻機活手。雖爲接泊。師孜孜刻意。

不日透關。其餘令看數段因緣。一夏中大覺得力矣。其冬。來和尚應紀州和歌山禪林寺結制之請。師光副隨。此冬。演和尚住相國寺。

嘉永元年戊申三十三歲

戊申春。師赴阿州祥瑞見性寺大震和尚初開堂五祖錄會。一覽鳴戶喩灘有感矣。作無字長歌。此秋。來和尚游但州城崎溫泉養痾。師侍巾瓶。此時師看南泉一株花話。侍浴之暇。孜孜兀兀如在禪堂。一夜定中頓忘從前所得。徹見王老師用處。其冬。在護峰。掌炊爨。時看疎山壽塔因緣。一日當炊飯。豁然省覺。即走叩室。來和尚瞥見師氣貌之異。惡發曰。參禪一日一次而足。儞何來參之無節。師叩首拜手曰。多罪多罪。弟子提撕公案。寢食

皆忘。何況遑考節乎。直前呈見處。來和尚呵呵大笑曰。好在。

嘉永二年己酉三十四歲

己酉春。赴豫州小松佛心寺陽州和尚初開莚碧嵓錄會。始參圓龜綾河和尚。令看雲門關字。頓喩峻。師忘寢食參究。竟快活看破。又徹見玄沙未徹在話。頓忘踏舞。此冬。在護峰。侍院。歷看白雲未在話南泉遷化話。徹骨徹髓洞見古人別妙處。

嘉永三年庚戌三十五歲

庚戌春。師乞暫暇省本師。此春。來和尚應丹後州天橋智恩寺請講臨濟錄。師自京師赴之。會中在尊宿寮。擔著黃檗噇酒糟話之妙處。此夏。相國寺結制。演長老講普明錄。師歸侍院。演長老命師訓詁講錄。師在寺中雲泉菴勤之。來和尚登山受衆參。其餘東海巨海大震

嘉永四年辛亥 三十六歲
嘉永五年壬子 七歲

諸老宿。皆來護一會。師歷謁勸見家風。制了。師又赴
備前。冬在禪堂。掌直日。時看牛窓檽話。晝參夜參。流
白汗窮明。竟洞徹東山下妙密大事。師掛在横山夜
話。辛亥春夏。在護峰常住。秋冬。侍院。其間乾峯三種
病話。嵓頭末后句。其餘難透諸訛因緣大抵參詳盡
矣。壬子春。來和尚應尾州岡田慈雲寺請。師光侍衣。
隨從過浪花。次偶過桑梓。父母猶健在。拜請來和尚。
大開饗筵。此冬。師蒙來和尚命。掛錫東福寺佛鑑忌
結制會。聴翁俊和尚講佛光錄。師始參扣俊和尚。令
看首山綱宗偈。及風幡心動話。皆透徹矣。武卿文越
溪謙。義堂礥諸老兄。皆來輔一會。師掌選佛場直日。

嘉永六年癸丑 三十八歲

制中丁怙憂。旋鄉會葬。葬了復上惠山。及解制下山。
俊和尚書綱宗偈。光賦別。文和尚書送行偈曰。寒苦
灑腸玉澗流。雪消還問旭川頭。山翁一笑收雲月。各
地清光春色優。謙和尚偈曰。結眉交膝九旬中。山月
海雲話更雄。欲寫離情無一句。好擔柳標弄春風。師
諸老見賞遇加此。春反備前侍眞。百丈再參臨濟破
夏因緣。及錄中諸訛件件悉參詳盡矣。夏淬鍊五位
十重禁之奥旨。三滲漏語。及洞山頌。拈弄記訣皆畢。
更質問浮山九帶汾陽十智同眞等之蘊頭。盡徹細
焉。此秋。歸京省本師病。師時三十八歲也。臨大別來
和尚援筆書曰。叱箇畜生。有來由沒巴鼻。放下索頭。

安政元年甲寅 三十九歲
安政二年乙卯 四十歲
安政四年丁巳 四十二歲

却不犯他稼苗。羌笛一聲歸家路。轉回威音劫外春。
至這裡。大小廓菴亦漏逗不少。云云。（此書師旨體自藏之）浮心
禪超尊者扶杖送師。戀戀不忍分袂。遂至船橋。船橋
距岡山三里。此老年齡八十有餘。而如是惜別不厭
勞者。可知名宿寵愛師之深已矣。冬師侍本師病。十
一月。赴父確乎齋小祥忌。撰墓誌銘。此冬。來和尚依
事蒙官怒蟄居京師。諸老相議使師慰問。無幾寃解。
翌安政改元甲寅春。師在相國寺常住。受同門之請。
四月。赴峨山。管鹿王院庫厨。乙卯春。住瑞應院轉位
天龍第一座。冬十月。演長老遷化。師往看侍。且周旋
葬事。丁巳夏。天龍寺連環會結制。師光副司。冬奉本

安政五年戊午 四十三歲
安政六年己未 四十四歲
文久元年辛酉 四十六歲

嶠上方命。赴丹後州天邊雲門寺。勸芽竺印和尚秉
拂。戊午秋。會防州岩國府永興禪寺虚席。專价奉府
主之命至請。僧本嶠衆議撰人。擢師令應請。己未早
春。以官船迎。大方諸老宿送章贈序。別記。二月十二
日晉山。不日雲衲掛塔者二十餘員。此春。來和尚奉
勅住妙心禪寺。尋夏應雲州廣瀨城安寺請講臨濟
錄。師率衆掛塔。來長老命令聽參禪。師始出無字歌
示衆。此夏。府主降命再建庫厨。師尋鑿新井。建丈室
扁曰蒼龍窟。文久開曆辛酉春。曹源寺實船楹和尚
催初開會。馳專价請師。師率衆赴之。聴翁綾山武卿
越溪義堂之諸名宿。皆應請來輔一會。會中諸老勸

師發軔。師固辭。不可竟受之。此夏。雲衲輻輳無處容衆。且資糧不足。以三粥過一夏。師心深憂之。一夕恍然感靈夢。有神人駕雲而至。徐徐白師曰。和尚來我境內。興隆大法。不堪歡喜。我使二叟助子勞。莫復憂。便引二叟見師。一叟有髮。一叟無髮。師欲再視面貌。夢乃覺。師私喜而不敢語人。秋間。師欲以自力再興僧堂。乃白官。且乞許封內鉢。皆見許之。加之賜官銀若干以充營築之助費。便甫工爲。當此時。境松菴熊谷大心二老自來相談。合心斡旋諸事。一人有髮。一人無髮。與師夢冥合。暗知鎮守權現影嚮護持師法道也。（岩國横山莊之鎮守神曰白山妙理權現。）此年。師母八十四歲。在浪

文久二年壬戌　四十七歲

花蒙官賞。賜以金圓。壬戌春。師撰禪海一瀾。呈府主有恪公。藩中居士濟濟勵參禪。秋師赴長州萩善福寺鼓會。聽衆參。來長老歸路見訪。書僧堂扁字賜之。十月。僧堂成。名海雲堂。蓋舊名也。二十二日。修開單

元治元年甲子　四十九歲

式。甲子夏。五山碩學清隱岳長老自對州歸次。艤官船于新港。將自來賀禪堂鼎新法道興隆之盛事。時天下形勢變革。官不許廓內入他邦僧。故師自到新

慶應元年乙丑　五十歲

港伸謝。設饗筵祝長老之旋山。慶應改元乙丑冬。修開祖正當五百五十年大齋會。師拈香云。東山甘露左邊禪。大器滿餘溉梵天。五百五旬乾不盡。恩流尚浴溫洪川。此年師母八十八歲。師書偈遙賀。丙寅春。

慶應二年丙寅　五十一歲

師上阪設母公米齡壽宴。此春勅賜來長老佛國興盛禪師徽號。師自阪陽歸次。登護國峰。慶賀。四月有恪公降命遷桃源院殿尊牌于師山。新令鼎建靈牌殿。名圓妙殿。六月開兵端。闔國謀擾。舉城運家財逃避焉。師確不動曰。貧道與開祖枕寺斃已。即書遺偈待兵至。偈曰。殺魔殺佛。五十一年。末後無冤。清風亘天。且示衆曰。儞等遠遁。此匿山寺。須期後榮。衆皆勉強侍師不去。此冬。鎖僧堂只居舊參四五衲於常住。

慶應三年丁卯　五十二歲

令參究。丁卯三月有恪公逝去。秘喪。世嗣君聽政。此冬防長事件寬宥之宣辭自　天朝降下。便被許本

明治元年戊辰　五十三歲

末諸公入京。明治改元戊辰四月。世嗣君上京。　朝命以有恪公敘從五位下。任駿河守。且抽城主格。此歲。朝廷禁神佛混淆。防長之間。官行廢寺合併。此冬。師應萩城大照院請（今之瑞應寺）結制。講碧嵒錄。先是官

明治二年己巳　五十四歲

禁他國僧入封內。故長防石三州僧輻輳焉。己巳春。世嗣君參　朝。依願被許有恪公隱退。　帝手自賜數種珍器于世嗣君。尋令繼家世。敘從五位下。任駿河守。便歸國發有恪公喪。明治改元戊辰夏。以瑞應寺僧堂定二州叢林。自宗藩政府傳依賴書于巖府官廳。請師爲師範。師蒙官命乃赴瑞應寺。再結制講碧巖錄。九月制間。師應金谷正燈院請。講碧巖錄。授菩薩戒。此歲諸侯返上板籍。六月。　朝廷以諸侯爲

明治三年庚午 五十五歲

知藩事。冬制師三赴瑞應寺。講碧巖錄殘卷。庚午春。師四赴瑞應寺。結夏。碧巖錄卒業。講無門關。四月。朝廷始發宣敎使于天下。諸藩專行廢寺合併之令。

明治四年辛未 五十六歲

冬制在瑞應寺。講臨濟錄及禪海一瀾。辛未春。師應赤間關永福寺請。講五祖錄。授菩薩戒。四月。移瑞應寺常會於山口乘福寺。師應請講五祖錄殘卷及祖英集。此歲　朝廷廢知藩事。改定郡縣之制。大小諸侯皆歸東京。爲華族。廢天下寺院祿制。貶僧侶位格。視編民。釘戶籍番牌于寺門。

明治五年壬申 五十七歲

壬申春。止乘福寺常會。再開海雲堂。擯方來衲侶。春間依士族居士懇望。講寒山詩闡提記聞。制中講息耕錄。四月。純圖獨妙塔

落成。讚此春。朝廷廢神祇官。止宣敎使。新設敎部省。乃召大社祠祝大寺住僧。命敎導職。秋七月。師應天龍大敎正之徵命。登嶠。便因　朝命補敎部權大講義。尋以諸老推任住臨川寺。修登壇秉拂式。有法語。（別記）制間講寒山詩闡提記聞。制中講槐安國語。十一月。師應廣嶋濟門一派請赴金龍寺。說三條敎憲。又提唱臨濟示衆章。同月。以縣廳擇擧自敎部省命師敎導職管事。此冬。師昇級敎部大講義。　朝廷禁止僧侶托鉢。師以歎願建言。托大敎院管長。奏上于敎部省。未報許可之有無。海雲一衆待開制大抵分散。別有自炊辨道僧數員。留在海雲堂。　朝廷被廢舊

明治六年癸酉 五十八歲

曆。頒行大陽曆。以十二月三日爲癸酉一月一日。癸酉一月。師應縣廳召赴山口。議中敎院新建築之事。二月。臨濟黃檗十管長連署到來。促師之速赴于東京。師以縣廳命辭之。　朝廷廢管事。縣廳以師爲敎導事務頭取。四月。師應室積如實寺請。授菩薩戒。五月。縣廳徵師於山口中敎院。乃應各宗敎導職請。講法華經。九月。天龍大敎正派出至于中敎院。被許師着用色衣。且委任敎導取締職。敎正歸路信宿于師山。十二月。師竟講法華經了。歸岩路次。鳴瀧闡雲寺（洞門本寺）斷泥長老請師享之。尋舘山全昌寺（洞門本寺）寒山長老亦請師。遂宿于全性寺。（有詩別記）

明治七年甲戌 五十九歲

甲戌二月。應鹿野

醫王院請。授菩薩戒。四月。赴于山口中敎院。五月。赴于萩城。督責不奉敎旨怠惰僧衣。瑞應寺一週間。九月二日。師應縣令氏命。於山口懲役場說敎罪徒凡三百名。十月。官允許師所著禪海一瀾之梓行。

明治八年乙亥 六十歲

乙亥四月十四日。師在山口中敎院。受東京十山總黌大敎師撰任之命。縣廳亦從許之。下浣（念五）招一派敎員近刹僧衆於中敎院。行告別之茶禮。翌且發山口。而歸于岩。五月十八日上船。宗璘宗文二首座隨伴。十九日。至上之關。就瀛船。二十一日。著攝之神戶港。即日移米國瀛船。二十三日。入橫濱港。翌登勝林山。（寺名）（金地院。在于東京芝切通）二十八日。於書院行大茶禮。管長獨園

大教正。議事實球、石窗、南谷等諸講義。會計陽州、保菴。助教龍淵、東嶽等諸師列坐。請師拜發長。（於上圓興管長）（對坐）六月一日。開講。提唱碧岩錄。府下院主教員多來取謁。七月一日。移單于新總發湯島（在東京府）麟祥院。轉讀大般若。同日天龍寺東堂職帖自同山送來。十月十四日。補權少教正。先是鎌倉圓覺寺圓山代歸源院融峰長老、濟蔭菴潤石座原共恐荻野教正通謁于師。乞敦請住于本山。教正亦從勸之。師固辭不容矣。三來四謁。更呈一山懇願之印署。懇懇縷述情實。於是師私謂。夫物之隆替在盡人事與否。彼鹿山是吾乃祖父開榛之道場也。今知一門如是乏人。強辭之。不可謂之好兒孫志情。一山既盡人事來矣。余雖不敏。亦欲敢盡吾人事。若窮盡在我之力而不足補之。則命也。然徒以謙讓之誼辭而強遁其務。其若乃祖之冥鑑何。竟自一決領焉。十一月四日。教部省召師。以特撰命圓覺寺住持職。十一月廿八日。師始晉瑞鹿山。（乘輿）一山衆門迎。入平等軒。行大茶禮。翌日徙院寮。（賜名一）十二月八日。修開堂式。（法語別記）大教院議事石窗南谷兩講義登山。（府下海藏敎神和尚及隨喜來山衆都矣不一一記之）中浣。赴于大教院。董總發生徒。（當制衆凡百餘名參禪居士凡卅名）

明治九年丙子　六十一歲

丙子歲旦。於大教院祝聖燒香。（祝偈別記）二十日。參內賀正。拜天顏。二月一日。修開院式。提唱臨濟錄。偈曰。二十三流一卷錄。錄中仰見幾重關。自斯將箇正法眼。欲照五洲海外山。講了說教。述智光特權說。次刻轉讀大般若。（有新總職管長勤之）說教二座。（二時堂講說讀賞節）五月十五日。令廬山（法語）天敬（省玄）天令（顧怡）三座原秉拂于鹿山。師證明。（小參祝聖謝上堂有法語別記）七月十六日。教部太輔宍戶機君招師。開宴于巢鴨別莊。圍棊賦詩。山田參議亦臨席。終日與不窮。繼之以燭。同月。禪海一瀾於山口縣刻成矣。公行。因居士懇願。本講（碧岩）後讀禪海一瀾。九月。補權中教正。十月三日。（開祖忌）十五日。（舍利會）師衆歸山。兩會皆奏樂。（始自本年）

明治十年丁丑　六十二歲

丁丑歲旦。於大教院祝聖燒香。（祝偈別記）一月二十日。參朝賀正。拜天顏。二月。居士發起

梓行無字歌。同月。鹿山塔頭歸源院開祖佛惠禪師遠年忌。請師燒香。師提唱佛祖三經。等授菩薩戒。（戒徒凡七百名）三月。師浴熱海。（二週間）又赴東京。結夏。六月。正受老人崇行錄刻成。八月。靜寬院宮（和宮）薨御於芝增上寺。修津葬式。師出頭燒香。同月。九山教正衆議。止管長發長。別置管長代理及本校係。師得八山教正連署謝書退發上堂。（時請了提唱世特臨濟錄）拈主丈曰。文殊白槌。世尊下座。領八山謝書。山僧旋山。且道即今與二千年前消息相去多少。諸人若會。則風乎舞雩詠而歸。不會則黃鶴樓前鸚鵡洲。何也。（卓主丈）風吹柳絮毛毬走。雨打梨花蛺蝶飛。（卓主丈下座）乃以九月三日開告

別筵于大教院。享應一衆。翌日辭院。又依居士請待信宿池之端小亭。不日旋山。先是鹿山執事再出歎願書於大教院。乞見許師解發長職而歸住於山。院議未可納之。旋延至今。執事頻逼責。以今也既勤職垂三年。且間聞有人潛企學制改革之擧。師亦不欲永勤。頻通書西京二三教正固辭職。以故速決如上處置云。師歸山。遂開正續院禪堂。以本分成規接衲子。東京居士就正傳菴稱擇木園。勤參禪制間講無門關。十月。開山忌。舍利會。燒香如例。奏樂。十月下旬。令關興(萬休)東勝(瑞應)續燈(棠路)傳宗(林樂)濟蔭(圓石)莊嚴(古澗)海應(南滄)永昌(舜道)海藏(雲菴)高松(玉嶺)十頭首臨時秉拂。師證

明治十一年戊寅六十三歲

明。(三上堂法語在語紗)十一月十五日。修禪堂開單式。轉讀大般若。有普說。(語別記)制中提唱臨濟錄。十一月。師建築藏六菴門。且納衣資于藏六以爲永續金。戊寅三月。戶塚驛海藏院開山方外大和尚(嗣法參富國師)五百遠年忌延在。請師燒香。且修授菩薩戒會。(戒徒三百五十餘名)四月。依東京居士懇請。師赴熱海浴泉。(三週間)因於溫泉寺溪莊講碧巖錄及禪海一瀾。(古井議官伊丹判事松田老隱及地方五箇院主者來聽)昇浴泉中接棲梧老師訃音。(三月二十八日老師遷化)匆忙歸山。乃集一山僧侶修小佛事。(師有祭文香語。語紗)先是。舊尾州藩士族刑部玄三男伊佐丸者(本年十一歲)爲弟子。五月七日。於藏六菴修剃度式。改名宗弼。齋一山

明治十二年己卯六十四歲

僧侶。五月二十日。師補中教正。八月。結本山永續講會。九月。此夏。師禪餘賦鹿山十境之詩。(倣洛西山國師例)一山衆議。新鐫藏于本山。十月。開山忌舍利會燒香。(如例)(奏樂)同月廿一日。天照山光明寺佳招。(參拜列二員主侍者隨伴)上北陸巡輦還御路次。十一月八日。以藤澤山淸淨光寺爲行在所。師參候。拜天顏。同月十五日。入制。講虛堂錄。十二月。先是文部官員妻木賴矩居士登山。懇需上梓師之著作飲醍醐。本月刻成。己卯歲三月。豆州熱海溫泉寺開山勒諡神光寂照禪師五百年忌正當。請師講臨濟錄十五座。授菩薩戒。師歸路上圓通山。(在豆州澤地村。曰龍澤寺)禮獨妙禪師及東嶺和尚塔。(勒諡)

明治十三年庚辰六十五歲

(佛照禪師)見星定和尚。(嗣法越溪國師會)五月。師與巨福藤澤兩山住僧。出頭縣廳。呈眞土村民(冠某外二十餘員)助命願書於縣令宅處。見令公篤依賴。十月廿二日。證明上州泉龍寺天瑞師臨時秉拂。十一月。製釋迦譜要略序。庚辰四月。舞岡長福寺本堂落成。入佛慶讚。請師講臨濟錄。授菩薩戒。五月。東部大會議。出頭麟祥院。勤主任管長。同時應東京居士懇願。於池之端寶岑新居。二周間講碧岩錄。玆實岑鐵心二居士主張與禪子等醵金。寄附大藏經縮刷二藏于師。乃畀拜請結約證書于弘教書院。(師以一藏納本山一藏置東京常住寮)東京歸路與淨智徹道子航橫須賀。觀造船寮。五月。編輿盛

先師道行記。應黃微暘谷子需。五月廿七日。補權大教正。先是東京本街四衢小橋平兵衛者。(其母入師門。為禪子。名明。)發志投師。懇求為出家。九月廿六日。母慈明登山。於正續院。修剃度式。安名宗虔。齋一山僧侶。十月一日。證明武州甘棠院大宏和尚開堂。十月。製解惑編序。及劍持母子合葬墓誌銘。同月。於本山修菩薩戒會。講臨濟錄。(戒徒四百餘員。)同月。應居士請赴東京。於練塀街參前社。講碧岩錄。

明治十四年辛巳六十六歲

辛巳一月。製東京市谷月桂寺鐘銘。三月。於正續院。修含輝老人十七年忌齋會。來衲一百餘員。十五座講忘路集。本光和尚越叟師等來助。一會。同月。製甲之惠林中興快川國師火定碑銘。此春。武州西多摩郡小川邑法林寺欠席。請小徒文冲為住職。龜山心田長老周旋。此月赴之。令宗弼宗虔隨行。四月三日。丁快川國師三百遠年忌辰。本光和尚應請。師亦有緣由。應請。率衆赴甲州。寺在東山梨郡松里村。(距甲府東北四里。)夢窓國師開創之。至武田信玄領國。迎請快川國師中興之。遂改屬妙心派。寺觀盡善盡美。園庭築山泉石殊好。夢窓國師作之云。今會二十座。本光和尚講臨濟錄。來學一百餘員。四月中旬會了。師有豫約請。直取路東京。路次遊山田廣園寺。(在八王子傍。)尋赴東京。應居士請。二週間講碧岩錄。(池之端新居。)先是三等判事北代正臣。(號濂洲。)佐竹書

臣田代葆。(號立所。)共入門為居士。三月。師在甲之惠林受請。赴甲府東光寺濟隱大和尚十三回忌齋會。有拈香。五月。證明寒光寺月洲和尚開堂。開祖六百年大遠忌在却後十八年。師發志。欲再建禪堂。與島尾得庵山岡鐵舟中島長城諸居士謀。師製化緣發起勸進帖。出京託各士。翌月因事往伊豆國濟寺。歸路巡回小田原門中。途次上大雄山最上寺。詣道了權現祠。訪原坦山。溪房待遇。賦詩謝歸。十一月。伊豆八幡村保福院太子堂落成。入佛慶讚。請師修授菩薩戒會。十二月十六日。西京東福寺有火伽藍燒失。師修火災慰問書。呈匡道教正。十二月十日。證明秉拂。

明治十五年壬午六十七歲

壬午。歲旦祝聖如例。(別在記。)二月。師任七山管長。出張于芝金地院內事務所。三月。本縣愛甲郡煤谷村金剛山正住寺。請師修授菩薩戒會。師為衆提唱鑑智大師信心銘。歸次赴蓑毛山寶連寺。請燒香般若會。同月。師應武藏國西多摩郡青梅日影和田村德昌寺請。修授菩薩戒會。為衆提唱眞覺大師證道歌。分散歸路。枉駕赴小川法林寺。信宿。赴旦頭義右門之請。開享宴。時廣園寺祖忌在四月某日。師登山。應請燒香。宿塔頭向陽院。四月。師應豆州那賀郡安良里村天井山龍泉寺請。修授菩薩戒會。為緇素提唱廓庵禪師十牛圖頌。歸次滯在熱海溫泉寺。浴泉。時醫

明治十六年癸未六十八歳

王寺新築。應請轉讀大般若。有拈香。五月。定會入制。提唱大慧錄。同月。撰東福寺再建大勸進賛成疏。應九條公需。六月。製長沼正安寺阿彌陀堂再建募緣簿序。八月。製奥山吟咏集序。本年春師借望岳臺之廢絶。募緣戸塚驛内山豊民居士。起十笏小亭于舊趾。成矣。師賦一偈申謝。秋間師應越中州國泰寺主越叟和尚需。撰本寺再建募緣簿序二通。（一章寺主國主。一章）（鐵舟居士顧主。）十月。歸源融峯東堂遷寂。師燒香。冬日就實岑居士別莊。應需製小西湖八詠。書與。癸未。歳旦祝聖如例。（語別記。）一月。製縮刷大藏經跋文。贈弘教書院發起居士色川誠一。同月。若之宗演禪士大事了畢。

師與偈表證明之意。二月。師七山管長職及滿期。與後任南禪敎正梅嶺和尚交代。三月。製丹波州氷上郡御油山田莊永谷山圓通寺（洞宗）永續講會紀念碑記。四月。製武州永田江湖道場禪堂再建募緣簿序。同月。師應本縣足柄下郡風祭村永祿山寶泉寺請。修授菩薩戒會。提唱佛祖三經。五月十三日。與潤石藏界宗演宗海宗眞諸子。遊叫喚冥王岩。有記文。（別誌）七月。正法眼堂再建竣工。師製上梁文并銘。此擧也。師發志在明治十四年孟夏。師之拮据配慮。或巡回東京居士宅。或巡回近村豪農。其苦心不尋常也。僧衆等亦分手制間募緣大方諸寺院及有志家。制中日日起土木之作務。或運搬負荷不厭遠路嶮徑。其苦辛亦不可言矣。今也及大成。實可爲大法賀也。八月。師赴相國寺二世國師五百遠年大會齋。七月二十六日。衝秋暑發車。月末到浪華。師詣考妣墳塋。八月初旬。自浪華汽車直投鹿苑寺。掩留金閣之名園數日。有作。（別記）八月十一日。遂登年山。宿心華院。十三日。預修大忌齋。道具九條法堂出頭。列獄敎正皆對面。師常在心華。臨衆參請。享應待遇。至矣盡矣。畧之。廿一日。先師大拙老漢三十三回忌預修。於本山客殿修佛事。師供奉薦偈。出頭了一日休憩。下年山。獨園和尚及心華院衆皆門送。金閣寺主心華院主東

獄子等送至停車場。上汽車直投浪華今北氏。數日滯留。又乘汽車至兵庫。自神戸搭汽船。來時侍者宜聞子。歸時宗演子侍之。（但以有祖忌燒香及一派大會議之約。故日而歸。）若之宗演禪士者。妙心越溪和尚之徒弟也。久依師。已了畢大事。本年一月記之。這回幸有西京行。師先登法山。見越溪和尚。乞之爲師徒弟。師豫意吾鹿山佛日菴虛席。此菴歷代結緣于僧堂也深。欲令渠補之也。九月三十日。師歸山。十一月。撰大德僧堂再建募緣簿序。同月。撰獨園和尚日薩隅行化贊成記。十一月。撰方廣開山聖鑑國師語錄序。冬制令演禪士爲座原立僧。向轉位於第一座。以洪獄爲道字。於隱寮開

明治十七年甲申六十九歲

入衆寮。祖忌拈香表。喜祝意。（別記）。十二月。佛日庵請洪嶽。許令爲住持。甲申。歲旦祝聖如例。（偈在語錄）一月。製正宗國師兎專使稿序。二月。師應鳥尾得庵山岡鐵舟二居士之請。莅明道協會。提唱碧岩錄。自此約每月一會必臨席講演。三月。師應相州大住郡下糟屋村千秋山普濟寺請。燒香縮刷大藏經繙轉式。尋修授菩薩戒會。且師爲緇素拜讀佛遺教經。行化導。此春師因東京居士等懇請。赴妻木棲碧居士宅。拜許壽語心經。四月。因鎌倉四山協議。開古物什寶縦覽會。十月十三日。妙心本光軒越溪大和尚遷化。八月。隆寮一擧齋再建落成。師自佛日移徙焉。新室名蒼龍

窟。（扁額古月下山書）別號遊仙窟。（說別記）。蓋隆寮再造之費願巨額也。以師之別願一切係自費。（只木材本山出之。建具疊其他一切工費瓦石費及諸器費皆師自費也。）十二月初旬師於新室開宴。招園山衆及僧堂衆信徒衆。

明治十八年乙酉七十歲

乙酉。歲旦祝聖如例。（偈在語錄）師之設新室也。以遠忌中接待大方尊宿爲主。次之以老來從容自得養道體爲樂。故以來改一擧亭爲遊仙窟。師今茲已古希。遇開祖之大遠忌。得逮其樂豈偶然哉。師自言。余壯歲發菩提心。霜辛雪苦。今至此境界。是余修道之結果也。是余所望之極樂界也。亦何求。即所以自名遊仙。只這是已。二月。撰退耕語錄序。蓋本年十月初三日。恭值開祖國師六百遠年正

當之嚴諱。唯計時之便宜。以春四月初三日定忌齋預修當日。春圍經營一會。自三月廿三日至四月廿三日。期三十日。聚方來衲侶。令爲報恩修三摩耶行加之師日日講演開祖錄中圓覺語錄。晝間夜間勤受來衆參請。其他佛事之循序。以三月二十七日修會中新禱繙轉拜讀縮刷毘盧大藏經。（山有三典獻中二藏今會）（拜讀之係縮刷東京居士弟子等所獻師今歲會中新禱行繙讀式也）師有法語。（別記）。二十八日。師打終日享應。講前諷經。獻香于棲梧無爲兩先師。有香偈。（別記）。且自四月十五日。尅一週間。開祕龕佛牙舍利寶塔。使十方緇素瞻禮結緣。師日講後說戒。令緇素懺悔禮拜陳情乞戒。遂以二十三日滿

散。師親授菩薩金剛寶戒。授與血脈。戒徒一千二百有餘員。造立巨大木浮圖於法堂前。且行大放生。師燒香。有大法語。（別記）。右大會圓成了矣。抑此會也。雖素積年之所心算期企矣。以客歲秋有大風害。豐穰忽變凶歲。人民落膽無活氣。於是至歲末。本峰欲改議。開本末大會議。與議區區。或曰。可延在。或曰。可止衆會。師起身憤然曰。老僧熟按古人不言。爲法者不避喪身失命。畢竟今回之報恩會。亦爲法者也。豈如隨歲之豐凶而變心志。陋劣之本願心。則何可謂爲法且報恩之趣旨哉。師一意主張前議矣。於是。遂不至變換前議。與議整頓。自是本末諸子協心戮力。憤發

周旋。漸次準備完全。刷致彌以三月二十五日開大法會。來衲二百五十餘員。獨園迦山大柱貫道眞淨諸老等。率輪下龍象來助一會。師一日講後爲緇素說法之次。話云。所謂凶年飢歲者。自衆生不信正法。心行非法之業感招來之天災也。然則不是自業自得果乎。若又在家衆皆起善心信正法打善根供養。以行殊勝佛事。必得國家安穩五穀豊熟之好結果決無疑焉。以佛說爲證據。心地觀經曰。若有人民信正法能行善心。現世安穩豊樂。所求無不稱心云云。果然則出家者行業殊勝。各專一行佛行。令在家善男善女起信心是庶幾。師又告善男女曰。各各看

看目前出家大勢集作勝修行。是五十年一度之機會也。此時不成上好供養。又何時得植好善根。各失此好時節。難再逢這個時節。今日幸逢此好時節者。誠深因緣幸福之人衆也。上等幾許之善根功德皆隨意成就者。只是此時也。不可失矣。不可失矣。各各發此善根布施于其身。現在其身有光輝。當來生善處。何等幸福加之。若自分貧不能行善根。便說其善事。以勸他人。令生善信。其功德亦如自分植善根。尋懇諭以寶篋經中佛說吝金執著。死後作毒蛇之因緣。於是乎。人人善信之氣概沸騰。門前其他遠近之農商信徒輩。自米薪野菜。至鹽豉醬油等。或馱馬積

車。郊路車馬陸續。不知其數。大阪庫下。其日日供養凡三百有餘員之緇素園衆。猶有餘贏。物品溢狼藉于庫厨內外。世間皆稱不景氣。一到吾山中。頗極豊饒。可謂盛矣。是何等因由哉。人皆成不思議之想云。侍者亦有奇哉之嘆。爲後代記之。

嚮編老師年譜。絕筆于此者。蓋有說焉。老師嘗曰。衲住鹿山之本意。會國師遠忌將近。故偏盡人事。而欲獻酬恩一瓣香於大齋會耳。無復他故。由此觀之。遠忌而圖成。則如老師本意已達者。而明治十八年。乃屬遠忌。故備錄其事。而不及其以後。是此譜之所以絕筆于此。而當時老師亦首肯稱善

焉。後七年。老師示寂。作末期偈曰。忘却兮忘却兮。不風流處也風流。蒼龍俄爾巴蛇變。衲被冒頭萬事休。實二十五年一月十六日也。世壽七十七。法臘五十二。廿五日。荼毘于相之金寶山。歛遺骨於骨清窟。今將付梓。爰錄絕筆之故。并略載其以後之事蹟。

明治二十七年三月

參學　釋宗演并有志衆等拜記

跋蒼龍年譜

予少時客氣頗熾盛。常好讀古今英雄豪傑碩學高僧紀傳。尤喜悲憤慷慨之言。卓勵倜儻之行。偶閱傳燈錄。德山宣鑑章曰。師在西蜀講金剛經。因教中言。金剛喩定後得智中。千劫學佛威儀。萬劫學佛細行。然後成佛。他南方魔子便說即心即佛。遂發憤擔疏鈔。行脚直往南方。破魔子輩。初到澧州。路上見一婆子賣油糍。遂放下疏鈔。且買點心

喫。婆曰所載者是什麽。師曰金剛經疏鈔。婆曰我有一問。儞若答得布施油糍作點心。若答不得別處買去。師曰但問。婆曰。金剛經曰過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。上座欲點那箇心。師無語。婆遂指令去參龍潭。予不覺擊節叫快。於是乎。大立撥草瞻風志。發見性成道願。然勝心尙未歇。私恃得力甚易。後再繙傳燈。無端撞着初祖達磨七歲出家得道。尙侍般若多羅二十年。而盡

其蘊奥之一段。慢幢忽倒。慚汗洽背。從是自加精彩。終逮見洪川先師於蒼龍窟。親稟熱喝瞋拳之鉗鎚。且聆師壯年棄儒投禪。勵精尅苦。晩成大器之狀。則深悔謝予從前疎慢行業。乃拗折主杖。而傾懷欽侍焉。嗚呼。生我者父母。成我者誰。近比舊參居士等。欲纂師生前碩行而上板。以頒之同火兄弟云。善哉此擧。雖然若擬唯向此陳編上摸索師行履。則早已蹉過了。須眼光透紙背。而始得窺

師眞相矣。殊不知曦暘星辰者。即點師之光明也。迅雷風烈者。即轉師之機輪也。慈雨甘露者。即示師之涵養也。其他春蘭秋菊皎月霽雪。謂孰不師之文彩哉。謂孰不師之精神哉。勿道家醜向外揚。只是傳來報恩底些子耳。

時明治二十七年二月初七

嗣法小子演洪嶽謹稿

書蒼龍窟年譜後

右蒼龍窟年譜一卷。往年。與洪嶽禪師等據先師洪川老師自述而撰之。然至其神髓處。存原文。不敢增刪隻字。頃者胥謀。付之手民。初欲與蒼龍廣錄合刊。而廣錄已梓。故前後別行。讀者宜參觀而咀嚼焉。蓋師之何如而發大願力。何如而勤苦修行。何如而厭離見性。何如而光明碩大。以照映乎浩々焉落々焉之境界。徵之二書。則思過半矣。且夫一念差失。永劫墮壞。六塵清淨。即心成佛。庶幾觀於二書。以攝心修道。刹那勿懈焉耳。刻成。謹書其後。

明治二十七年三月　參學　竹塢居士識

明治廿七年四月十七日印刷
明治廿七年四月二十日發行

（非賣品）

編輯人　東京市牛込區北町三十八番地　北條時敬

發行兼印刷人　東京市日本橋區通一丁目十八番地　大倉保五郎

印刷所　東京市京橋區築地二丁目十七番地　株式會社東京築地活版製造所

佚名 撰

東海一休和尚一代記

文政十二年（一八二九）跋刊本

據文政十二年（一八二九）

跋刊本影印

東海一休和尚一代記

後小松皇帝應永元年甲戌

師剎利種其母藤氏南朝簪纓之胤事後小松帝能奉箕箒帝寵渥焉后官譖曰彼有南志毎袖劔伺帝因出宮闈而入編民家以産師雖處襁褓之中有龍鳳之姿世無有識者正月朔日出時出胎

二年乙亥

三年丙子

四年丁丑

五年戊寅

六年己卯

師年六歳投京師安国寺長老像外鑑公執童子役鑑呼曰周建鑑乃龍光鉄舟濟公之嗣也

七年庚辰

八年辛巳

九年壬午

十年癸未

十一年甲申

十二年乙酉

師年十二歳清叟仁藏主在寶幢寺前講維摩經聽者數百人師亦往預人皆目師曰少年有老成去就前程未可量也

十三年丙戌

師年十三歳竊發遊學志出龜嶋天龍寺依東山慕喆攀公而學作詩之法毎日一首爲課祥球書記亦有詩名稱師有作者風時有見惠侍者諭師曰吾祖別

源翁有秋風白髮三千丈夜雨青燈五十年之句子誦之必入佳境一日詠長門春草有君恩淺處草方深之句聞者嘆服

　秋荒長信美人吟徑路無媒上苑陰
　榮辱悲歡目前事君恩淺處草方深

十四年丁亥

十五年戊子

師年十五歲賦春衣宿花之詩鱠炙人

口

　春衣宿花詩曰吟行客袖幾時情開落百花天地清枕上香風寐耶寤一場春夢不分明

十六年己丑

師年十六歲結制日聞秉拂僧喜記氏族門閥掩耳出堂乃作二偈呈慕喆翁翁曰今叢林類靡非一枉可支三十年後子言必行恐以待之其偈曰說法說

禅舉姓名辱人一句聽呑聲問荅君不識起倒脩羅勝負長無明又曰辱牛扇子與誰人行者盧公來作賓姓名議論法堂上恰似百官朝紫宸

十七年庚寅

師年十七歲中秋無月賦佳句入神始依仁清叟千壬生頂于外書及經錄之講筵叓扣起倒之義清叟每應西宮天

人之請說戒拉師與往路過神泉苑小虵出候叟下按安陀衣為唱戒法則作馴伏狀率以為常一日師竊袖唧石塊俟虵出便打殺叟大美師曰俊哉此舉衲子手段舉措脫冠政君斯為謙翁唱關山宗旨于西金寺閑房杜門高風激世師往造室謙翁清叟追隨共五年

　中秋無月詩曰是無月只有名明獨坐閑吟對鉄檠天下詩人斷腸夕雨

十八年辛卯　學一夜十年情

師年十八歲顯山相公留心心宗色色葉弊閱清叟壽像儹着金伽黎一日遽到菴所欲見彼像徒侶股栗師偶在菴請持愼子出迎相公立砌下赤松越州侍旁年少美大夫也師立屋簷上欲親度與愼子於相公赤松公咄之進而出

手接愼子師握其手而作腭色相公覽此像了回駕從者皆曰自非禪者殆不見有此舉蓋師無豪邁以之可槪見也

稱光皇帝應永十九年壬辰

師年十九歲一日師遊泉涌蘭若坐有生客師問傍僧僧曰來自龍寶山中靈山汎下闍黎也師乃促牀打話師謂僧曰今龍寶佛法鋪席盛開惟有曇首座一人在其餘碌碌耳僧驚曰子能知吾家私師曰吾望江源爲登龍門子能先客乎後在江源逢着前僧僧曰不待指南善財在此

廿年癸巳

師年二十歲爲謙翁一日謂師曰吾蘊已傾倒於子然吾無左證故不證汝其爲宿德器許如此翁承因無因本色古

衲子也

以讓遜辭左券故無因稱謙翁

廿一年甲午

師年二十一歲臘月爲謙翁寂致祭無資徒心喪耳辭請清水寺寺舊法自除日至上元禁人斷穀焚誦歸啓母氏再請清水經歌中山路出大津驛驛亭人見師俊衲勃窣面挾菜色謂曰雖闍黎

汝如何人豈非師呵咄定後母隱辱耶國俗歲晏家設胡餅々偶成焉與師數枚喫喫了即達石山大士像前默禱道念堅勁無他懇焉焚誦七日山中有僧延師過菴保待甚厚洞下僧也出其家話一百則者需師書之師疾書而予彼喜出金以備旅費一日起大士像前遶步湖橋竊意謂吾投身水中若得命全

則大士加被無疑否則雖委魚腹它日必遂所志大士豈舍我諸將投之頃忽母氏信使至挽而過住曰毀身失孝悟道有日勿爲遅也師不獲已歸京覲母

廿二年乙未

師年二十二歲初赴江之堅田求謁於華叟師閉門峻拒師意誓吾不得一謁決死於此矣露眠草宿不少爲夜投虛舟且造菴前既經四五日叟偶赴村齋出門見師蒲伏門側而顧左右曰前日僧猶在此急須水洒杖逐齋退歸菴見師猶此不去遂延以處置一語投契孳孳參請有一僧妬師資相得讒吻數啓先師謗師佯爲之聞彼恒伺師取炊巾入室百計胥拒或倩童子以訟先師曰每人參問則純子必沿壁伏牀聽之他

日淚不可測師恐未知先師只叱逐童子不問倩主蓋嘗使師屬墻壁之耳也服勤凡九年得其要領早在三四年之速矣

廿三年丙申

師年二十三歲華叟會裡枯澹甚矣齋盂不再霑江菴濱湖漁者爭假師與一舟子善夜每借其蓬宿功夫達曙舟子

憫師能耐饑寒每設盤飣羞焉其妻刻甚數轆羹釜師囊儲屨窶歸京或製香包及難婦彩衣得金則徑赴堅田旅具不設鞋笠蕭疎如適城市之易然華叟師平居辛辣色不少假一日命師剉藥指血下涂藥砧叟直視師曰子壯大手指軟弱如此乎師聞此其手彌戰叟微有咲容

廿四年丁酉

師年二十四歲謙岩冲公以作者鳴與華叟師世系也開爐有偈呈華叟師師和曰展開兩手當爐處陝府鉄牛白汗流省師和和曰撥盡寒灰曠寂子潙山眼重火星流叟誇岩曰純子避老僧一頭地

廿五年戊戌

師年二十五歲一日聞瞽者演妓王失寵落飾之事忽於雲門放洞山三頓棒因緣投機華叟師一日書一休二大字與師爲號

廿六年己亥

師年二十六歲宗顚首座繪先師像求讚讚有顚來的的付兒孫之句顚公誤認爲許可語而稍稍訓人先師聞此震

怒忽欲把幢子來付一火師出啓先師曰顚兄老大久在和尚會裡人皆知之今遽火幢子彼何面目之見人哉和尚百年後彼若漫稱券開口則吾必横鼻破作之勿爲慮也先師怒少霽因把幢子付顚兄曰兄能嘗膽勿忘焉

口香佛祖眼乾坤手裡竹箆天魔魂
一句語提三要印顚來的的付兒孫

廿七年庚子

師年二十七歲夏夜聞鴉有省即舉所見先師曰此是羅漢境界非作家衲子師曰某只喜羅漢而嫌作家耳先師曰你是真作家也先師欲偈記之曰十年以前識情心嗔恚豪機在即今鴉笑出塵羅漢果昭陽日影玉顏吟師作此偈乃是年五月二十日夜也五月先師書一券力腰疾輿赴京囑宗橘夫人付一

帖子曰吾暮景已迫西菴行脚在近此帖子是靈山如意及老僧迹代家券也前年已付純子彼擲地拂袖去彼之豪邁非可疆也橘爾待彼豪無稍屈付託時熟以付之是老僧顧命也欽哉橘字花林實吾門尼摠持也蚤升如意堂晚入華叟室與師法友于而義骨肉也帖子付託曰橘啓華叟師曰吾老且獨叟

指師曰可子以子豈有過純哉橘曰奈非骨肉何叟便問橘爾如何是養子緣橘曰他家自有通霄路叟曰心徑苔生時如何曰彩鳳舞丹霄純爾如何是養子緣師曰鉄樹抽枝枯木生花曰意旨如何曰滴水滴凍曰和泥合水時如何曰斬成兩段曰一刀兩段時如何曰滴水滴凍曰枯木再生花橘却曰各言志

矣願聞師志如何是養子緣叟曰何似生曰心徑苔生時如何叟曰瞎橘揖曰有此父有此子其母豈不往立孤之託乎哉

廿八年辛丑

師年二十八歲先師腰疾不起塊坐一榻二利共敁黍器左右輪次除穢衆皆用籌子刷師獨下手揩以袪穢之曰師

翁之機何之厥之有哉衆有慚色

廿九年壬寅

師年二十九歳十月九日如意菴設三十三回忌齋華叟師力疾赴會師與俱預席焉畢衆道具齊整師獨布衣草屨龍鍾也華叟師顧師曰汝何無威儀師曰余獨潤色一衆蓋貶贋緇之牛裾也點心罷華叟師燕息如意之西軒光日

照來謁問曰和尚百年之後付法誰人曰雖道風狂有箇純子

三十年癸卯

師年三十歳一日會湛堂（面有刀瘡瘢故人名瞼截湛堂）于土岐館館有父名象而其子曰猿者滑稽頌座堂指猿問曰象爲甚麼無猿師答曰懷州牛喫禾益州馬腹脹堂曰懷州與益州相去多少師曰天地同根萬物一體堂無語師拈堂背曰到江呉地盡隔岸越山多華叟師傳聞曰純藏主答太過於問對牛之琴不可彈也後數曰又曰純藏主吾家裡人不可無此答焉

卅一年甲辰

師年三十一歳岐嶽周和尚符横嶽祖師之遠識而領拄杖以歸爲人落魄不

羈住龍山日招官寺少年而看雲亭上置酒放浪一日問師曰汝識老僧境界否答曰茂陵多病後猶愛卓文君嶽領焉乃請師題無頭牓（國師識曰吾滅後一百年住此山者乃吾後身也留拄杖必付之）

卅二年乙巳

卅三年丙午

卅四年丁未

師年三十四歳後小松帝付神器於稱
光帝以降聖念特在師鍾愛愈篤故時
時召對前席疊々問道譚禪大稱宸衷
稱光帝將入蒼梧大寶當仁肩扆不讓
朕其任誰眘慮猶豫師密入奏曰咨天
曆數正在彥仁王之躬時不可失勿待
左右祖帝曰朕儲定矣師言良哉王璽
歸彥仁王之手則師之功績不爲不鉅

多也又一日對御之次帝曰空谷性海
兩禪衲本色爲誰請師擇焉師曰吾恐
空谷不在性海下海文字習未脱谷名
利念兩已曰是追崇空谷爲帝師謚賜
佛日常光

相國佛日常光國師諱明應字空谷
嘉曆三年戊辰六月廿四日生嗣天
龍無極玄玄嗣夢窻國師○東福性
海和尚諱靈見自号不遷子正和四

一
年乙卯生康永初元之秋入宋嗣元
闕應永三年丙子三月二十一日示

後花園皇帝正長元年戊申

化八十二歳

師年三十五歳六月二十七日華叟師
寂焉聞計倉皇拉成子赴堅田以致祭
一七日諸徒各散師亦還京

永亨元年己酉

二年庚戌

三年辛亥

四年壬子

師年三十九歳冬携沇子遊泉時有女
子名彭自殺其夫請師秉炬其語曰手
裡吹毛能殺能活小姑彭郎一刀兩割
擲火炬於背後赴荼毘會者火星點衣
師一日入檀家欄有老牛戲書一偈掛
其角端云異類中行是我曾能依境也
境依能出生忘却來時路不識前身誰

氏偽其夜牛斃矣翌日牛主戲師頌殺吾牛師一咲

五年癸丑

師年四十歳後小松帝不豫登遐前數日降宣召師師寄入仙院對御仸問咫尺龍牀署演心要喜見龍顔因命侍臣發金匣把先朝寶墨及聖草飛白等數帖來親賜師曰朕雖在天以此併法寶

屈矣國祚隠翼師本職而不在朕言也師拜稽首而去遂以十月二十日崩師生平一針不蓄況餘長哉惟此墨硯寶貯小葛籠到處相隨身不暫離

六年甲寅

七年乙卯

師年四十二歳身在泉南毎出遊街市持一木劔彈鋏市人爭問師劍以殺爲功師持此劍是甚麼用荅曰汝等未知今諸方贋知識似此木劍収在室則殆似真劍抜出室則只木片耳殺猶不能況活人乎人皆咲之瑞子繪師像曲椂牀角靠長劔以代爲藤讃有吹毛三尺撥動煙塵之句

八年丙辰

師歳四十三歳是年丁開山國師百年

遠忌師往拜塔下一女子戴衣嚢而隨後仍述偈以當齋供有祖師遷化已百載空拜婆年婆子裙等句

嚢覔青銅無半文酬恩一句豈驚羣祖師遷化已百載空拜婆年婆子裙○又兒孫多踏上頭關一ケ狂雲江海間大會齋還在何處白雲蒸飯五臺山

九年丁巳

師年四十四歳師暫寓源宰相館土御門殿

一日心地不快窃意謂今佛法混亂無具大眼目者龍蛇不辨邪正駁雑纏持一紙券則皆曰吾嗣某法浩々如麻贋徒之覆轍其可不戒哉即命相公開故篋把適代券來段々花擘一炬爐之其券契曰純藏主悟徹後與一紙法語道是甚麼繫驢橛拂袖去可謂瞎驢邊滅類也臨濟正法若墮地汝出世來扶起

此汝是我一子也念之思之應永二十七年五月日華叟下有華字先是帖子付託之座流成二子在焉二子共伽黎也帖子太法所係僧恐犯其嵒源相外縫掖而内伽黎久罽師風故擂夫人囑託之源相

十年戊午

師年四十五歳銅駝坊北冷泉萬里小路有故

人小廬破垣敗簀人不堪其憂師樂此而設一圓蒲席坐非咨詢之輩謝絶不接

十一年己未

師年四十六歳是年明遠智公寂龍山宿徳知師佩華叟和尚正印毎々稱師於稠衆之席剛介不阿之老人也

十二年庚申

師年四十七歳六月二十日徒門老請師入住如意菴二十七日欲設先師華叟和尚一十三回之忌齋泉人雑遝畢集于大用菴且懐香錢賀師住菴紛冗非素粗叙寒喧而已二十九日一偈題校割末以貼菴壁一偈呈養叟老人以致退席之意包笠徑歸乃七月朔也

題校割末詩將常住物置菴中木杓笊籬掛壁東我無如此閑家具江海

嘉吉元年辛酉　多年簑笠風

師年四十八歳安衆坊之南塩小路町村檀後圃草屋數楹脩竹環軒朴野可樺師請而燕息者一月餘育子侍閑居次避席啓師曰五家宗旨已見貫花七宗之綱領聞下語師遂一下語育子佩服

二年壬戌

師年四十九歳師初入讓羽山借民家任有山居偈後創尸陀寺從焉徒侶慕而到者皆為法忘軀之流故拾枯掬磵岩路盤屈汲々而勿倦讓羽為名朝貢出石灰地讓羽出灰和訓相近瑞子舊朝臣也故曾熟此地是以先容

三年癸亥

師年五十歳大炊御門室町畔有屋主常不在乃陶山公家妾宅也閑寂宜師陶公館師於此日夕保護來者屢滿亡何辭去

東海一休和尚一代記上終

日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

[General Information]
□ □=14664069
SS□=14664069